

हिन्दी-पुस्तक-एजेसी-माला—४३

श्रीरामचरितमानसकी

भूमिका

लेखक

श्रीरामदास गौड़

प्रकाशक

हिन्दी पुस्तक एजेसी

२२६, हरिसन रोड, कलकत्ता,

देहली और काशी।

प्रथम संस्करण
२०००

}

१६८२

संज्ञित ३)
संज्ञित ३॥)

प्रकाशक—
बैजनाथ केडिया
प्रोप्राइटर
हिन्दी पुस्तक एजेंसी
१२६ हरिसन रोड, कलकत्ता ।

मुद्रक—
किशोरी लाल केडिया
बंणिक प्रेस,
१, सरकार लेन, कलकत्ता ।

अनुवचन

यह भूमिका मानसके अनुशीलन करनेवाले पाठकोंके लिए पांच खंडोंमें संग्रह की गयी है। पहले खंडमें शिक्षा और व्याकरण, दूसरेमें शंका-समाधान, तीसरेमें कथाभाग, चौथेमें शब्दकोष, पांचवेंमें ग्रन्थकारकी जीवनी और विचार दिये गये हैं। इसका संग्रह और सम्पादन दो वर्षोंके भीतर सभी दशाओंमें हुआ है। जब जब लेखक बीमार था, तब तब सम्पादन और प्रूफ-संशोधनमें भारी भूलें रह गयीं। यदि शुद्धिपत्र दिया जाय तो कई पृष्ठ व्यर्थ चढ़ेंगे पर पाठकोंको विशेष लाभ न होगा क्योंकि ऐसे पाठकोंकी संख्या हजारमें शायद एक दो होगी जिनके पहले शुद्धिपत्रानुसार संशोधन कर लेते हैं, तब पढ़ना आरंभ करते हैं। चतुर पाठक स्वयं त्रुटियोंको सुधार लेते हैं। ऐसा अधिक होता है। इसी आशापर अनेक भूलें होते हुए भी शुद्धिपत्रका व्यर्थ-प्रयास लेखक छोड़ देता है।

गोस्वामीजीका चित्र हमारे परम मित्र प्रसिद्ध कवि और सिक रायकृष्णदासकी चीज है। उनके निकट इस चित्रका शुद्धता सिद्ध है। कहते हैं कि यह चित्र लगभग १६६०—७० का होगा। इसी चित्रमें संवत् १६४१ का उनका हस्ताक्षर दे दिया गया है। इस पुस्तकमें जो चित्र दिया जाता है, उसमें यह नवीनता है। पाठकोंके सुभीतेके लिये मानसकारके हाथके अक्षरोंके चित्र भी दिये गये हैं। पंचनामेकी फोटोके लिये श्रीमन् महाराजाधिराज काशीनरेशके प्रधानामात्य श्रीमन् कर्नल विन्धेश्वरीप्रसादसिंहकी कृतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकता।

एजेंसीने मानसका शुद्ध पाठ स्टोरियो कराकर सस्केरामोंपर निकाला है। यह भूमिका उसी संस्करणपर है। या

भूमिका पहली जिल्द है और रामचरितमानस दूसरी । परन्तु उन पाठकोंके सुभीतेके लिये जो भूमिका मोल लेनेमें समर्थ नहीं हैं, रामचरितमानसकी आदिमें गोसाईंजीकी संक्षिप्त जीवनी और अन्तमें एक संक्षिप्त शब्दकोष दिया जाता है । इस वार बड़ी सावधानीसे शोधकर स्टोरियो कराया गया है । सर्वसाधारणके सुभीतेके लिये सुलभ मूल्यपर यह संस्करण प्रकाशित हो रहा है । आशा है मानसके प्रेमी सम्पादकके इस परिश्रमसे पूरा लाभ उठावेंगे ।

बड़ी पियरी, काशी ।

विजया १.० १९८२

}

रामदास गौड़

राम राम राम , राम राम

राम

राम

राम

राम

गुरुवर

गोरक्षाम्नी तुलसीदासजीके चरणोंमें

श्रद्धांजलि

राम राम राम राम राम राम

विषय-सूची

नगर, जयपुर

रामचरितमानसकी भूमिका

पहला खण्ड

रामचरितमानसकी गिचा और व्याकरण	१—२३
१ प्राकृत और संस्कृतका भेद	१
२ भाषा लिखनेका कारण	४
३ मानसकी भाषाका स्थान	५
४ छंदरचनामें पिंगलकी रीतिसे भेद	६
५ लिपि और शिक्षा	७
६ शब्दोंके तोड़ने-मरोड़नेका दोष	८
७ छन्दोंका चुनाव	११
८ कविकी प्रतिभा	१२
९ पाठ-भेदमें लेखन प्रमाद	१३
१० शब्दरूपावली	१५
११ धातुरूपावली	१८

दूसरा खण्ड

मानस-शकावली	१—१२४+२
१ उपोद्घात	१
२ प्रथम सोपान—बालकाण्ड	५
३ द्वितीय सोपान—अयोध्याकाण्ड	४५
४ तृतीय सोपान—आरण्य काण्ड	६५
५ चतुर्थ सोपान—किष्किंधाकाण्ड	७४
६ पंचम सोपान—सुन्दरकाण्ड	८७

७ षष्ठ सोपान—लङ्काकाण्ड	६४
८ सप्तम सोपान—उत्तरकाण्ड	१११

तीसरा खण्ड

मानस-कथा-कौमुदी	१—७८
१ प्रस्तावना	१
२ कालमान	१
३ सृष्टिका आरंभ	५
४ दक्ष प्रजापति	१०
५ ब्रह्मसभामें दक्ष प्रजापतिका क्रोध	१२
६ गणेश	१३
७ पार्वतीजीका रामनामपर विश्वास	१४
८ चन्द्रमा और बुध	१५
९ शिवजीका हलाहल-पान और राहु-केतुकी उत्पत्ति	१६
१० प्रह्लाद और नसिंहावतार	१७
११ कश्यप, अर्दित, वामन और बलि	२०
१२ ध्रुवकी ग्लानि और तपस्या	२५
१३ वेन	२८
१४ पृथुराज	३०
१५ चित्रकेतु	३०
१६ गज	३२
१७ दंडकारण्य	३३
१८ सुरनाथ	३४
१९ दधीचि	३५
२० नहुष	३६
२१ राजा यथाति	३७
२२ इन्द्र, अहल्या और गौतम	३८
२३ सगर और भागीरथी	३९
अम्बरीष और दुरवासा	४३

ही तरहसे करते हैं। * तुलसीदासजीके समयमें भिन्न-भिन्न रीतिसे व्यक्त करते थे। "ख" अक्षर था ही नहीं। संयुक्ताक्षरोंमें जव "विष्णु" की जगह "विस्तु" "अष्टादश" की जगह "अस्टादस" लिखते थे, तब श, ष, अन्तःस्थकी आवश्यकता ही क्या थी। प्राकृतोंकी साधारण प्रवृत्ति सदासे सादगीकी ओर चली आयी है। भरसक संयुक्ताक्षरोंका प्रयोग घटाना ही समीचीन समझा गया है। यही बात जायसी और तुलसीमें भी पायी जाती है। "ञ" के उच्चारणमें संस्कृतमें ही प्रान्तभेद है। महाराष्ट्र "द्र" ए उत्तर-भारतीय "ग्यँ" और वंगाली "गेँ" अब भी कहते हैं। जायसी और तुलसीने इसे साफ "ग्य" लिखा है। "ञ" का बहिष्कार हो गया। प्राकृतमें यह सर्वथा उचित ही समझा जाता है। प्रतिज्ञा शब्द पहले "पतिज्ञा" फिर "पइजाँ", फिर "पइज्ज" और अंतमें व्रजभाषाका "पैज" बन जाता है। "सज्ञान" का पहले "सञ्जान" ही फिर "सयान" बनता है। "तौ कि बराबरि करइ अयाना" में अयान भी अज्ञानका ही प्राकृत रूप है। इसी तरह "क्ष" का भी प्राकृतमें बहिष्कार ही समझना चाहिये। "लक्ष्मण" का कहींथ "लछिमन" और अधिकांश "लपन" हो गया है जो "लक्खन" का उसी तरह सुधरा रूप है, जिस तरह "लक्ष्मी" का रूप बँगलामें "लक्खी" और हिन्दीमें "लक्खी" या "लखी" हो गया है।

६—शब्दोंके तोड़ने-मरोड़नेका दोष

व्रजभाषाके कवियोंकी समालोचना करते हुए साधारणतः लोग उन्हें शब्दोंके तोड़ने-मरोड़नेका दोष लगाते हैं, पान्तु जो उदाहरण देखे गये हैं, उनमेंसे अधिकांश प्रचलित

आजकल स्कूलोंमें अब ऐ और औका शुद्ध संस्कृत उच्चारण प्रायः बहिष्कृत है। वैल और ठौर वाला ही उच्चारण सिखाते हैं। "कौआ" का उच्चारण "कउआ" नहीं कराते "कओवा" कराते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणालीका यह भी एक प्रसाद है। ले०

५३ गणिका	७६
५४ अजामील	७६

चौथा खण्ड

मानस-शब्द-सरोवर	१—१८१
१—मानस-शब्द-सरोवर	१—१३४
२—मानस-धातु-कोष	१३५—१८१

पांचवां खण्ड

तुलसी-चरित-चन्द्रिका	१—११६
१ प्रस्तावना	१
२ परिस्थिति	४
३ जन्म और बाल्यकाल	७
४ गार्हस्थ्य और वैराग्य	१०
५ वैराग्यका आरंभिक जीवन	१३
६ श्रीरामचरितमानसका अवतार	१७
७ बारह वरसकी जीवन-यात्रा	१६
८ ब्रज-परिव्रजन	३०
९ मित्र टोडरमल जमींदार	३३
१० अन्त	३५
११ गोस्वामीजीका पारिवारिक जीवन	३७
१२ गोस्वामीजीका शील और स्वभाव	४१
१३ गोस्वामीजीकी रचनाएं	४७
१४ गोस्वामीजीकी लिपि	५०
५ मानसका शुद्ध पाठ	६२
१६ लोकसंग्रह-अवतारका हेतु	६८
१७ गोसाईंजीके राजनैतिक विचार	७१
१८ सामाजिक विचार	८०

- १६ पारिवारिक और वैयक्तिक आदर्श
२० गोस्वामीजीकी उपासना
२१ मानसके दार्शनिक विचार
-

चित्र-सूची

	पृ
१ गोस्वामी तुलसीदासजीका चित्र	
हस्ताक्षर तिथि सहित (पहला	
२ काशी सरस्वती-भवनके उत्तरकाण्डकी आदिका पृष्ठ	
(पांचवां खंड	
३ " " बीचका एक पृष्ठ	...
४ " " अन्तका पृष्ठ	
५ राजापुरकी पोथीके कुछ पृष्ठ	
६ पंचनामेकी फोटो	

ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः

मंत्र महामनि विषय व्यालके
सेटत कठिन कुअंक भालके

ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः

श्रीराम-चरित-मानसकी भूमिका

पहला खण्ड

शिक्षा और व्याकरण

रामचरितमानसकी भूमिका

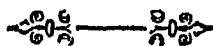

LIBRARY
श्रीस्वामी तुलसीदास

श्रीरामचरितमानसकी

भूमिका

पहला खण्ड

रामचरितमानसकी शिक्षा और व्याकरण

१-प्राकृत और संस्कृतका भेद

सभी देशोंमें और सभी कालोंमें भाषाके दो रूप हुआ करते हैं, प्राकृत और संस्कृत । प्रकृति, प्रजा वा साधारण जनसमुदाय—जिसमें पौर और जानपद दोनों परिगणित हैं—जो भाषा बिना किसी बनावटके बोलता है और जिसमें अपने मनोभाव प्रकट करता है, वह 'प्राकृत' कहलाती है । शिष्ट और शालीन पौर वा पंडित वा शिष्ट समाजमें रहनेवाले जैसे अपने आचार व्यवहारपर ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपनी भाषाके सौंदर्य, सौष्टव और शीलपर भी ध्यान रखते हैं, उसमें कोमलता और माधुर्य लानेका प्रयत्न करते हैं, विचार और कल्पनाके विकारसे नये मुहावरे, नयी परिभाषा, नयी रचनाका समावेश होता जाता है, नियम और प्रयोगकी समानतापर निगाह रहा करती है, शिष्टोंका प्रयोग प्रमाण बनने लगता है,—इन समस्त परिस्थितियोंसे भाषाका संस्कार हो जाता है और शिष्ट शालीन जनानुमोदित भाषा 'संस्कृत' कहलाती है । प्राचीन भारतमें जिस समय जातकोंकी भाषा वा पाली साधारण बोलचालकी भाषा थी, उसी समय "भोवादी ब्राह्मणों" अर्थात् विद्वानों और शिष्ट सज्जनोंकी भाषा वैयाकरणानुमोदित संस्कृत थी ।

जनताकी बोलचाल जबतक व्याकरणके सांचेमें ढल नहीं जाती या नियमोंके श्रिकंजेमे कस नहीं जाती तबतक उसका रूप नित्य बदलता रहता है, उसमें निरन्तर विकार होते रहते हैं और यही बात स्वाभाविक है, प्राकृत है, जीवन-मरणका कारण है। व्याकरणके कड़े नियम उसे विकारोंकी परिधिसे बाहर निकाल लेते हैं। यद्यपि इस तरह उसके प्रयोगकी सीमा संकुचित हो जाती है, तथापि उसमें अधिक स्थायित्व आ जाता है, भाषा अमर हो जाती है। उसपर देश, काल और स्वभावकी परिस्थिति पहलेकी तरह अपना प्रभाव नहीं डाल सकती।

साधारण जनताकी भी उन्नति और विकास होता ही रहता है। जनताके विकसित अंशकी भाषा भी देश और कालके क्रमसे धीरे-धीरे संस्कृत होती जाती है। इस तरह यह दोनों विभाग, प्राकृत और संस्कृत प्रत्येक देश और कालमें स्वभावतः रहता ही है। वर्तमान कालमें खड़ी बोली हमारी संस्कृत है और प्रान्तीय बोलियां प्राकृत हैं।

हिन्दुओंकी "हिन्दुई" अथवा हिन्दकी "हिन्दी" भाषा भी इन्हीं विकारोंके अधीन मुद्दतसे चली आयी है। आवा-जाई, चिट्ठी-पत्रो, समाचार-पत्रादिके कालसे पहले जब खड़ी बोलीकी वर्तमान गौरव नहीं मिला था, जबतक वह "संस्कृत" नहीं समझी गयी थी, तबतक उसकी गिनती प्रान्तीय बोलियोंमें ही थी। जिन प्रान्तीय बोलियोंमें हिन्दीकी कविता होती चली आयी है, उनमें राजस्थानी प्राकृतमें चन्दका रासो, दिल्ली, सहारनपुर और मेरठ प्रान्तकी खड़ी बोलीमें और ब्रजभाषामें अमीर खुसरोकी रचनाएँ, खड़ी बोली और भोजपुरियामें कबीरदासकी रचनाएँ, अवधीमें जावसीकी कविता और भोजपुरिया-मागधीमें विद्या-पतिकी पद्य-रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। उस समय यह प्रान्तकी बोलियाँ स्तन्देड प्राकृत थीं और इन्हींके मुकाबले पाणिनिके सूत्रोंसे "संस्कृत" चुने हुए विद्वानोंसे ही आदर पा रही थी।

किसीकी भाषा तो रह नहीं गयी थी। ऐसी ही अवस्थामें गोस्वामी तुलसीदासजीने भी अपनी कविताकी भाषा देश काल और परिस्थितिके अनुसार अधिकांश अवधी, कुछ ब्रजभाषा, कहीं-कहीं बुन्देलखण्डी और कहीं स्पर्शमात्र भोजपुरिया रखी है।

१—राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु त्रिलोकि मुकुट सम कीन्हा
 स्रवन समीप भये सित केसा, मनहुं जरठपनु अस उपदेसा
 नृप जुवराज राम कहँ देहू, जीवन जनमु लाहु किन लेहू।
 (अवधी)

२—अवलोकि हौ सोच विमोचनकौं ठगिसी रही जे न ठगे धिक से
 (ब्रजभाषा)

३—ए दारिका परिचारिका करि पालवी करुनामई
 अपराध छुमिबो बोलि पठये बहुत हौ ढीठ्यो दई
 (बुन्देलखण्डी)

४—सठहू सदा तुम्ह मोर मरायल, कहि अस कोपि गगनपथ धायल
 (भोजपुरिया)

मानसकार गोस्वामीजीके समयमें आजकलकी खड़ी बोली जो वस्तुतः प्रान्त विशेषकी प्राकृत थी, संस्कृतके पदपर नहीं आयी थी। यही बात है, कि गोस्वामीजीने खलखलपर जहाँ भाषाकी चर्चा है, एक ओर “संस्कृत”का विचार किया है तो दूसरी ओर “प्राकृत” “भाषा” “ग्राम्य” वाणी आदिका प्रयोग किया है।

“का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिये साच,
 काम तो आवे कामरी, का लै करै कमांच ।” [दोहावली]

“भाषा निबन्धमति मज्जुलमातनोति”

१ “भाषा बन्मिदं चकार तुलसीदासः”

“भाषा बन्ध करवि मैं सोई”

“जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने”

“भाषा भनित मोरि मति भोरी”

“भनित भदेस वस्तु भलि बरनी”

“गिरा ग्राम सियराम जस गावहिं सुनहिं सुजान”

“सियनि सुहावनि टाट पटोरे”

“राम सुकौरति भनित भदेसा” इत्यादि

[रामचरितमानस]

जिस तरह नाटकोंमें संस्कृतके साथ साथ प्राकृतका मिश्रण प्राचीन कवि करते आये हैं, उसी तरह तुलसीदासजीने अपने महाकाव्यमें प्राकृतके साथ साथ पवित्र “देववाणीसे” अपनी रचनाका आरम्भ और अन्त किया है। “इति श्रीरामचरित मानसे” इत्यादि यह संस्कृतका ही ढङ्ग है।

२-“भाषा” लिखनेका कारण

भाषा और संस्कृतके भेदकी चर्चा तुलसीदासजीके पूर्व-चर्ती वा परवर्ती कवियोंने न तो इतनी विशेषतासे कहीं की है और न प्राचीन संस्कृतको अपनी कवितामें कोई विशेष आदर दिया है। इतनी बात अवश्य देखी जाती है, कि चंद कवि संस्कृतकी छौंक चघारसे वाज नहीं आते। अनुस्वारोंके प्रयोगसे संस्कृतानुकरण तो चन्दके सिवा अन्य कवियोंने भी किया है। तौ भी भाषामें कविता करनेके लिये विशेष रूपसे कोई कारण नहीं दिखाये। तुलसीदासजीने स्वीकार किया है, कि हम “स्वान्तः सुखाय” “मोरे हिय प्रबोध जेहि होई” भाषामें लिखते हैं। स्पष्ट है कि प्राचीन संस्कृत मातृभाषा नहीं है, उससे “प्रबोध” होना कठिन है। “गुरुजीने बारम्बार जो कथा मुभसे कही, वह संस्कृतमें थी। अपनी बालबालिके अनुसार थोडा महत मैंने

समझा। प्रबोध तभी होगा, जब मैं अपनी भाषामें कहूंगा। इसमें एक विशेष लाभ भी है, कि भगवान्‌के चरित बखानकर मैं अपनी वाणीको पवित्र करूंगा। चतुर कवि भगवान्‌का गुणगान करके अपनी वाणीको पवित्र करते हैं। भाषामें प्राकृत जनोंका गुणगान करनेसे सरस्वती अप्रसन्न हो जाती हैं।” गोस्वामीजीने यह युक्ति इसलिये दी, कि उनसे पहलेके अनेक कवियोंने राजाओंकी प्रशंसा, रईसोंकी खुशामदमें अपनी कविताका दुरु-पयोग किया था। साथ ही यह भी स्मरण रहे, कि आजकलकी तरह साढ़े तीन सौ बरस पहले भी संस्कृतके प्रकांडपंडित “भाषा”को हेय दृष्टिसे देखते थे। संस्कृतके पण्डितोंकी यह प्रवृत्ति इतनी ही पुरानी नहीं है। धम्मपदकी “भोवादियो” वाली बात ढाई हजार बरस पहलेका पता देती है। गोस्वामीजी भक्तों और पण्डितोंके बीच रहते थे। रईसोंके दरबारदार न थे। पण्डितोंकी रायका उन्हें बड़ा खयाल था। ऐसा होते हुए भी नैसर्गिक कवित्वशक्ति उन्हें भाषा कविताकी ओर खींचे लिये जाती थी और देशकालकी आवश्यकता भी भाषाके ही पक्षमें थी। इस दृष्टिसे भी गोस्वामीजीको भाषा पक्ष-समर्थनकी आवश्यकता थी।

३-मानसकी भाषाका स्थान

रामचरितमानसकी भाषा प्रधानतः अवधी है। यह प्रायः वही भाषा है, जिसमें गोस्वामीजीके कुछ पूर्व मलिक मुहम्मद जायसीने पदमावत लिखी। पदमावतकी भाषामें और रामचरित-मानसकी भाषामें कुछ अन्तर है। परन्तु वह व्याकरणका नहीं, शैलीका अन्तर अवश्य है। पदमावत जहां शुद्ध तद्भवमय है, वहां रामचरितमानस अर्द्ध तत्समोंसे भरा है। गोस्वामीजी कहनेको तो कहते हैं, कि हमारी भाषा गंवारू है, पर उनकी शैली वस्तुतः अधिक परिमार्जित है। उनकी भाषा विद्वानकी लिखी ग्रामीण भाषा है, उसमें संस्कृत काव्यका अनुकरण पर्याप्त-रूपसे है। जहां

पदमावतका शील मुसलिमका पता देता है, वहां रामचरितमानस हिंदू भक्ति-भावसे ढूँधी हुई कविता है। विषयके कारण भी भाषा-शैलीमें अन्तर पड जाता है। गोस्वामीजीकी मातृभाषा संभवतः वुंदेलखंडी मिली हुई अवधी होगी, क्योंकि टोडरमलके लड़कोंके लिये पंचायतनामा लिखते हुए भी—जबकि काशीमें उनके जीवनका एक बड़ा भाग घीत चुका था—गद्यमें भी वह अवधीका ही प्रयोग करते हैं। काशीकी भाषा भोजपुरियासे मिलती जुलती अर्द्धमागधीका रूपांतर अब भी है और गोसाईंजीके समयमें भी थी। “हमहिं दिहल जड़ करम कुटिल चंद मन्द मोल विन डोलारे” आदि गोसाईंजीके ही पदोंके सिवा कबीरदासजी जो काशीमें तुलसीदासजीसे डेढ़ सौ बरस पहले हो गये थे, खड़ी बोली और भोजपुरियामें ही कविता कर गये। इतनेपर भी राम-भक्त गोसाईंजीने रामजीकी अवधकी भाषाका ही प्रयोग काशीमें करते हुए स्थिर-रखा।

४--छंद-रचनामें पिंगलकी रीतिसे भेद

गोसाईंजी अपने समयके प्रचलित प्राकृतके अपूर्व पंडित थे। उनकी कविताका ढंग हिन्दीकी कविताकी परम्पराके अनुकूल था। मलिक मुहम्मद जायसीकी पदमावत दोहा-चौपाइयोंमें ही है। यह चाल इतनी मिलती-जुलती है, कि दोहोंमें पहले और तीसरे चरणोंमें तेरहके बदले बारह मात्राओंका प्रयोग गोसाईंजी और जायसी दोनोंने किया है। प्रचलित पिंगलकी रीतिसे इसे दोहेके किसी प्रकारमें नहीं गिन सकते। तौ भी यह गोसाईंजी या जायसीकी भूल नहीं है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। वह आचार्य्य थे। उनका लिखना ही प्रमाण है। पिंगलकारोंको चाहिये था, कि दोहोंके एक प्रकारमें अथवा मात्रिक छंदोंके अर्द्धसमोंके रूप-विशेषमें इसे सन्निविष्ट करते। जो रितमानसका छन्द-प्रबन्ध भी परम्पराके अनुसार ही

है। चौपाइयोंमें भी ऐसी विपमता कहीं-कहीं देखनेमें आती है, जो पिगलग्रंथोंके अनुसार नियमका व्यतिरेक समझी जायगी।

५-लिपि और शिक्षा

गोसाईंजी स्वयं बड़े अच्छे अक्षर लिखते थे। उन्होंने अनेक पोथियोंकी नकल की होगी। वाल्मीकीय रामायणकी उनके हाथकी लिखी एक प्रति काशीके सरकारी सरस्वतीभवनमें रखी हुई है। राजापुरका अयोध्याकांड उन्हींके हाथका लिखा हुआ कहा जाता है। पर लिखावटमें अन्तर अवश्य है। राजापुरवाली प्रतिका ग्रंथकारका स्वलिखित होना केवल अनुमान-पुष्ट है। सरस्वती-भवनवाली प्रतिमें साफ "तुलसीदासेन लिखित" और सवत् मौजूद है। यह संस्कृत है। राजापुरवाली पोथी मानसका अयोध्याकांड है। शिक्षाके लिये उसे ही ठोक मानें तो कहना पड़ता है कि "व" आजकलके "व" की तरह लिखते थे। "व" उच्चारण व्यक्त करनेको उसके नीचे बिन्दी देते थे। "श्री" को छोड़ "भापामें" तालव्य "श"का प्रयोग नहीं है। मूर्धन्य "प" सर्वत्र "ख" की जगह लिखा गया। अमृत शब्द प्राकृतमें अमिअ या अमी बन जाता है। वह नियमतः "अमिअ" लिखते थे। संयुक्ताक्षर "झ" के स्थानमें ग्य और "क्ष"के स्थानमें "छ" वा "प" लिखना उनका नियम था। "ङ", "ञ" और विसर्गका प्रयोग उनकी प्राकृतमें न था। संयुक्ताक्षरोंका प्रयोग कम करते थे। "धर्म कर्म" धरम करम था। ऋ, ॠ लृ, ॡ उनकी "भापा वरनमाला"में न थे।

मागधीके प्रभावसे पूर्वी और पहाडी बोलियोंमें जैसे "श"का ही प्रयोग है, "स" का नितान्त अभाव है, उसी तरह शौरसेनीसे प्रभावान्वित बोलियोंमें "शकार" का अभाव है। शौरसेनी और पैशाची वर्णमालामें "ण" है और "न" नहीं है। उसी तरह मागधीमें "ण" नहीं है, "न" है। अवधका प्रान्त दोनोंके मध्यमें पड़ता है। इसीलिये हम देखते हैं, कि अवधीमें जहां

गौरसेनीकी तरह तालव्य "श" नहीं है, वहां मागधीकी तरह मूर्धन्य "ण" भी नहीं है। इनकी जगह क्रमशः दन्त्य "स" और "न" से ही काम लिया गया है। यह दोनों समस्थानीय हैं और इनसे अवधीका माधुर्य्य बढ़ जाता है। "रैयत" और "कौवा" वाले ऐ और औ के स्थानमें "अइ" और "अउ" का प्रयोग तुलसी और जायसी दोनों ही करते हैं। "वैल" और "ठौर" वाले "ऐ" और "औ" के लिये ही ऐ और औ अवधीमें लिखे गये हैं। जैसे "अनेसे, वैसा, भैसा" इत्यादि "कहउ" "रहइ" को कहौ और रहै लिखना अवधी नहीं है, ब्रजभाषा है।

इस तरह अवधीकी वर्णमाला यों हुई—

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ	अं
क	ख	ग	घ							
च	छ	ज	झ							
ट	ठ	ड	ढ	ड	ड					
त	थ	द	ध	न						
प	फ	ब	भ	म						
य	र	ल	व	स	ह					

तुलसीदासजी जिसे भाषा कहते हैं, उसमें यही ४१ अक्षर व्यवहारमें आते हैं। अवधीके शब्द-भाषारमें अधिककी आवश्यकता नहीं पड़ती। "रिपि" भगति पूछते हैं और "सिब" अधिकारी पाकर कहते हैं, और सच तो यह है, कि जिस शिक्षाके अनुकूल "ऋ" का स्वरकी तरह शुद्ध उच्चारण होता है, वह तो नष्ट ही हो गयी है। अब लिखनेको हम "ऋपि" लिखते हैं, पर पढ़ते हैं "रिपि"। मद्रास प्रान्तका विद्वान् "रवि" की तरह उच्चारण करता है। "ऋ" के ठीक उच्चारणका पता नहीं। यही हाल "ल" आदिका भी है। आजकलकी लिपिमें "रैयत और वैल" का उच्चारण भिन्न तो है परन्तु आज दोनोंको व्यक्त एक

ही तरहसे करते हैं।* तुलसीदासजीके समयमें भिन्न-भिन्न रीतिसे व्यक्त करते थे। “ख” अक्षर था ही नहीं। संयुक्ताक्षरोंमें जब “विष्णु” की जगह “विस्तु” “अष्टादश” की जगह “अस्टादस” लिखते थे, तब श, ष, अन्तस्थकी आवश्यकता ही क्या थी। प्राकृतोंको साधारण प्रवृत्ति सदासे सादगीकी ओर चली आयी है। भरसक संयुक्ताक्षरोंका प्रयोग घटाना ही समीचीन समझा गया है। यही बात जायसी और तुलसीमें भी पायी जाती है। “ज्ञ” के उच्चारणमें सस्कृतमें ही प्रान्तभेद है। महाराष्ट्र“डू” उत्तर-भारतीय “ग्य” और बंगाली “गे” अब भी कहते हैं। जायसी और तुलसीने इसे साफ “ग्य” लिखा है। “ज्ञ” का बहिष्कार हो गया। प्राकृतमें यह सर्वथा उचित ही समझा जाता है। प्रतिज्ञा शब्द पहले “पतिज्ञा” फिर “पइजाँ”, फिर “पइज्ज” और अंतमें ब्रजभाषाका “पैज” बन जाता है। ‘सज्ञान’ का पहले “सज्जान” फिर “सयान” बनता है। “तौ कि बरावरि करइ अयाना” में अयान भी अज्ञानका ही प्राकृत रूप है। इसी तरह “क्ष” का भी प्राकृतमें बहिष्कार ही समझना चाहिये। “लक्ष्मण” का कहीं “लछिमन” और अधिकांश “लषन” हो गया है जो “लक्खन” का उसी तरह सुधरा रूप है, जिस तरह “लक्ष्मी” का रूप बंगलामें “लक्खी” और हिन्दीमें “लक्खी” या “लखी” हो गया है।

६—शब्दोंके ताड़ने-मरोड़नेका दोष

ब्रजभाषाके कवियोंकी समालोचना करते हुए साधारणतः लोग उन्हें शब्दोंके तोड़ने मरोड़नेका दोष लगाते हैं, परन्तु जो उदाहरण देखे गये हैं, उनमेंसे अधिकांश प्रचलित

आजकल स्कूलोंमें अब ऐ और औका शुद्ध सस्कृत उच्चारण प्राय बहिष्कृत है। वैल और ठौर वाला ही उच्चारण सिखाते हैं। “कौआ” क उच्चारण “कउआ” नहीं कराते “कओवा” कराते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणालीका यह भी एक प्रसाद है। ले०

प्राकृतके शुद्ध तद्भव शब्द हैं, जिनका प्रयोग किसी किसी प्रान्त-के लिये केवल स्थानीय है, जिसकी अभिज्ञता सबको होनी सम्भव नहीं है। कविका ज्यों-ज्यों विकास होता है, त्यों-त्यों वह एक देशीयताकी संकुचित सीमासे निकलकर सर्व देशिकताको प्रशस्त परिधिमें आता जाता है। अधिक व्यापक शब्दोंका ही व्यवहार करने लगता है। मानसके शुद्ध पाठको देखकर बहुधा प्राकृतके नियमोंसे अनभिज्ञ सज्जन उन शब्दोंके “अशुद्ध” वा “तोड़े-मरोड़े” होनेका भी दोष लगाते हैं, जो वस्तुतः एक देशीय वा स्थानीय हैं। इतना ही नहीं, आये दिन प्रेसोंसे भी पण्डितोंद्वारा शोधी हुई “तुलसीकृत रामायण” निकला करती है। उसे अरसिक जनता अधिक पसन्द करती है। पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र, पण्डित रामेश्वर भट्ट आदिने तो शोधकर उसका रूप ही बदल दिया। गोसाईंजीकी रचनाको लोगोंने यहाँतक अपनाया, कि घटाने या बढ़ानेमें, संशोधन वा परिवर्तनमें, किसी बातमें तनिक भी संकोच न किया। इससे जनता इतने भ्रममें पड़ गयी, कि आज शुद्ध पाठका यदि आदर है तो ऊँची श्रेणीके हिन्दी-प्रेमियोंमें ही है। ऐसे सस्करण निकले हैं, कि यदि आज तीन सौ वर्ष पीछे गोस्वामीजीकी मुक्त आत्मा देखे, तो पहचान न सके, कि यह हमारी ही रचनाकी कपाल-क्रिया है। पण्डितसमुदाय यह भूल जाता है, कि मानस जनता वा प्राकृत जनोंके लिये लिखा गया है।

लिपि-प्रणाली और शिक्षापर हम जो कुछ ऊपर लिख आये हैं, वह अनेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोंकी पद्धतिपर विचार और आलोचनाका फल है। हमारे तर्ककी प्रतिज्ञा यह नहीं है, कि लिखनेवालोंने सर्वत्र अपनेको हमारे ऊपरके बताये नियमोंमें दृढ़तापूर्वक बद्ध कर रखा है। जब तीन सौ वरस पीछे आज भी रेल, तार, डाक, प्रेस, बावाजाईके और विचार और कार्य विनिमयके पूर्वापेक्षा अपरिमित सुभीतेके युगमें भी, अच्छे

अच्छे लेखक जिनके व्याकरण सिद्धान्त निश्चित हैं, लिपि और शिक्षाकी सर्वमान्य प्रणाली स्थिर नहीं कर सके हैं—प्रत्युत जब आज भी एक ही सिद्धान्तनिष्ठ सुलेखक अपने एक ही लेखमें अपने ही मान्य नियमका बराबर पालन नहीं कर पाता—तो, गोस्वामीजीके समयमें यदि पूर्वोक्त लिपिके नियम अस्सी प्रति सैकड़ा भी पाले जाते थे, तो थोड़ी प्रशंसाकी बात नहीं है।

प्रस्तुत संस्करणमें जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उनके सुभीतेकी दृष्टिसे हमने “ख” और “घ” का प्रयोगमात्र सस्कृतकी तरह किया है। पाठकोंको यह समझ लेना चाहिये, कि “विसेप” का अनुप्रास “देख” तभी हो सकता है, जब विसेख पढ़ा जाय। तुलसीदासजीने अन्यानुप्रास द्वारा “घ” का स्वमान्य उच्चारण निर्दिष्ट कर दिया है।

एक वचन अकारान्त संज्ञा यदि कर्मकारक हो, तो उसके अन्तमें अवधीमें प्रायः “उ”का आदेश होता है। हमने “प्रायः” का इसलिये कहा, कि शुद्ध पाठोंमें भी इस नियमके अनेक अपवादों हैं। “समाज”, “राज”, “थल”, “विवाह”, “करमु”, “घरसुभेरी” इत्यादिका प्रयोग मानसमें विस्तृत रूपसे पाया जाता है। शब्दोंके और क्रियाओंके रूप अवधीमें जैसे पहले प्रयोगमें आते थे, आज कल उनसे कुछ ही भिन्न हैं। पाठकोंके सुभीतेके लिये हम कुछ बहुरूप शब्दों और धातुओंके रूप इस प्रकरणके अन्तमें देते हैं।

७—छन्दोंका चुनाव

रामचरितमानस विशेषकर दोहा-चौपाइयोंमें लिखा गया है। बीच-बीचमें अथसरानुकूल और विषय या कांडके अन्तमें अवश्य हरिगीतिका छन्द दिये गये हैं। स्तुतियोंमें और युद्ध-प्रकरणमें और छन्द भी काममें आये हैं। सस्कृत-काव्योंमें भ्रंश-सर्गान्तमें किसी भिन्न वृत्तसे समाप्ति होती है। स्तुति-युद्धादि प्रकरणमें भिन्न भिन्न वृत्त काममें लाये जाते हैं। मानस

६०

और पदमावतके सैकड़ों वर्ष पहलेसे दोहा-चौपाईका ढंग लोक-प्राप्रिय रहा है। छः सौ वर्ष पहलेकी खालिकशारी भी चौपाइयोंमें के ही है और आज भी गाँवके अपढ़ अहीर जो विरहा गाते हैं, वह स्वस्तुतः दोहासे आरम्भ करके बीचमें चौपाइयाँ कहते और फिर दोहासे ही समाप्त करते हैं। उनकी रचना चाहे छन्दःशास्त्रके वैश्वारोहिक कांटेपर तुल न सके, पर दोहा-चौपाईके वह मूलरूप शिष्यवश्य हैं, इसमें रत्तोभर सन्देह नहीं है।

देर

८—कविकी प्रतिभा

शा

ज

प्रे

नि

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

श

गोसाईंजीने यह शालोनतापूर्वक कहा है, कि मैं गँवारु भाषामें लिखता हूँ और मून्हे कविताका विवेक नहीं है, चतुर पाठक सुधार लें, इत्यादि। परन्तु उनकी लोकोत्तर-आनन्द-दायिनी कविता, उनका वाक्-पाटत्र, उनका विचित्र कथा-प्रबन्ध, उनका भाषाशील—सभी कुछ उनकी अपूर्व प्रतिभाका परिचायक है। जब कवीरदास जैसे निरक्षर भक्त प्रतिभासम्पन्न कविता कर सकते हैं, तब शिक्षित गोसाईंजी ऐसी अनुपम कविता करें, तो क्या असंगति है? उनके महाकाव्यकी आलोचना ऐसा स्वतन्त्र विषय है, कि इस छोटीसी भूमिकामें उसका स्पर्श भी असंभव है। यहाँ इतना ही कह सकते हैं, कि “कवि-नुहरतिच्छायां” की उक्तिके अनुसार गोसाईंजीने अपने पूर्वके संस्कृत और प्राकृत कवियोंके भाव ग्रहण किये हैं, परन्तु उनकी वर्णना ऐसी स्वाभाविक है, भाषा ऐसी कनी हुई है और ढङ्ग ऐसा अनोखा है, कि गोसाईंजीकी रचना मौलिक जान पड़ती है और मूल कविता गोसाईंजीका भद्र सा अनुवाद। गोसाईंजीकी भाषा इतनी स्वाभाविक है, कि भट्ट जुवानपर चढ़ जाती है, शब्दोंका चुनाव इतना उपयुक्त है, कि उनके एक शब्दके बदले दूसरा चुनना असंभव है। श्लेषक सैकड़ों लगाये गये, स्वपानिका मयल हुआ, परन्तु गोसाईंजीकी कवितामें पैबन्दका लगाना कतना मुशकिल है, यह इसी बातसे स्पष्ट है कि श्लेषरुवाले जब

गोसाईंजीकी नकल न उतार सके, तो उनके पाठको ही उन्होंने बिगाडा कि मेल मिले। कहावत है, कि 'ऐब करनेको भी हुनर चाहिये' बिगाडनेको भी शऊर चाहिये, अतः पाठ बिगाडनेसे काम न घना।

गोसाईंजी पूर्वापरका विचार इतनी दूर दर्शितासे करते थे, कि आजतक लोग सैकड़ों शंकायें निकालते हैं और उनका समाधान भी उसी मानसके भीतर ही भीतर हो जाता है। लक्ष्मणजीकी मूर्च्छापर श्रीरामचन्द्रजीके अनेक असगत वाक्योंके पीछे "प्रभु प्रलाप" कहना वा "दुइ सुत सुन्दर सीता जाये" में सीताका ही उल्लेख और शेष सन्तानके प्रकरणमें "सब भ्रातन्ह" कहना, इत्यादि इस बातके उदाहरण हैं।

९-पाठ-भेदमें लेखन-प्रमाद

गोसाईंजीके समयमें विभक्तियोंके मिलाने या अलगानेका कोई ऋगडा न था। छन्दके चरण अवश्य अलग-अलग लिखे जाते थे, शेष सब एकमें मिलाकर लिखते थे। आजकल अलग-अलग कर लिखनेवालोंने "दशरा मशराः" न्यायसे अनेक पाठ-प्रमाद उत्पन्न कर दिये हैं। पुरानी हाथकी लिखी पोथियोंमें पाठ है "सीतलनिसितवहसिवरधारा", आजकल पाठ कहीं हो गया है "सीतल निसि तव असि वर धारा" और कहीं "सीतल निसि तव हसि वर धारा" अर्थ संगतिमें जो कठिनाई पड़ती है, रसज्ञ ही जानते हैं। पाठ होना चाहिये "सीतल निसित बहसि वर धारा," अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पाठ था "जेहितरहेकरत सोइपीरा," प्रमादपूर्वक अलगानेसे हुआ "जेहि तर हे करत तेइ पीरा" अब "जेहि"के "जे" को ह्रस्व पढ़ना पड़ा, तो चौपाईका पद पन्द्रह मात्राका हो गया और अर्थ भी नहीं लगा। "हे" के पहले "र" की छूट समझकर यों शोधा "जेहि तर रहे करत तेइ पीरा," अब "तर" की जगह "तरु" हो जाना तो कुछ बात ही

नहीं है। परन्तु पाठ "जे हित रहे करत तेइ पीरा," रखनेसे सभी दोष दूर हो जाते हैं, अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है।

सौभाग्यवश ऐसे प्रमादोंकी सख्या थोड़ी ही है। रामचरितमानसकी तकले गोखामीजीके समयसे ही होने लगी थी। गोसाईंजी स्वयं अपने जीवनमें यत्र तत्र संशोधन करते रहे होंगे। यह बात स्वाभाविक ही है। इसी कारण अनेक पाठान्तर मिलते हैं, जो लेखकोंकी भूल नहीं, बल्कि ग्रन्थकारके ही रचे पाठान्तर हैं। काशीकी नागरी प्रचारिणी सभाने पाठान्तरोंका उल्लेख करके भक्त पाठकोका बड़ा उपकार किया है। ये पाठान्तर प्रामाणिक हस्त लिखित प्रतियोंसे संशोधनके फल हैं। ये वे पाठान्तर नहीं हैं, जो पण्डितोंने अपने आसनपर बैठे ही बैठे कर डाले हैं। जैसे किसी विद्वान्ने 'गाहा' का अर्थ 'गहा' समझकर—

खल अघ अगुन साधु गुन गाहा

उमय अपार तदधि अवगाहा

में 'अघ' शब्दको 'गह' करके 'शुद्ध' कर दिया। उन्होंने यह समझा कि "खल अगुन गह (इ), साधु गुन गहा" यह अन्वय है।

परन्तु इस अन्वय और संशोधनसे चौपाईका चमत्कार लुप्त हो जाता है और आगेके पदोंसे असंगति भी होती है। वास्तवमें 'गाहा' तद्भव है गाथाका, और 'अवगाहा' क्रिया नहीं, विशेषण है। शुद्ध अन्वय इस प्रकार है—'खल' (के) अत्र (अरु) अगुन (की) (अरु) साधु (के) गुन (की) गाहा उमय अपार अवगाहा [गम्भीर=अथाह] उदधि (हैं)।" संशोधक पण्डितोंने इसी ढंगके पाठान्तर पैदा कर दिये हैं, जो गोखामीजीकी कल्पनामें भी न आये होंगे।

हमारी हिन्दी उतनी परिवर्तनशील नहीं है, जितनी कि और भाषाएँ। विशेषकर गावोंकी भाषाएँ अत्यन्त

प्रभाव नहीं पड़ता जितना नागरिक भाषापर। कुछ ऐसी ही बात होगी कि गोसाईंजीकी अवधी आज भी प्रान्तीय बोली है और तीन सौ बरस बीत जानेपर भी आज घर-घर रामचरित मानसका इतना प्रचार है, जितना कि ईसाई देशोंमें बाइबिल या मुसलिम देशोंमें कुरान शरीफका भी नहीं है और यद्यपि एक एक पदके सत्रह लाख अर्थ लगानेवाले चतुर टीकाकार इसकी चौपाइयोंके भावमें उलझे रहते हैं, तथापि केवल अक्षर पहचाननेवाला भी बड़े गर्वसे कहता है कि “मैं रामायण पढ़ लेता हूँ।” यद्यपि ग्रन्थका नाम रामचरितमानस है, तथापि ‘रामायण’ शब्दसे साधारणतः लोग “तुलसीकृत” ही समझते हैं। इसका इतना अधिक प्रचार शायद गोस्वामीजीके जीवनकालमें ही हो गया था, क्योंकि यह ग्रन्थ उन्हींके समयसे रामलीलाका आधार है। गोसाईंजीने कहा भी है—

सपनेहु साचहु मौहिपर जौ हरगौरि पसाउ,

तौ फुर होउ, जो कहेउं, सब भाषा भानिति प्रभाउ ।”

यह सब करामात ‘भाषा-भनित’की ही है। जिस तरह गौतम बुद्धने प्राकृतको अपनाकर अपने मतका प्रचार किया, उसी तरह गोसाईंजीने भी ललित प्राकृत या मधुर ‘भाषा’ में ‘भलिवस्तु’ का वर्णन करके रामचरितमानसको अमर कर दिया है। ‘रामनामामृत’ या ‘रामयश सुधा सम सलिलसे, पूर्ण इस अगाध मानसरोवरका तीन सौ बरससे नित्य वर्धमान कीर्ति सम्पन्न बने रहना हमें यह बृहद् आशा दिलाता है कि इसी प्रकार कई सौ बरस आगेकी संतान भी इस मानसरोवरका अवगाहन करती रहेगी।

१०—शब्द-रूपावली

मानस-प्रेमियोंके सुभीतेके लिये व्याकरणकी परिभाषाओंके भङ्गटमें न पड़, हम यहां शब्दों और धातुओंके रूप-विकारोंके :

कुछ उदाहरण देकर नियम दे देते हैं। योग्य पाठक इन्हींके अनुसार और शब्दोंको भी समझ लेंगे। रूपके सामने अर्थ भी दे दिये गये हैं।

(१) सुर, [देवता, देवताने, देवतागण, देवताओंने, देवताको, देवताओंको]

(२) सुरन्ह, [देवताओंने, देवताओंको]

(३) सुरउ, [देवता भी, देवताने भी, देवताओंने भी, देवताको भी]

(४) सुरहँ [देवताको, देवताके लिये, देवतामें]

(५) सुरन्हि [देवताओंको, देवताओंके लिये, देवताओंमें]

(६) सुरसन [देवतासे, देवतागणसे, देवताके द्वारा]

(७) सुरन्हसन [देवताओंसे, देवताओंके द्वारा]

(८) सुरकहँ [देवताको, देवताओंको, देवताके लिये, देवताओंके लिये]

(९) सुरन्हकहँ [देवताओंको, देवताओंके लिये]

(१०) सुरतेँ [देवतासे, देवताओंसे]

(११) सुरन्हतेँ [देवताओंसे]

(१२) सुरक, सुरकर, सुरकै, [देवताका]

(१३) सुरन्हक, सुरन्हकर, सुरन्हकै, [देवताओंका]

(१४) सुरमहँ, [देवतामें, देवताओंमें]

(१५) सुरन्हमहँ, [देवताओंमें]

इस स्वरान्त सभी शब्दोंके रूपोंमें सुर शब्दके समान ही परिवर्तन होते हैं। दीर्घ स्वरान्त शब्दोंमें विभक्तियोंके प्रत्यय जब लगते हैं प्रायः ह्रस्व बोले जाते हैं, जैसे "सीतहि" "अखारेन्हि" इत्यादि। शेष नियम खड़ी बोलीके व्याकरणकेसे हैं। विशेषणके रूप भी सज्ञाके ही अनुरूप होते हैं। ऊपर दिये हुए पहले रूपमें बहुधा ह्रस्व "उ"कार भी पाया जाता है जैसे "रामु" "कपासु" "अनलु" "आपु" "सबु" इत्यादि।

सर्वनामके रूप

“आप” “आपु” [अत्म=खुद, स्वय] आदरसूचक सर्वनाम मध्यम पुरुषके लिये आता है। इसके रूप प्राय उदाहरणवाले “सुर” शब्दके समान हैं। केवल सम्बन्धका रूप “राउर” “रावरे” “रावरो” [राउ=राजा, राउर=राजाका] “आपुकर” “आपुकें” की जगह आये हैं। प्रयोग प्रायः एक वचनमें ही होता है।

मैं (मैं)

मोहिं, (मुझे, मुझमें)

मोकहं, (मुझको, मेरे लिये)

मोसन, (मुझसे, मेरे द्वारा)

मोतें, (मुझसे, मेरे पाससे)

मोर, मोरि, (मेरा, मेरी)

मोहिं, मोमहँ, (मुझमें)

हम, (हम)

हमहि, (हमें, हममें)

हमकहं, (हमको, हमारे लिये)

हमसन, (हमसे, हमारे द्वारा)

हमतें, (हमसे, हमारे पाससे)

हमार, हमारी, (हमारा, हमारी)

हममहँ (हममें)

तै, (तू)

तोहिं, (तुझे, तुझमें)

तोकहं, (तुझको, तेरे लिये)

तोसन, (तुझसे, तेरे द्वारा)

तोतें, (तुझसे, तेरे पाससे)

तोर, तोरि (तेरा तेरी)

तोहिमहं=तोमहं, (तुझमें)

तुम्ह, (तुम)

तुम्हहि, (तुम्हें)

तुम्हकहं, (तुमको, तुम्हारे लिये)

तुम्हसन, (तुमसे, तुम्हारे द्वारा)

तुम्हतें, (तुमसे, तुम्हारे पाससे)

तुम्हार, तुम्हारी, (तुम्हारा तुम्हारी)

तुम्हमहं, (तुममें)

सो, (वह)

तेहि, ताहि, (उसे, उसमें)

तेहि, ताकहँ तेहिकहँ (उसको, उसके लिये)

तासन, (उससे, उसके द्वारा)

तातें, (उससे, उसके पाससे, उस लिये)

तासु, (उसका, उसकी)

तोमहँ, (उसमें)

ते, (वे)

तिन्हहिं, (उन्हें, उनमें) उन्हहिं

तिन्हकहं, उन्हहँ (उनको, उनके लिये) उन्हकहं

तिन्हसन, (उनसे, उनके द्वारा) उन्हसन

तिन्हतें, (उनसे, उनके पाससे) उन्हतें

तिन्हकर, तिन्हकै, (उनका) उन्हकर

को, (कौन) और कै, (कौन लोग) तथा जो, (जो) और जे, (जो लोग) इन चारोंके रूप भी क्रमशः "सो" और "ते" के रूपोंकी तरह बनते हैं इसलिये यहाँ इनका विस्तार नहीं किया गया ।

११-धातु-रूपावली

आजकल खड़ी बोलीकी भाषामन्वन्धी शक्ति घट गयी है । उसका यही ज्ञान पड़ता है कि अपने पुराने वातु-भाषणकारका तिरस्कार करने उसने संस्कृत फारसी, अरबी आदि जटिल व्याकरणवाली भाषाओंके शब्दोंकी शरण ली । कृदंतोंके साथ होना या करना क्रिया लगाकर भाषाकी टांगें नोट बैसाखिके चल चलानेकी ऐसी कुटेव पड़ गयी है कि साधारण बोलचालमें भी जहाँ "मिला" या "पाया" से काम चल सकता है वहाँ भी पंडितन्मन्व भाषाविद् "प्राप्त हुआ" या "प्राप्त किया" बोलना साधु भाषा समझने हैं । कुशल इतनी ही है कि "प्राप्त होता भया" और "प्राप्त करता भया" अब कम सुननेमें आता है ।

गोस्वामी जी अपनी आसीय भाषामें इस कुरीतिको नहीं चतते । उन्होंने जितनी धातुएँ वर्ती हैं उनमेंसे अधिकांशका अब गद्यमें प्रयोग नहीं होता ।

मुझे निद्र कहां चला ?

जाकर अपना मुख मुकुरमें विलोको ।

मैं गुरु पद पन्न वन्दता हूं ।

मैं रामचरित बर्नता हूं ।

मैं विदेहको प्रनवता हूं ।

वह अतुरागसे मज्जते हैं ।

वह चारफल लहते हैं ।

सत उसे प्रशंसते हैं ।

ऐसे प्रयोग ब्रजभाषा या "पड़ी" बोलीकी कवितामें अब भी आते हैं । परन्तु खड़ी बोलीकी कविता करनेवाले इनका बहिष्कार करके हिन्दीके नाथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं । मानसभक्तोंके सुभितोंके लिये हम कुछ धातुओंके रूप अर्थके साथ देते हैं । इसके साथ एक धातुकोष भी देते हैं जिसमें वह असाधारण रूप दरसाये जायेंगे जिनसे दिये हुए नमूनोंसे कुछ अन्तर है ।

धातुरूपावलीमें प्रत्येक रूपके पहले जो अक्षर एकसे चौबीस, या छब्बीस तक दिये गये हैं इस सुभीतेके लिये है कि यदि किसी धातुका रूप विशेष भिन्न हो तो दिये हुए अक्षरके उदाहरणमें उसका साधारण रूप मिलाकर अन्तर जाना जा सके ।

अकारान्त, लड़, मार, धर इत्यादि

धातुओंके रूप

- (१) चढ़-धातु "चढ़ने" के अर्थमें
- (२) चढ़इ [यदि वह चढ़े]
- (३) चढ़उ [वह पुरुष चढ़े—आशीः (स्त्री-चढ़इ)]
- (४) चढ़त [वह चढ़ता । स्त्री—"चढ़ति"]
- (५) चढ़तिउ [चढ़ते हुए भी (—तिहुँ)]
- (६) चढ़नहार [चढ़नेवाला ।—री (स्त्री)]
- (७) चढ़ब [चढ़ना]
- (८) चढ़वइ [चढ़ना भी]
- (९) चढ़सि [तू चढ़ता है]
- (१०) चढ़हिं [हम, वे, चढ़ें या चढ़ते हैं]
- (११) चढ़हु [चढ़ो]
- (१२) चढ़ा [चढ़ा । स्त्री० चढ़ी]
- (१३) चढ़ि [चढ़कर]
- (१४) चढ़िय [चढ़िये]
- (१५) चढ़िहइ [तू या वह चढ़ेगा]
- (१६) चढ़िहउ [मैं चढ़ूँगा]
- (१७) चढ़िहहिं [हम या वे चढ़ेंगे]
- (१८) चढ़िहहु [तुम चढ़ोगे]
- (१९) चढ़िहि [वह चढ़ेगा, चढ़ेगी]
- (२०) चढ़हु [तू चढ़]
- (२१) चढ़े [वे या हम चढ़े हुए]

- (२२) चढे उ [वे या तुम चढ़े, चढ़नेपर भी]
 (२३) चढे उं [मैं चढ़ा । चढ़िऊँ, मैं चढ़ी]
 (२४) चढे हु [चढ़ियो तुम, वा चढ़नेपर भी]
 (२५) चढ त [चढ़नेकी क्रिया, चढते हुए । स्त्री० चढ़ ती]
 (२६) चढ न [चढ़ाई चढ़ना ।]

कारान्त बनाव, कराव, मचाव, धराव आदि करानेके अर्थवाली धातुओंके रूप

- (१) चढा व [धातु चढ़ाने के अर्थमे]
 (२) चढा वइ [यदि वह चढ़ावे]
 (३) चढा वउ [वह पुरुष चढ़ावे, आशीः स्त्री चढा वइ]
 (४) चढा वत [वह चढ़ाता । स्त्री चढा वति]
 (५) चढा वतिउ [चढ़ाते हुए भी (—तिहुँ)]
 (६) चढा वनहार [चढ़ानेवाला —री (स्त्री)]
 (७) चढा उव [चढ़ाना]
 (८) चढा उवउ [चढ़ाना भी]
 (९) चढा वसि [तू चढ़ाता है या चढ़ाता]
 (१०) चढा वहि [हम या वे चढ़ावें या चढ़ाते हैं]
 (११) चढा वहु [चढ़ाओ]
 (१२) चढा वा [चढ़ाया]
 (१३) चढा इ [चढ़ाकर]
 (१४) चढा इय [चढ़ाइये]
 (१५) चढा इहइ [तू या वह चढ़ावेगा]
 (१६) चढा इहउ [मैं चढ़ाऊँगा]
 (१७) चढा इहहि [हम या वे चढ़ावेंगे]
 (१८) चढा इहहु [तुम चढ़ाओगे]
 (१९) चढा इहि [वह चढ़ावेगा या चढ़ावेगी]

- (२०) चग उ [तू चढा]
 (२१) चढा ए [वे या हम चढाए हुए]
 (२२) चग एड [चढानेपर भी या उन्होंने या तुमने चढाया]
 (२३) चढा एउ' [मने चढाया]
 (२४) चढा एहु [चढानेपर भी, या तुम चढाइयो]

अकारान्त रिसा, सुखा, परा, समा

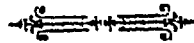
पिरा आदि धातुओंके रूप

(१) रिसा	(१३) रिसा इ
(२) रिसा इ	(१४) रिसा इय
(३) रिसा उ	(१५) रिसा इहइ
(४) रिसा त	(१६) रिसा इहउ'
(५) रिमा तिउ	(१७) रिसा इहहिं
(६) रिसा नहार	(१८) रिमा इहहु
(७) रिसा व	(१९) रिसा इहि
(८) रिमा वउ	(२०) रिसा उ
(९) रिसा सि	(२१) रिसा ने
(१०) रिसा हिं	(२२) रिसा नेउ
(११) रिसा हु	(२३) रिसा नेउ'
(१२) रिमा न	(२४) रिमा नेहु, येहु

(१) कर (करनेके अर्थमे)	(७) कर व
(२) कर इ	(८) कर वउ
(३) कर उ	(९) कर सि
(४) कर त	(१०) कर हिं
(५) कर तिउ	(११) कर हु
(६) कर नहार	(१२) कीन्ह

(१३) क रि	(२०) क
(१४) क रि य	(२१) की न्ह, कि ये
(१५) क रि हइं	(२२) की न्हउ, जि येउ
(१६) क रि हउं	(२३) की न्हँउं, जि येउं
(१७) क रि हहिं	(२४) की न्हि हु, जि ये हु
(१८) क रि हहु	(२५) क न्त, (स्त्रांकर न्ती ।
(१९) क रि हि	(२६) क न, (स्त्रांकर न्ती ।

ओकारान्त हो, और एकारान्त दे, ले आदि धातुओंके रूप

(१) हो [अस=अह] धातु होनेके अर्थमें ।	
(२) हो इ	(१४) हो इय
(३) हो उ	(१५) हो इहइ
(४) हो त	(१६) हो इहउं [अहउं=ई]
(५) हो तिउ	(१७) हो इहहिं
(६) हो नहार	(१८) हो इहहु
(७) हो व	(१९) हो इहि
(८) हो वउ	(२०) हो उ
(९) हो सि [अहसि, तू है]	(२१) भये
(१०) हो हिं [अहहि, हहि=है]	(२२) भयेउ
(११) हो हु [अहहु=हो]	(२३) भयेउं [अहहुं=है]
(१२) भा	(२४) भयेहु (अहहु=उम हो)
(१३) भइ	

(१) दे	(१३) दे इ
(२) दे इ	(१४) दे इय
(३) दे उ	(१५) दे इहइ
(४) दे ल	(१६) दे इहउं
(५) दे तिउ	(१७) दे इहहिं
(६) दे नहार	(१८) दे इहहु
(७) दे व	(१९) दे इहि
(८) दे बउ	(२०) दे हि
(९) दे लि	(२१) दीन्हें, दिये
(१०) दे हिं	(२२) दीन्हेउ, दियेउ
(११) दे हु	(२३) दीन्हेउ, दियेउं
(१२) दी न्ह	(२४) दीन्हेहु, दियेहु

नोट— १-शब्द तथा धातु रूपावलीमें विकार पैदा करनेवाले प्रत्ययों में मोटे टैपमें दिखाया है ।

कविहि अरथ आवर बल सांचा
अनुहरि ताल गतिहिं नट नाचा

श्रीराम-चरित-मानसकी भूमिका

दूसरा खण्ड

मानस शङ्कावली

उपोद्घात

गोस्वामीजीका रामचरितमानस छोटेसे बड़ेतक, अक्षय परिचितसे लेकर अगाध विद्वान्तक, साढ़े तीनसौ घरसोंसे पढ़ते आये हैं। सैकड़ों टीकाएँ हो गयी हैं जिनमेंसे अनेक छपीं और अनेकके प्रकाशनकी नीवत न आयी। सूरसागर, सुखसागर, ब्रजविलास, राम रत्नायन, रामचन्द्रिका, रामायण आदिके नामकी पुस्तकोंकी क्या गिनती है! परन्तु श्रीमद्-भागवतादि पुराणों, रामायण महाभारतादि इतिहासोंकी कथा जिस तरह व्यास लोग वाँचते और श्रद्धालु श्रोताओंको सुनाकर उनका परलोक-मार्ग सुगम करते हैं, उसी तरह श्रीरामचरित मानस ही “भाखा” का एक धार्मिक ग्रन्थ है जिसकी कथा व्यासलोग वाँचते और श्रद्धालु भक्त सुनते हैं। धर्मग्रन्थकी पदवी आजतक किसी और “भाखा” की पोथीको नहीं मिली। काव्यकी सरसता, शब्दोंका माधुर्य, अपूर्व प्रसाद, पवित्र प्रेम और शृङ्गार, अनुपम वीरता, कहुणाकी अटूट धारा, भक्ति वात्सल्य और शान्तिका अविरल संयोग, अलकारोंकी छटा, भावोंका अपूर्व आनन्द पढ़ने और सुननेवालेके मनको यह सभी गुण ऐसा छीन लेते हैं, ऐसा वे अख्तियार कर देते हैं, कि इस मानस-सरोवरके सौंदर्यपर “भाखा” के विरोधी और प्रेमी, साम्प्रदायिक झगड़ोंपर जान देनेवाले मतवाले, सभी मुग्ध हैं, सभी एक ही घाटपर रामचरितामृत पान करते हैं।

मैंने देखा है कि रामचरितमानसकी कथा कहनेवाले

ईसाइयों और मुसलमानों तकको आकृष्ट कर लेते हैं। “सुकवि-
ता यद्यस्ति राज्येन किम्”। सत्काव्य ऐसी ही चीज है।
लोकोत्तर आनन्द तो वस्तुतः वही अवस्था है जिसके लिये श्रुति
कहती है “तत्रको मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः”। वही
लोकोत्तर आनन्द गोस्वामीजीके मानसमें अपनी अपनी पहुँचके
अनुसार सभी पाते हैं। जो अच्छी तरह नहीं समझ सकते
उनके मनमें शंकाएं उठती हैं, प्रयत्न करके पूछ पाँछकर
समाधान कर लेते हैं, नहीं होता तो भी इसकी कविता माँहिट
किये ही रहती है। विद्वानोंके लिये तो यह विशेष सुखकी
सामग्री है। “जड मोहहिं बध होहि सुखारी।” जो बात
गोस्वामीजीने श्री भरतजीकी भारतीके लिये कही है वह उनकी
ही कविताके लिये ठीक बैठती है—

सुगम अगम मृदु मंजु कठोर । अरथ अमित अरु आखर धेरे ।
ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी । गहि न जाइ अस अदमुत बानी ।

ऐसी अक्षुभ कवितापर शंकाएं उठे तो क्या आश्चर्य ?
उसमें ही उसका समाधान भी मिल जाय तो कौन से अचंभेकी
बात है ! एक एक पदके अनेक अर्थोंका होना भी कोई
असाधारण बात नहीं। चतुर वक्ताओंके वाक्पाटवसे भी अर्थके
अनेक अभूतपूर्व, अश्रुत और अदृष्ट चमत्कार देखने सुननेमें
आते हैं। काशीके श्रीबंदन पाठक बड़े चतुर और विद्वान्
कथा बाँचनेवालोंमें हो गये हैं। उन्होंने मानस-शंकावलीके
नामसे ऐसी शंकाओं और समाधानोंका संग्रह करके छपवाया
था। उसका दूसरा संस्करण जो संवत् १९२५में छपा था

मेरे सामने है । इसमें शंकाओंका अच्छा संग्रह है । समाधान भी है । भाषा ब्रजकी टोकावाली है, जो अब लोक-प्रिय नहीं । समाधान भी कई ऐसे हैं जिन्हें आजकलके हिन्दी-पाठक शायद अथ उतना पसन्द न करेंगे जितना कि उस समय-के श्रद्धालु श्रोता पसन्द करते थे । अनेक समाधानोंमें मुझे स्वयं मतभेद था । इसलिये मैंने शंकाओंके संग्रहमें उनकी शंकावलोसे पूरी सहायता ली है, परन्तु समाधानके लिये मैंने वैसी ही स्वतंत्रतासे काम लिया है । शंकाएं पाठकजीकी मौलिक नहीं हैं । वउ तो सभी मानसके पाठक जानते हैं । समाधानमें सयकी कुछ न कुछ अरुग छाप होती है । सहृदय पाठक प्रस्तुत शंकावलो देखकर स्वयं विचार कर लेंगे ।

मैंने रामचरितमानसका छुटपनसे श्रद्धा और भक्तिसे परिशीलन किया है । मेरी भाषामे अथवा समाधानमे यदि इसका प्रभाव पडा है, तो इसके लिये मेरी परिस्थिति दोषी है । इसकी और मानसकथाकौमुदीकी रचनामें इटाया निवासी श्री पं० रघुवरदयालजी मिश्र विशारदने श्रद्धासे ही प्रेरित हो मेरे लेखकका काम किया है । एतदर्थ उनका मैं कृतज्ञ हूँ ।

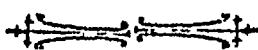
श्रीकाशी ।

मातृनवमी १९८० ।

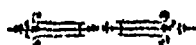
रामदास गौड़

मानस-शंकावली

प्रथम सोपान-बालकांड

शुद्धा १—गोस्वामीजीने गणेशादि देवताओंकी वंदना आरम्भमें क्यों की और संस्कृतसे क्यों आरम्भ किया ?

सामाधान १—गोस्वामीजी स्मार्त वेण्णव थे, श्रीरामचन्द्रजीको महाघण्टु और अंगी मानते थे और समस्त ब्रह्माण्डोंके सचालक देवताओंको उनके अंग । साधारण हिन्दू धर्म भी देव समाजमें अपने इष्टदेवको अंगी मानता है और शेष सब देवताओंको अंग । गणेशजीका स्थान पौराणिक कथाके अनुसार श्रीपार्वतीजीके आदेशसे द्वारपालका हुआ, इसीसे आज भी हिन्दू मंदिरोंमें गणेशजीको द्वारपर स्थान दिया जाता है । श्री रामचन्द्रजीके दरवारमें पहुँचनेके लिये भक्तकी कल्पनायही होती है कि द्वारपर गणेशजी और द्वारबारतक पहुँचनेके मार्गमें सभी देवताओंके दर्शन होते हैं, अन्तमें ही भक्त भगवानके चरणोंतक पहुँचना है । मानसकारने विनयपत्रिकामें भी यही रीति निबधाही है । इस विचारसे श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य भक्त होते हुए भी गोस्वामीजीका और देवताओंकी वंदनासे आरम्भ करना असंगत नहीं है । चमत्कारिक टोकाकार तो भी शब्दोंके श्लेषार्थ करके सारी वंदना भगवान रामचन्द्रजीपर ही घटाते हैं । हमारे

गोस्वामीजीके समयमें भी साधारणतः काशीका पंडित समुदाय आजकलकी तरह भाषाद्रोही था और देववाणी संस्कृत मंगलाचरण वन्दना आदिके लिये अद्यतक इतनी आवश्यक समझी जाती हैं कि साधारण संकल्पसे लेकर सभी श्रौत और स्मार्त्तकर्म संस्कृतमें किये जाने हैं। अतः मंगलाचरणका संस्कृतमें होना विशेषतः ऐसे कविकी लेखनीसे जो संस्कृत लिखनेमें असमर्थ नहीं था अयुक्त नहीं है। गोस्वामीजी जैसे कट्टर रामभक्त हैं वैसे ही भाषा-भक्त भी थे।

“का भाषाका संस्कृत, प्रेम चाहिये सांच

काम तो आवै कामरी, का लै करै कमांच,,

स्पष्ट है कि सर्वसाधारणको भाषा सुलभ है इसके द्वारा भगवद्भक्तिका रसास्वादन जनताको सुलभ हो जाता है।

“भाषा बंध करब मैं सौई

मेरे हिय प्रबोध जैहि हैई”

क्या मार्केकी बात कही है। मातृभाषासे ही तो हृदयको प्रबोध हो सकता है? संस्कृतसे आदि अन्त करना मंगलाचरण मात्र समझना चाहिये।

शब्दा २—* द्विभुज रामोपासक तुलसीदासजीने क्षीरसागरशायी चतुर्भुज भगवानसे अपने हृदयमें धाम करनेकी प्रार्थना क्यों की?

समाधान २—पहले तो यहाँ चतुर्भुज मूर्तिकी चर्चा ही नहीं है, भगवानकी मूर्तिकी कल्पना सर्वथा भक्तके भावपर निर्भर है, गोस्वामीजी चतुर्भुजकी कल्पनासे अपरिचित नहीं हैं इसका अनेक स्थलोंमें उल्लेख किया है, तोभी जहाँ जहाँ अपने हृदयमें वास करानेकी चर्चा आयी है कहीं भी चतुर्भुजकी मूर्तिकी चर्चा

“नील सरोरह स्वाम, तरुन अरुन बारिज नयन

करन मो सम तर धाम सदा क्षीर सागर सयन

नहीं है। अतः इस शंकाकी प्रतिज्ञा ही निर्मूल है। जो लोग इस प्रतिज्ञाको मानते ही हैं उनके लिये यह समुचित समाधान है कि तुलसीदासजीने अपने हृदयको रामकी कथाका पवित्र भांडार बनानेके लिये निर्मल क्षीरसागरमें निरन्तर शयन करनेवाले नारायणसे प्रार्थना की है कि जैसे आपके निरन्तर शयन करनेसे क्षीरसागर निर्मल और उज्ज्वल रहता है वैसे ही यदि आप हमारे हृदयमें अपना धाम बनायेंगे तो हमारा हृदय भी निर्मल और उज्वल हो जायगा, आगे जाकर इसी प्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुए कहा है—

“जस कछु बुधि विनेक बल मेरे
तस कहिहो हिय हरिके प्रेरे”

हरिकी प्रेरणा हृदयमें तभी होगी जब भगवान हृदयको अपना धाम बनावेंगे।

* शंका ३—अनेक वंदनाओंके अन्तर यह महीसुर वंदना प्रथम कैसे हुई ?

समाधान ३—यहाँ प्रथम महीसुरका विशेषण है, किया विशेषण नहीं है। प्रथम महीसुरसे अभिप्रेत है वह ऋषि-परम्परा जो मोहजनित संशयोंको हरनेवाली है, विश्वका उपकार करनेवाली है, इस भूनलपर सृष्टि रचना और उसके विकासके लिये आदि युगमें अवतीर्ण हुई और अबतक अपने कार्यमें तत्पर है। यह भूदेवताओंका समाज सृष्टिमें सर्व प्रथम है इसीलिये इसे “प्रथम महीसुर” कहा।

* “वदउँ प्रथम महीसुर चरना
मोह जनित संसय सबि हरना”

* शंका ४—माया ब्रह्म, जीव और जगदीश यह ब्रह्म^१के बनाये गुसाईंजोते लिखे हैं। ब्रह्म और जगदीश तो कदापि ब्रह्मके बनाये नहीं हो सकते, माया और जीवके लिये भी ऐसी ही शंका उत्पन्न होगी।

ममाधान ४—अद्वैत वेदान्त मतके अनुसार यह संसार वा जो कुछ गोचर विश्व है वह भ्रम है।

“गो गोचर जहँ लागि मन जाई,

सो सब माया जानेहु भाई ”

सृष्टिका होना श्रुतिके महावाक्य “एनोऽहम् बहुस्यामः”-के अनुसार एक ब्रह्मसे अनेकताका प्रकट होना है और दर्शनोंमें पुरुष और प्रकृतिके मिलते सृष्टि बताया गया है, श्रीमद्भगवद्-गीतामें भगवानने एक जड और दूसरी चेतन, अपनी दो प्रकृतियाँ बताया हैं। ब्रह्म शब्द प्रकृतिके लिये भी आता है, पुरुष शब्दका भी यही हाल है।

“ द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।
उत्तमः पुरुषस्त्वन्य. परमात्मैत्युदाहृत.
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ।
यस्मात्क्षरमतीतोहम् अक्षरादापि चोत्तमः
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित. पुरुषोत्तमः”

:- भलेउ पोन्न सव विधि उपजाये

गनि गुन दोष वेद विलगाये

*

*

*

३

जड चेतन गुन दोषभय, विस्व क्रीन्ह करतार ।

मंत हंस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार ।

माया ब्रह्म जीव जगदीसा

लाच्छि अलाच्छि रंक अवनोसा ।

इन कथनोंसे स्पष्ट है कि ईश्वर और जीव अथवा माया और ब्रह्मका सम्बन्ध सृष्टि है वा सृष्टिके साथ ही यह संबंध उत्पन्न होता है और सृष्टि ब्रह्मा नामक भगवद्विभूतिकी रचना कही जाती है। अतएव जगदीश (जगत्+ईश) वा जगतका स्वामी और तीव्र वा जगत्का वंदी वा दास यह दोनों सृष्टिको ही कल्पना हैं। इसी तरह माया और ब्रह्म यह द्वैत भी सृष्टिके साथ ही कल्पनामें आता है। अन्यथा अद्वैतसिद्धिमें एकको छोड़ दूसरा तो कुछ है ही नहीं। इसलिये माया, ब्रह्म, जीव, जगदीशको ब्रह्माको वा सृष्टिकी कल्पना लिखना किसी प्रकार अयुक्त नहीं है।

* शब्दा ५—अनेक वदनाओंके अनन्तर भरतके चरणोंकी वंदनाको प्रथम क्यों लिखा ?

समाधान ५—जहां श्रीरामचन्द्रजीके भाइयोंकी वदनाका प्रकरण आरम्भ हुआ वहा भरतजीकी वंदना करना स्पष्ट कारणोंसे ही प्रथम हुआ। यहा प्रथम शब्द वंदना क्रियाका विशेषण है, तीनों भाइयोंमें भरतजी न केवल सबसे बड़े हैं प्रत्युत भूतृमक्तिमें उनका दर्जा सबसे ऊंचा है।

† शब्दा ६—नाम वंदनामें क्रमभंग क्यों किया ? चापभंगके वाद् ही दंडक वनका प्रकरण क्यों उठाया ?

समाधान ६—कविका उद्देश्य यहा रामायणका कथाक्रम

* प्रनवर्षं पूषम भर्तके चरना

जासु नेम व्रत जाइ न वरना ।

† भजेउ रामु आपु भव चापू,

भव भय भंजन नाम प्रतापू ।

दडक वन प्रभु कीन्ह सुहावन,

जन मन आमित नाम किये पावन ।

निसिचर निकर दले रघुनन्दन,

नाम सकल कलि कलुष निकंदन ।

वर्णन करना नहीं है, उसे केवल नामका उत्कर्ष दिखाना इष्ट है, जहाँ कहीं कि रामायणकी कथाके वर्णनका संकल्प है वहाँ क्रमका पूरा ख्याल रखा गया है। जैसे उत्तरकांडमें भुशुंदिने गरुड़से जो रामकी कथा वर्णन की है उसमें कोई क्रमभंग नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरणमें भी पाठकको जो क्रमभंग दिखायी देता है वह भ्रममात्र है क्योंकि नाममहिमाके वर्णनमें चापभंगके पहले दण्डक वनका प्रकरण नहीं आता। पीछे ही आता है, यदि दण्डक वनकी चर्चाके पीछे दशरथका स्वर्गवास आदि बीचके प्रकरणोंकी चर्चा होती तो अद्भ्य ही क्रमभंग कहा जाता। ग्रन्थकारका उद्देश्य यहाँ सारी कथाका उल्लेख नहीं है।

शङ्का ७—गोस्वामीजी शालीनतापूर्वक दो चार कवि होनेसे इनकार करके भी लिखते हैं 'रामचरित मानस कवि तुलसी' यह असङ्गत है या नहीं ?

समाधान ७—

चौपाई—संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी

रामचरित मानस कवि तुलसी

। करइ मनोहर मति अनुहारी

सुजन सुकवि सुनि लेहु सुधारी

इसका अन्वय इस प्रकार हुआ—संभु (के) प्रसाद (तें) हिय (में) सुमति हुलसी। (याही बलतें) रामचरित मानस (को) कवि तुलसी मनोहर और अपनी सुमति (की) अनुहारि करइ। सुनि (कै) सुजन सुकवि सुधारि लेहु।

तुलसीदासजीने—'कवि न होहुं नहिं चतुर प्रवीनू ।

सकल कला सब विद्या हीनू ।

* * *

कविन होहु नहिँ चतुर कहावउँ,
मति अनुरूप राम गुन गावउँ ।

इन दो स्थलोंमें अपना असामर्थ्य और लाचारी दिखाकर व्याजसे अपने उन कथनोंका पोषण किया है जिनमें बारम्बार उन्होंने हरि, शिव, शम्भुकी कृपासे रामकी कथा कहनेका साहस दिखाया है।

“जस कछु बुधि विवेक बल मरे,
तस कहिहउँ हिअ हरिके प्रेरे ।

* * *

सुभिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ
बरनउँ राम चरित चित चाऊ
भनिति मेरि सिव कृपा विभाती
सासि समाज मिलि मनहुँ सुराती

* * *

इन उक्तियोंके अनन्तर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तुलसीदासजी यद्यपि स्वयं “ कवित्त विवेक एक ” भी नहीं रखते, तथापि उन्हीं शिवजीकी कृपासे इतनी अयोग्यतापर भी “ कवि तुलसी ” हो जाते हैं जिनकी कृपासे,

अनामिल आखर अरथ न जापू

प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू

होउ महेस भोहिँ पर अनुकूला

करहु कथा मुद मगल मूला

जहा बेमेल निरर्थक सावर मंत्र शिवजीकी कृपासे प्रभाव-शाली हो जाते हैं वहाँ तुलसी जैसे अकवि, अचतुर, कलाहीन, विद्याहीन

॥ राम गुणगानमें उन्हीं शिवजीके प्रसादसे

कवि हो जाना कौन सी बड़ी बात है । इस चौपाईमें तुलसीदासजीने व्याजसे अपनी अत्यन्त नम्रताके साथ ही साथ शम्भुके प्रसादका उत्कर्ष दिखाया है, पूर्वापर विरोध नहीं है ।

शुद्धा ८—गोसाईंजीने उमा शब्दका प्रयोग (लछमन दीख उमा कृत वेषा) सतीके लिये उस समय किया है जब उमा नाम ही नहीं पडा था, सीताजीसे फुलवारीमें गिरिराज किशोरी ऋह लाया, यद्यपि सीता-हरणके समय आरम्भकी ही कथामे सती-चरित्रका वर्णन किया है क्या इसमें असङ्गति दोष नहीं है ?

समाधान ८—पहले तो स्वयं ग्रन्थकार इन समस्त चरित्रोंके वर्णनमें भूतकालकी कथा कहता है, पद्य-रचनाकी आवश्यकताके अनुसार उसे समानार्थक शब्दोंके चुननेमें अधिक स्वतन्त्रता होनी ही चाहिये । दूसरे तुलसीदासजी राम और शिव, पार्वती और सीता आदि भगवद्विभूति अवतार वा ईश्वरमें किसी प्रकारका भेदभाव नहीं रखते, उनका मन्त्रव्य ।

नाना भांति राम अवतारा

रामायन सत कोटि अपारा

कल्प भद्र हरि चरित सुहाये

भांति अनेक मुनीसन गाये

इन पदोंसे स्पष्ट है ।

कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं

चारु चरित नाना विधि करहीं

ऐसी दृशामें किन्नी शब्दके प्रयोगमें अथवा किसी चरितके आगे पीछे वर्णनमें हो जानेवाली असङ्गतिका सहज ही समाधान हो सकता है । इसके सिवा गिरिजाके लिये स्तुति करते हुए सीताजीके मुखसे कहलाया है कि—

जय गजबदन षडानन माता,

नहिं तव आदि मध्य अवसाना ।

*

*

*

भव भव विभव पराभव कारिनि

और स्त्रायम्भुव मनुके प्रकरणमें,

भृकुटि विलाम सृष्टि लय होई

राम बाम दिमि सीता सोई

इत्यादिसे प्रकट है कि तुलसीदासजीके मनमें सती और गिरिजा, जानकी और सीता अनादि और अनन्त हैं और इनके चरित कुछ थोड़े बहुत अन्तरके साथ कल्प कल्पमें प्रायः दुहराये जाते हैं। इन्हीं कारणोंसे न केवल गिरिजा, उमा और सतीके नामके प्रयोगमें कोई असङ्गति नहीं है प्रत्युत उत्तरकाण्डमें राम-कथाके अन्त और भृशुंडि कथाके आरम्भमें भी

गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई,

बोले सिव सादर सुख पाई ।

धन्य सती पावनि मति तोरी,

रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ।

गौरी और सती इन दो शब्दोंके प्रयोगमें कोई असङ्गति नहीं है। रामचन्द्रजीके जन्मकालमें कौशल्या सम्बन्धी छन्दमें खरारी शब्दका प्रयोग वा आरख्यकाण्डमें जटायुकी स्तुतिमें “दससीस बाहु प्रचंड खंडन” कहना यद्यपि खर और राघणके मारे जानेके बहुत पहले कहा गया है तथापि कालासङ्गति नहीं समझी जाती ।

शङ्का ६—गोसाईंजीने लिखा है “निसि दिन नहिं अघ-लोकहिं कोफा” और साथ ही यह भी कहते हैं “हुइ दण्ड भरि ब्रह्मण्ड भीतर कामकृत कौतुक अयं” और फिर “उभय घरी अस कौतुक भयऊ” तो दो घड़ीमें दिन रात कैसे पूरे हो जायेंगे ? और सारे विश्वपर उसने चढ़ाई क्यों की ?

समाधान ६—कोककें लिये प्रसिद्ध है कि रात्रिमें अपने जोड़ेसे अलग रहता है। यहां तात्पर्य यह है कि जहां कहीं ब्रह्मांडमें रात थी वहां भी चक्रवाकोंपर कामका ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो स्वभावसे ही दिन और रातका विचार करते हैं वह चक्रवाक भी यह भूल गये कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है अभी रात्रि है, जहां ब्रह्मांडमें दिन था वहांके लिये तो कइना ही क्या। रही यह बात कि रात और दिन दोनोंका एक साथ होना कैसे सम्भव है सो इसका समाधान तो सहज ही है। ब्रह्मांडमें एक ही कालमें न तो सच जगह रात ही होती है न दिन। कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं सुबह है कहीं शाम। कामदेवकी चढ़ाई विश्वनाथ पर हुई थी इसी लिये उसने सारे विश्व, सारे ब्रह्मांडपर अपना प्रभाव डाला था, जिस दो घड़ीमें कामने अपना प्रभाव विस्तारा उसी दो घड़ीके भीतर कहीं रात थी कहीं दिन, कहीं सुबह थी कहीं शाम। विश्वविजयका उद्योग करना विश्वनाथके विजय करनेके लिये आवश्यक था और उसकी असफलतामें ही विश्वनाथका उत्कर्ष है। फुलवारीमें श्रीरामचन्द्रजी भी कहते हैं—

मानहुँ मदन दुदुभी दीन्हीं,

मनसा विश्व विजय काँ कीन्हीं।

शिव और राम विश्वेश्वर हैं। इनका राज विश्व है। इनपर चढ़ाई करना विश्वपर चढ़ाई करना है। कामने विश्वनाथपर चढ़ाई की थी अतः विश्वपर चढ़ाई करना अनिवार्य था।

* शङ्का १०—“बिनु अघ तजी सती असि नारी” इस चौ-पाईमें सनीको बिनु अघ बताया परन्तु सीताजीका वेष धारण करना शिवजीने इतना घोर पाप समझा कि

शिव सम को स्युपति व्रत धारी,
बिनु अघ तजी सती असि नारी।

येहि तनु सतिहि भेट मोहि नाहीं,

सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ।

तो शिवजीने ग्रन्थकारजीको रायमें सतीजीके साथ बड़ा अन्याय किया ।

समाधान १०—विनु अघ, का अर्थ बिना पाप यहा नहीं है। कोषमें अघका अर्थ शोक और दुःख भी है। शिवजीने बिना दुःखके सती ऐसी पत्नी का परित्याग कर दिया, अपनी स्वामिनीका रूप धारण करनेसे उन्हें फिर पत्नी भावसे ग्रहण करनेमें बहुत अनौचित्य जान पडा, पत्नीत्यागसे शिवजीको दुःख नहीं हुआ, हां, सतीजी भक्त भी थीं अतः भक्तके नाते जो विरह दुःख हुआ उसे आगे जाकर सूचित किया है

जदपि अकाम तदपि भगवाना

भगत विरह दुख दुखित सुजाना

और उत्तरकांडमें,

तव अति सोच भयउ मन मोरे,

दुखी भयउँ वियांग प्रिय तोरे ।

यह वाक्य भी भक्त और भक्तभावके प्रियोगसम्बन्धमें है, पुरुष और नारीके सम्बन्धमें नहीं हैं। नारीके सम्बन्धत्यागका तो शिवजीको यहातक खयाल है कि जब रामचन्द्रजी पार्वतीके जन्मका, तपस्याका और विवाहेच्छाका सन्देशा कहते हैं : भी शिवजी इस सम्बन्धको अनुचित ही कहते हैं और स्वामीकी आज्ञा होनेके कारण ही विवाहसम्बन्ध स्वीकार करते हैं ।

कह सिव जदपि उचित अन नाहीं,

नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ।

अघका अर्थ पाप भी लिया जाय तो यों समाधान हो सकता है कि 'विनु अघ तजी सती असिनारी, यह वाक्य याज्ञवल्क्य

मुनिका है, वह कहते हैं कि शिवजीके समान भी रघुनाथजीका कौन ऐसा कष्टर भक्त होगा जो सती ऐसी निर्दोष, निष्पाप पत्नीको केवल स्वामिनीका रूप धारण करनेसे त्याग दे, क्योंकि सतीजीने सीताजीका वेष पापबुद्धिसे नहीं धरा था और शिवजी इस बातसे अभिन्न थे कि सतीजी निष्पाप हैं। त्यागका उत्कर्ष दिखानेके लिये यहां याज्ञवल्क्यने यह वाक्य कहा है। त्यागका कारण पाप ही हो, यह कोई आवश्यक बात नहीं है। सतीजीने पापबुद्धि न होते हुए भी शिवजीके भक्तिसिद्धान्तके विरुद्ध एक भारी भूल की, जो पाप न होते हुए भी त्यागका पर्याप्त कारण हुई।

शङ्का ११—शिवजीने पहले तो कहा कि—

राम कृपाते हिमसुता सपनेहु तव मन माहि

सोक मोह सदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि ।

और फिर कहते हैं।

एक बात नहिं मोहिं सुहानी

जदपि मोह बस कहेहु भवानी

जब शोक, मोह, संदेह, भ्रम कुछ भी नहीं रहा तो यह एक बात मोहवश कैसे कही गयी ?

समाधान ११—इस प्रकरणमें पार्वतीजीके पूछनेपर प्रसन्न होकर शिवजीने कहा है कि “तुम तो रघुनाथजीके चरणोंमें सच्चा प्रेम रखती हो, जहां रामचन्द्रजीकी ऐसी कृपा है वहां मेरे विचारमें तुम्हारे मनमें सपनेमें भी शोक, मोह, संदेह, भ्रम नहीं हो सकता, तो भी जो आशंका तुमने की है उसके कहते सुनते संसारका हित होगा, तुमने यह प्रश्न जगतके हितके लिये किया है। हां, एक बात मुझे पसंद नहीं आयी यद्यपि तुमने मोह बस कही है।” तात्पर्य यह कि अविद्यासे उत्पन्न मोह जिससे संसार आवागमनके बंधनमें पड़ा रहता है

अब पार्वतीजीके मनमें नहीं रहा परन्तु विद्याजनित मोह राम विषयक अज्ञान यह एक मोह पार्वतीजीमें मौजूद था। वह जगतके हितके लिये था यद्यपि कष्टर रामभक्त शिवजीको ऐसे मोहकी चर्चा भी नहीं सुहाती “उमाराम विषयक अस मोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा।”

परमपदप्राप्तिके लिये अविद्याजनित और विद्याजनित दोनों प्रकारके मोहोंका त्याग आवश्यक है, श्रुतिका चवन है—

अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये ऽविद्यामुपासते

ततो भूय इव ते तमः यत् विद्यायाः श्रुताः ।

श्लोक १२—एक बार शिवजीने लिखा “जोग ग्यान वैराग्य निधि, प्रनत कल्पतरु नाम” और फिर लिखते हैं—

जबतें सती जाइ तनु त्यागा

तबतें सिवमन भयउ विरागा

अर्थात् वैराग्यनिधि शिवजीके मनमें सतीके तनुत्यागके पीछे विराग उत्पन्न हुआ।

समाधान १२—‘वैराग्यनिधि’ पदसे जिस वैराग्यकी सूचना है उस वैराग्यके तो शिवजी स्वरूप हैं, पार्वतीजीने भी कहा है कि

“हमरे जान सदा सिव जोगी

अज अनवद्य अकाम अभोगी

सतीजीके तनुत्याग करनेपर

‘भक्त विरह दुख दुखित सुजान’ शिवजी उदास हो कैलास छोड़ बहुत कालतक भूमंडलपर सत्संगके लिये विचरते रहे। वैराग्यनिधिमें ‘वैराग्य’ शब्द परमार्थसे संबंध रखता है और चौपाईमें ‘विराग’ शब्द व्यावहारिक है, साधारणतया उदास आया है।

‘प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवने निज धाम’, इस प्रश्नका उत्तर रामचरितमानसमें कहाँ दिया गया है ?

समाधान १३—रामचन्द्रजीके प्रति शिवजीकी और ग्रन्थकारकी प्रगाढ़ भक्ति उपास्य देवका वियोगवर्णन सह नहीं सकती, साथ ही अवध वा साकेतनिवास भक्तकी कल्पनामें नित्य और सत्य है, अयोध्या और सरयूतटका श्रीरघुनाथजी द्वारा त्याग भक्तकी कल्पनामें असह्य है, राम और सीताका वियोग ही ग्रन्थकार नहीं मानता,

सीताहिं प्रथम अनल महँ राखी

प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी ।

सीताहरण भी छायामानका हरण दिखाया है ।

लछिमनहूँ यह भेद न जाना

जो कछु चरित रचे भगवाना ।

और आगे जाकर जब सीताजीकी अग्निपरीक्षा की है तब ग्रन्थकारने साफ लिख दिया,

प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महं जरे ।

प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे ।

तात्पर्य यह कि वास्तविक सीता निरन्तर गुप्तभावसे साथ थीं, श्रीगुरुनाथजीसे कभी अलग हुई ही नहीं, इस विचारको निबाहते हुए ग्रन्थकारने सीतार्जीके वनवास और वाल्मीकिके आश्रममें लवकुशके जन्मकी कथाका केवल दो स्थानोंमें इशारा - मात्र किया है एक तो बालकांडमें वंशनाके प्रसंगमें

सियनिंदक अघ ओष नसाये,

लोक विभोक बनाइ बसाये,

और दूसरा उत्तरकांडमें

दुइ सुत सुंदर सीता जाये

पहलेमें धोबीकी शिकायतपर सीताजीके त्यागका अप्रत्यक्ष इशारा है और दूसरेमें लव-कुश नामक दो सुंदर बेटे सीताजीके हुए यद्यपि 'दुइ दुइ सुत सब भ्रातन केरे'में पिताका उल्लेख है। लव-कुशके विषयमें केवल माताका उल्लेख सीताजीके वनवासका अप्रत्यक्ष पता देता है। बिना सीताजीके श्रीरघुनाथजीकी यात्रा चंडी खूबसूरतीसे उत्तरकांडमें ४६वें दोहेके बाद दिखायी।

“अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आए, कृपा सिन्धुके मन अति भाए
हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिये सेवक सुषदाता
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए, गज रथ तुरग मगावत भए
देवि कृपा करि सकल सराहे, दिये उचित जिन्ह जिन्ह जेहि चाहे
हरन सकल स्रम प्रभु स्रम पाई, गये जहा सीतल अँवराई
भरत दीन्ह निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवाहि सब भाई
मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुष लोचन जल भरई
हनुमान सम नहि बड़ भागी, नहिं कोउ रामचरन अनुरागी ॥
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुष गाई।

तेहि अवसर मुनि नारद, आये करतल बीन ।

गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥

* * * *

प्रेम सहित मुनि नारद, वरनि राम गुन ग्राम ।

सोभा सिन्धु हृदय धरि, गए जहा विधि धाम ॥”

यहां सीताके बिना ही पूरी मंडली दिखायी गयी है और नारदजी पार्षदसे गुणगान कराकर रामायणी कथाका पटक्षेप कर दिया गया है।

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा

~

कैकुटिक राम गुन कहहुं बखानी

श्रवका कहहुँ सो कहहु भवानी ।

* * * *

श्री पार्वतीजीने शिवजी पूछते भी हैं कि अब क्या कहूँ । यदि पार्वतीके मनमें 'प्रजा सहित रघुवंसमनि, किमि गवने निज धाम' इस प्रश्नका उत्तर पर्याप्त रूपसे आ न गया होता तो वह अब क्या कहूँ पर अपना प्रश्न अवश्य दुहरातीं, परन्तु उन्होंने गरुड़ और भुशुंडिकी कथा पूछी जिससे स्पष्ट है कि उनके पहलेके प्रश्नोंका उत्तर मिल गया ।

शङ्का १४—

'जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोउ दयाल राखहु जनि गोई
गिरजाजीकी कौन सी अनपूछी बातका शिवजीने उत्तर
दिया है ?

समाधान १४—प्रश्न करनेवालेकी यह चतुराई है कि उत्तर देनेवालेसे सभी जाननेके योग्य बातें निकाल ले । गिरजाका यह प्रश्न भी उसी तरहका है । रामचरितमानसका वर्णन जितने विस्तारसे या जितने संक्षेपसे हुआ है, उसके सम्बन्धमें कोई विशेष प्रश्न नहीं है, कथा-विस्तारमें अनेक बातें अनपूछी समझी जा सकती हैं । साथ ही अनेक बातें ऐसी भी कथाविस्तारमें छूट गयी होंगी कि यह कहना कि उत्तरके कई अंश छूट गये हैं अनुचित न होगा । विश्वामित्रजीने रामचन्द्रजीको धनुर्विद्या सिखायी, गंगावतरण और अहिल्याकी कथा सुनायी, यह सब केबाते जो रामचरितमानसमें वर्णित हैं गिरजाके प्रश्नोंके बाहर य समझी जा सकती हैं, और इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि उकागभुसुंडि और शिवजीकी यात्रा गिरजाकी अनपूछी बातोंके

औरउ एक कहँ निज चोरी । सुन गिरजा अति दृढ मति तोरी
कागमुमुंडि संग हम दोऊ । मनुज रूप जानइ नहिं कोऊ
परमानंद प्रेम सुप फूले । वीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले

शुद्धा १५—मनु सतरूपाके प्रसंगमें श्रीरामचन्द्रजी और
सीताजी दोनों ही प्रगट हुए परन्तु वातचीत केवल श्रीरामच-
न्द्रजीसे ही हुई, इसका क्या कारण है ?

समाधान १५—स्वायम्भुव मनु और सतरूपाकी उपासना
केवल रामचन्द्रजीके लिये थी ।

* * * *

द्वादस अचर मन्त्रवर, जपहिं सहित अनुराग,

वासुदेव पद पङ्करुह, दम्पति मन अति लाग ।

* * * *

पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वरि अहार मूल फल त्यागे ।

परन्तु उनके हृदयमें निरंतर यह अभिलाषा रहती थी कि
हम उसी रूपके दर्शन करें जो शिव, भुशुंडि आदि भक्तोंके मनमें
वसता है, अंतर्यामी भगवान विश्वकी समस्त घटनाओंको सुसं-
गत रूपसे संघटित करनेवाले पुरुष और प्रकृतिके रूपमें प्रकट
हुए क्योंकि भावी घटनाचक्रमें दोनोंके अवतारकी आवश्यकता
थी । मनु सतरूपा अनन्य भक्त थे, यह पुरुषमात्रके उपासक थे,
दोनोंकी अभिलाषा थी

‘चाहँ तुमहिं समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव’

इस वरदानको देते और पुत्रत्व स्वीकार करते हुए भी भग-
वान रामचन्द्रजी अपने साथ प्रकट श्री सीताजीकी ओर इशारा
करके यों परिचय देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं

‘आदि साक्ति जेहि जग उपजाया’

सोउ अवतरिहि मेरि यह माया ।

सीताजीसे तो वर मांगनेका कोई प्रयोजन ही नहीं था, क्योंकि सीताजीको उसी घरमें अवतरित होना, जिसमें श्रीरघुनाथजी अवतरित हुए, नितान्त असंगत था। हां, साथ ही साथ प्रकट होना पुरुष और प्रकृतिके अभिन्न संबंधका परिचायक है, यह त्रिकालमें अलग नहीं हो सकते, एककी उपासना दूसरेसे भी मिलानेके लिये पर्याप्त होती है।

शङ्का १६—भानु प्रताप बड़ा धर्मात्मा राजा था, उसका अन्त इतना बुरा क्यों हुआ ?

समाधान १६—मनुष्यकी बुद्धि सदा एकसी नहीं रहती, यद्यपि आरंभमें

करइ जो धरम करम मन बानी

वासुदेव अरपित नृप ग्यानी

परन्तु उसमें राजोचित साम्राज्य-वृद्धिकी बड़ी लालसा थी जो कि उसके विजयोसे प्रत्यक्ष है। जब वह कपटो मुनिसे वर मांगने लगा उस समय भगवदर्पणके भावके बदले उसकी स्पष्ट कामना थी।

जरा मरन दुष रहति तनु, समर जितउ जनि कोउ

एक छत्र रिपु हीन महि, राज कलप सत होउ ।

यह उसके मनकी उत्कट अभिलाषा थी जिसकी पूर्तिके लिये उसने इससे पहिले भी कोई बात उठा न रखी होगी परन्तु अपने धूर्त शत्रुके जालमें वह ऐसा फंसा कि उसे अकरणीय कर्म करने पड़े और लोकैषणाके पीछे वह बेतरह छला गया। अन्तकालमें जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है, विप्र-शाप हो जानेपर वह घबरा गया और उसकी घोर राक्षसी गतिसे भावी उद्धारका साधन उसकी पूर्वभक्ति और शुभ कर्म न होता तो कोई कारण नहीं कि वासुदेवको विशेषतः के उद्धारके लिये अवतार लेना पड़ता। साथ ही यह बात

भी उल्लेख्य है कि जिस अभिलाषसे वह कपटी मुनिके जालमें फँसा वह अंशतः उसके पूर्व पुरयोके बलसे फँस गयी। बहुत काल तक रावण "जरा मरण दुःख रहित" था उसे कोई समर-में जीत नहीं पाता था उसका राज प्रायः एकच्छत्र था और उसने यदि सौ कल्प नहीं तो बहुत कालतक तो अवश्य ही राज्य किया।

*श्लो० १७—रावणके दस सिर और बीस वाहेँ तुलसीदास जीनेँ गिनायी हैँ, क्या यह अप्राकृतिक नहीं है ?

समाधान १७—तुलसीदासजीनेँ कुछ अपनी तरफसे रावणके कंधेपर दस सिर नहीं जोड़े। 'नाना पुराण निगमागम संमत' जो बातें पायीं लिखीं। यद्यपि वाल्मीकीय रामायणमें युद्धकांड-नक रावणके जन्मादिका वर्णन नहीं है और बहुतसे विद्वान् षट्कांडानि तथोत्तरं, कोन मानकर उत्तरकांडको श्लेषक मानते हैं। तथापि इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वाल्मीकीय उत्तर कांडमें ६वें सर्गके २६वें श्लोकमें रावण जन्मका उल्लेख करते हुए लिखा है,

एवमुक्त्वा तु सा कन्या राम कालेन केनचित्,
जनयामास वीभत्सं रक्षो रूप सुदारुणं ।
'दशग्रीव महा दंष्ट्र नीलांजन चयोपमम्,
ताम्रौष्ठ प्रेशति भुजं महास्यं दीर्घमूर्द्धज ।
तस्मिन् जाते ततस्तास्मिन् सज्वाल कवलाः शिवाः,
क्रव्यादाश्चापसव्यानि मंडलानि प्रचक्रमुः ।

हे राम ! यह सुन उस कन्यानेँ कुछ दिनो पीछे अति भय-कर रूप अति दारुण, दस मुख, बीस भुजा तथा बड़े बड़े दांत-वाला श्याम अंजनके समान काला ताम्रवत् ओष्ठवाला बड़ा

* दस सिर ताहि बीस भुज दडा ।

गानन राम वीर वरवना ।

भारी मुख तथा कुछ ललाई लिये बालवाले रावणको उत्पन्न किया । उस दारुण कालमें उस दारुण रावणके उत्पन्न होनेके कारण मुखसे ज्वाला सहित कवच युक्त शृगालियां व गृद्धादि पक्षी दाहिनी ओर निकलने लगे ।

रही यह बात कि रावणके दस सिर होना स्वभावके प्रतिकूल है या नहीं, सो हम इसके उत्तरमें कहेंगे कि सामान्यतः दस सिर होना स्वभाव-विरुद्ध है । परन्तु सृष्टिमें असामान्य और असाधारण रीतिसे स्वभाव-विरुद्ध बातें देखी जाती हैं, स्वभाव-विरुद्धका अर्थ असम्भव नहीं है, जुटे हुए बच्चे, दो सिर और चार हाथवाले देखनेमें आये हैं, और ऐसे मनुष्य बहुत दिनोंतक जीते भी रहे हैं । संसार बहुत विस्तीर्ण है । हमारा ज्ञान जितना परिमित है उतना परिमित संसार नहीं है । बहुत सी असाधारण बातें नित्य होती रहती हैं, जिन सबका ज्ञान तर्क करने-वालोंको होना सम्भव नहीं है । सृष्टिके प्राचीन युगोंमें कराल च्याल राक्षसों और दैत्योंका होना विज्ञानके खोजियोंने सिद्ध किया है और यह भी असम्भव नहीं है कि अत्यन्त प्राचीन युगोंमें मनुष्यके समान बुद्धिका विकास पाये हुए ऐसी जातिके प्राणी रहे हों जिन्हें हम विज्ञानकी दृष्टिसे वानर अर्थात् आधा मनुष्य कह सकते हैं । रामायणकी कथा त्रेतायुगकी बतायी जाती है जिसका काल अनुमानतः अबसे नौ दस लाख वरस पीछे पड़ता है । वर्तमान विकासप्राप्त मनुष्य जातिके अस्तित्वका पता वैज्ञानिक खोजसे गत दो लाख वर्षोंसे है क्योंकि इतने पुराने स्तरोंके नीचे खोपड़ियां और ठठरियां मिली हैं । भूगर्भ-विद्या और जीवविज्ञान सम्बंधी विकास-वाद दोनों अन्योन्याश्रित हैं और इनके अंकोंकी अटकल करनेकी रीति ऐसी ढीली ढाली है कि दो लाखके दस लाख और दस लाखके दो लाख होनेमें कोई भयंकर भूल या महापातक नहीं समझा जाता ।

सारी कथा पढ़कर यह सहज ही अनुमान हो

सकता है कि यह किसी और ही फल्पकी सम्भ्यताका वर्णन है । यदि महात्मा तिलक और मनुस्मृतिके मतसे तेरह चौदह हजार वर्षोंका कलम मानें तो यह बात समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होती । जो हो, रामायणके रावणका आज कलकेसे मनुष्योंसे विलक्षण होना, वानरोंकी सेनाका श्रोगमचन्द्रजीकी सहायता करना, राक्षसों और (मनुष्य खानेवाले) मनुजादोंकी लड़ाई और सौ योजनके सागरपर बहनेवाले पत्थर या भाँवाका पुल बनाना, आकाशमें उड़नेवाले “पुरों” और विमानोंपर युद्ध करना या उन्हींमें बराबर निवास करना, बड़ी लम्बी लम्बी छलांगें मारना, पेड़ोंको उखाड़ उखाड़कर और पहाड़के चट्टान तोड़ तोड़कर फेंकना और बहुत बड़ी नहर खोदकर नयी नदियां बहाना या गंगाका लाना, उस युगके लिये आजकलकी वैज्ञानिक दृष्टिसे तनिक भी अस्वाभाविक नहीं है । हां, इतना दोष अवश्य है कि विलायती आचार्य्य और उनको मनसे माननेवाले और वचनसे उनका तिरस्कार करनेवाले एतद्देशीय अर्द्धशिक्षित वैज्ञानिक इन बातोंको स्वभावके प्रतिकूल मानते हैं ।

जिन्हें यह दिक्कत मालूम होती है कि रावण किस करवट सोता होगा, किन किन मुहोंसे खाता होगा इत्यादि, उन्हींने बहुत सी युक्तिया इस शंकाके समाधानमें रची हैं जिनका उल्लेख यहाँ निरर्थक है ।

एक मत है कि रावणके पिता विश्रवा ऋषि उसकी मांता केकसीको प्रिया सम्बोधन करके ध्यानस्थ हो गये और दस मास पीछे जब आंखें खुलीं तो देखते क्या हैं कि केकसी हाथ जोड़े सामने खड़ी है, पूछा, कि तुम्हें कितने महीने हुए, बोली, दस । ऋषिने विचारा कि दस ऋतु दान खंडित होनेके कारण हमें दस भ्रूण हत्यायें लगेगी अतः उसे या तो दस बालक होने चाहिये या दसोंके समान एक, इसीलिये केकसीसे दस सिर बीस भुजोंवाला एक पुत्र हुआ ।

कोई कहता है कि विद्या चौदह हैं इससे ब्रह्माने विचारा कि मेरे तो चार मुख हैं इस कारण चार ही विद्यार्थों में ग्रहण कर सकूंगा, शेष दस विद्यार्थोंके लिये रावणको बनाया, इसीसे तो ब्रह्मा चार मुखसे वेद पाठ करते हैं और रावण दसों मुखोंसे वेदपर भाष्य करता है।

अथवा राजा में सर्व देवोंका अंश रहता है तिसमें तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश मुख्य हैं जो धर्मके उत्पादकके, प्रजापालनकर्ता और दुष्टोंके नाशक हैं इसीसे चार मुख ब्रह्माके पांच मुख शिवजोके और एक मुख विष्णुजोका लेकर दशानन हुआ।

अथवा दसों दिशाओंको जीतनेवाला होगा इससे दशानन हुआ।

अथवा रावण मोह रूप है उसके दस इन्द्रियां ही आनन है उनके द्वारा बली है इस कारण दशानन हुआ अथवा दसवों दशा मृत्यु है इसलिये दस मुखसे संसारकी मृत्यु सूचित करायी।

*शङ्का १८—रावणने यह वरदान माँगा कि हम मनुष्य और वानर छोड़ किसीके मारे न मरें परन्तु वह मारा गया मनुष्यके हाथ, वानरवाला वर निष्फल क्यों हुआ ?

समाधान १८—शिव और ब्रह्माने वाणी द्वारा प्रेरणा करके जो वर उससे मंगवाया वह केवल उसकी ही व्यक्तित्वके लिये नहीं था उसने कहा है कि, हम काहू कर मरहि न मारे, जिसका तात्पर्य यह है कि मैं और मेरे साथी राक्षस मनुष्य और वानर छोड़ किसीके मारे न मरें। इसके लिये और प्रसङ्गमें स्पष्टीकरण है जैसे—

* हम काहू कर मरहि न मारे

वानर मनुज जाति दइ . वारे

रावन मरन मनुज कर जांचा
प्रभु विधि वचन कीन्ह चह सांचा ।

* * * *

काल पाय मुनि सुनु सोइ राजा
भयउ निसाचर सहित समाजा ।
दस सिर ताहि बीस भुज दडा
रावन नाम वीर बरवंडा ।

* * * *

रहे जे सुत सेवक नृप केरे
भये निसाचर घोर घनेरे ।

* * * *

वंचेउ मोहिं जवन धरि देहा
सोइ तनु धरहु साप मम एहा ।
कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी
करिहै कीम सहाय तुम्हारी ।

* * * *

आये कीस कालके प्रेरे
छुधावन्त रजनीचर मेरे ।
सुभट सकल चारिहु दिसि जाहु
धरि धरि भालु कीस सब खाहु ।
कहै दसानन सुनहु सुभट्टा,
मरदहु भालु कपिनकं ठट्टा ।
हौं मारि हौं भूप दोउ भाई
अस-कहि सनमुष फौज रिगाई ।

भिरे सकल जोरी सन जोरी

इत उत जय इच्छा नहि थोरी ।

शङ्का—१६—पहले तीन कल्पोंकी कथाका विस्तार करके ग्रन्थकारने एकाएकी आकाशवाणीके समय “ कश्यप अदिति तहाँ पितु माता ” का उल्लेख किया, जिसकी चर्चा पहले नहीं की थी। चर्चा तो मनु सतरूपाकी होनी चाहिये थी। यह तो विचित्र ढङ्ग है, “ कहींकी ईट कहींका रोड़ा ” !

समाधन १६—ग्रन्थकारने चार कल्पोंकी कथाका उल्लेख किया है, यद्यपि उनकी प्रतिज्ञा विशिष्टरूपसे चार कल्पोंके लिये नहीं थी।

जनम एक दुइ कहहुं बखानी

सावधान सुनु सुमति भवानी ।

*

*

*

*

सो सब हेतु कहव मै गाई

कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई

कल्पभेद हरिचरित सुहाये

मांति अनेक मुनीसन गायं

*

*

*

अपर हेतु सुनु सयलकुमारी ।

कहहुं विचित्र कथा विस्तारी ।

कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं ।

चारु चरित नाना विधि करहीं ।

विविधि प्रसंग अनूप बखाने ।

करहिं न कछु आचरज सयाने ।

कथा अलौकिक सुनहिं जे ग्यानी ।

नहिं आचरज करहि अस जानी ।

हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता ।

* * * *

प्रथकारने अनेक कल्पोंकी कथा बीच बीचमें विचित्र रूपसे प्रश्रित की है। जान बूझकर भिन्न भिन्न कल्पोंकी कथाओंको बीच बीचमें रत्नोंकी तरह अवसरके अनुकूल जड़ दिया है। विचित्रता यह है कि चार कल्पोंकी चार रामायण होती परन्तु कथाकी समानता होनेके कारण जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा अन्तर पड़ा वहा कविने ह्शारसे काम लिया है और ऐसे ढंगपर वर्णन किया है कि मानसके रसज्ञ वाचनेवाले कई रामायणोंका आनन्द पायें ।

चार कल्पोंकी कथा विशेष रूपसे है। इनमें दो अवतार तो श्रीविष्णुजीके हैं और एक अवतार क्षीरसागरशायी श्रीमन्नागायण भगवानका है और एक अवतार श्रीसाकेत विहारीका है, तीनों कथाओंका क्रमशः सातो काडोंमें निर्वाह किया है। एक मुख्य ओर द्वा गौण पक्ष हैं। उनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं।

पहले श्रीविष्णु अवतार कथा मानमान्तर्गत प्रमाण

पुर बैकुंठ जान कह कोई ।

कोउ कह पयनिधि वस प्रभु सोई ।

* * * *

कस्यप अदिति महातप कीन्हा ।

तिन्ह कहँ मैं पूरब वर दीन्हा ।

* * * *

लोचन अभिरामं तनु घन स्याम निज आयुध भुज चारी

* * * *

सो ममहित लागी जन अनुरागी भये प्रगट श्रीकंता ।

* * * *

उर मनिहार पदिककै सोभा ;
विप्र चरन देखत मन लोभा ।

* * * *

पद नष निरषि देवसरि हरषी,
सुनि प्रभु वचन मोह मति करषी ।

* * * *

नमामि इंदिरा पतिं,
सुखाकरं सतां गतिं

+ * * *

भजे सशक्ति सानुजं
शचीपति प्रियानुजं ।

* * * *

एवमस्तु कहि रमानिवासा

* * * *

अतिबल मधु कैटभ जिहि मारे
महावीर दिति सुत संद्वारे ।

जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा,
सोइ अत्रतरेउ हरन महि मारा ।

* * * *

हिरन्याच्छ्रे भ्राता सहित, मधु कैटभ बलवान
जेहि मारे सोइ अत्रतरे, कृपासिधु भगवान ।

* * * *

जय राम रमा रमनं समनं,

* * * *

इत्यादि अनेक वाग्य विष्णु अवतारके मानसांतर्गत हैं । अब
क्षीरशायी भगवान श्रीमन्नारायणके अवतारकी कथा सुनिये ।

सदा क्षीर सागर सयन ।

* * * *

संप सहस्र सीस जग कारन

* * * *

कोउ कह पय निधि वस प्रभु सोई ।

* * * *

नारद वचन तत्य सब करिहीं ।

* * * *

पय पयोधि तजि अवध विहाई

* * * *

मोर साप करि अंगीकारा,

सहत राम नाना दुप भारा ।

इत्यादि । अब श्रीसाकेतविहारी परात्परतम द्विभुजका
प्रकरण सुनिये ।

देवे सिव विधि विस्तु अनेका,

अमित प्रभाव एकतें एका ।

बदत चरन करत प्रभु सेवा,

* * * *

उपजहिं जासु अंसतें नाना

संसु विराचि विस्तु भगवाना ।

* * * *

सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनू ।

विधि हरि हर बंदित पद रेनू ।

* * * *

देषरावा मातहिं निज, अद्भुत रूप अषंड,

रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड ।

प्रति ब्रह्मांडमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश गिनाये है, जहां करोड़ों
ह्रांड रोम रोम प्रति हैं वहां ये वेचारे क्या हैं ।

हरि हित सहित राम जत्र जोये

रमा समेत रमौपति मोहे ।

* * * *

हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा ।

मुनि अकुलाय उठा तत्र कैसे ।

* * * *

की तुम्ह तीन देव महाँ कोऊ (विष्णु हो)

अथवा, नर नरायनकी तुम दोऊ (क्षीरशायी हो)

जग कारन तारन भव, भंजन धरनी भार,

की तुम अपिल भुवनपति, लीन्ह मनुज अवतार ।

अर्थात् साकेत विहारी हो ?

संकर सहस विस्तु अज तोही,

सकाहिं न राखि राम कर द्रोही ।

* * * *

जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूपसिरोमने,

* * * *

कोटि विस्तु सम पालन करता

* * * *

निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै ।
इत्यादि अनेक वाक्य प्रमाण हैं । इसलिये मुख्य कथा विस्तार
और ऐश्वर्य तो श्रीसाकेतविहारीका है क्योंकि संबंधवाक्य
यों है—

एहि मह आदि मध्य अवसाना,
प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ।

इन सब बातोंसे ग्रन्थकारका विचित्र प्रबध सिद्ध है ।
अनेक कल्पोंकी कथा एकही पुस्तकमें ग्रथित है, अनेक रामायणों
इतिहासों और पुराणोंके अनुकूल सब मतोंकी रक्षा करते हुए
अपने इष्टदेवको परात्परतम दिखाने हुए ग्रंथकारने यह रचना
वस्तुतः अद्भुत की है । जो साधारणतया असंगति दोष सा प्रतीत
होता है वह वस्तुतः ग्रंथकारका रचनावैचित्र्य है ।

शङ्का २०—कौशल्याको महाराजने तो जन्म कालहीमें
अपना वास्तविक रूप दिखा दिया था फिर पूजाके समय कौश-
ल्याजीको भ्रम क्यों हुआ ? और विश्वामित्रजीके लिये प्रकरणा-
रंभमें ही कहा गया

तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा,
प्रभु अवतरेउ हरन मँहि भारा ।
एहू मिस देषउं पद जाई,
करि बिनती आनौं दौउ भाई ।
ग्यान विराग सकल गुन अयना,
सो प्रभु मैं देषब भरि नयना ।

बहुविधि करत मनोरथ, जात लागि नहिं बार ।
करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरवार ।

और आगे जाकर राक्षसवधपर कहते हैं,

तव रिषि निज नाथहिं जिय चीन्हा ।

विद्या निधि कहुँ विद्या दीन्हा ।

इससे स्पष्ट है कि बीचमें मुनिजीको भी कौशल्याकी तरह भ्रम हो गया था । इसका क्या समाधान है ?

समाधान २०—भनु सतरूपाके प्रकरणमें वरदान मांगते समय कहा है ।

जो वर नाथ चतुर नृप मांगा,

सोइ कृपालु मोहि अति प्रिय लागा ।

प्रभु परंतु सुठि होति दिठार्ई,

जदपि भगत हित तुम्हहि सुहार्ई ।

तुम्ह ब्रह्मादि जनक जगत्सामी,

ब्रह्म सकल उर अंतरनामी ।

अस समुक्त मन संसय होई,

कहा जो प्रभु प्रमान पुनि सोई ।

जे निज भगत नाथ तव अहहीं,

जो सुष पावहिं जो गति लहहीं ।

सोइ सुष सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरन सनेहु ।

सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु, हमहिं कृपा कारि देहु ।

और महाराजने उत्तर दिया है

मातु विवेक अलौकिक तारे,

कत्रहुँ न मिटिहि अनुग्रह मेरे ।

जन्मके पहलेही माता करके संशोधन किया और
कि मेरे अनुग्रहसे तुम्हारा अलौकिक विवेक घना

ऐसा होते हुए भी यह बात सदैव ध्यानमें रहनी चाहिए कि मनकी वृत्ति और बुद्धिकी दशा निरंतर एक सी नहीं रहती, जो ऋषि देवता आदि कल्पित शरीरके बंधनमें पड़े हुए दिखाये गये हैं त्रिकालज्ञ होते हुए भी अनायास ही उनका सब कुछ जान लेना शरीरयुक्त होते हुए स्वाभाविक नहीं है, शिवजी त्रिकालज्ञ हैं, ईश्वर हैं, परन्तु उन्हें भी ध्यान-धरनेपर वास्तविक घटनाका ज्ञान होता है। जब शिवजीकी यह दशा है तो मुनि और कौशल्या की बात ही क्या है जिसे यह अलौकिक विवेक निरंतर बना रहता है वह परम ज्ञानवान विदेह जनक भी शरीरके प्रभावसे अपनी विदेहता भूल जाते हैं।

बंधु समेत जनक तब आए,
 प्रेम उमगि लोचन जल छूए ।
 सीय विलोकि धीरता भागी,
 रहे कहावत परम विरागी ।
 लीन्हि राय उर जाय जानकी,
 मिटी महा मरजाद ग्यानकी ।
 समुष्मावत सब सचिव सयाने,
 कीन्ह विचार अनवसर जाने ।

शकुन्तला नाटकमें भी भाव और रसकी प्रबलता विरागी कण्वके सम्वन्धमें कालिदासने जो दिखायी है वह प्रसिद्ध है। तात्पर्य यह कि विवेकका काम किसी कार्यप्रवृत्तिके समय सदसद् विचार करनेके लियेही लगता है, मनकी तरह विवेक निरंतर हाजिर और नाजिर नहीं है, दृष्टा और भोक्ता नहीं है केवल परिचायक है। यह वह मंत्री या सलाहकार है जो वक्त

१ तब सकर देखेउ धरि न्याना,
 सती जो कीन्ह चरित सब जाना ।

३४

जूरतके बुलाया जाता है। परन्तु मन प्रत्येक इन्द्रियमें क्षणक्षण घूम घूमकर कर्ममें प्रवृत्त होता और रसोंका आस्वादन करना रहता है। इसी तरह रस और भावकी प्रवृत्तिमें विवेक और बुद्धिका निरंतर उपस्थित रहना न केवल अनावश्यक है प्रत्युत अस्वाभाविक है। महाराज अलौकिक ज्ञानका सम्प्रदान करते हुए भी पहले माता कहके ही संबोधन करते हैं। अर्थात् पहले वात्सल्य रसकी प्रवृत्ति दिखाकर उसके साथही अलौकिक विवेक मंत्री या सलाहकारकी रीतिपर इसलिये देते हैं कि व्यवहार कालमें जभी सदसद्विवेचनाकी आवश्यकता हो तभी उससे काम लिया जाय। समय समयपर कौशल्या और विश्वामित्रमें ऐसीही बात पायी जाती है। वनगमनके समय जहां दशरथजीको शरीरांत करनेवाला वियोग होता है वहां कौशल्या जी अलौकिक धैर्यपूर्वक अपने प्यारे पुत्रको चौदह वरसके वनवासके लिये आज्ञा दे देती हैं। साथही साथ यह सदसद्विवेक भी कौशल्याका स्थिर है कि विमाता होते हुए भी कौशल्याकी आज्ञा पालन करना रामचन्द्रजीका उतनाही कर्तव्य है जितना कौशल्याकी आज्ञाका पालन करना।

जो केवल पितु श्रायसु ताता

तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता ।

जौ पितु मातु कहहि बन जाना

तौ कानन सत अवध समाना ।

विश्वामित्रजी भी जनकसे परिचय देते हुए कहते हैं।

‘ये प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी’

अर्थात् विश्वामित्रजी अपने प्रभुको भूले नहीं हैं। यह जो वाच बीचमें थोड़े थोड़े कालके लिये भूल सी दिखायी देती है, वात्सल्य रसकी प्रवृत्तिके कारण है। महाराजके बालचरित कौशल्याको और विश्वामित्रको अज्ञानमें न डालकर ऐसे सुख समुद्रमें डुबा

देते हैं, ऐसे आनन्दमें तन्मय कर देते हैं कि साधारण सेवक सेव्य भाव लुप्त हो जाता है और स्वामी और दासका विवेक छिपा रहता है, कौशल्याके सामने जो बालकीड़ा होती थी उसका कुछ उल्लेख मानसमें हुआ है और विश्वामित्रके साथकी बाललीलाका उल्लेख गीतावलीमें हुआ है, कौशल्याजीके लिये माताका संबोधन उनके पूर्वजन्म-संबन्धमें उल्लिखित हो चुका है और विश्वामित्रजीको सौंपते समय दशरथजीने कहा है—

मेरे प्राननाथ सुत दोऊ,
तुम मुनि पिता आन नहिं कोऊ ।

विश्वामित्रजीको शिष्य-भावके अतिरिक्त राम लक्ष्मणके प्रति पुत्र-भावका होना इससे स्पष्ट होता है ।

शङ्का २१—विश्वामित्रजी तो यज्ञको रक्षाके लिये महाराजको लाये थे फिर धनुषयज्ञमें बिना पूछे क्यों ले गये ?

समाधान २१—विश्वामित्रजी पहले ही राजा दशरथसे प्रतिष्ठा कर चुके हैं ।

‘धरम सुजस प्रभु तुमकहँ, इन कहँ आते कल्याण’

महाराज आप राजा हैं प्रजाको रक्षा आपका धर्म है सो आप मेरे यज्ञको रक्षा कराके धर्मके भागी होंगे । और आपके पुत्रने रक्षा की, यह आपका यश संसारमें फैलेगा । और इन राजकुमारोंका क्या लाभ है ? ‘इन कहँ अति कल्याण’ इनका परम कल्याण होगा । छिपा हुआ अभिप्राय यह है कि महाराजके पराक्रमसे धन्वा दूटेगा, त्रिशोकमें कीर्ति फैलेगी और सीतारूपी विजयश्री प्राप्त होगी । इन बातोंकी तरफ दोहेमें साफ़ इशारा है । राजा अपने वात्सल्य प्रेममें इतने डूबे हुए थे कि यह प्रलोभन उनके हृदयके ऊपर कोई असर न डाल सके और थोड़ेसे ही विरोगके प्रस्तावको अति अप्रिय वाणा समझा । जो हो चलती

बेर "तुम मुनि पिता आन नेहिं कोऊ" यह वाक्य कहके लौपा, इससे विश्वामित्रजीको वह स्वतः पूरा अधिकार दे चुके।

शङ्का २२—जनकजीने विश्वामित्रजीसे मिलते ही श्रीरघुनाथजीको पहचान लिया था फिर सभामें होते हुए अनादर वचन क्यों बोले ?

समाधान २२—त्रीसवीं शंकामें हम इस घातका स्पष्टीकरण कर चुके हैं कि मनकी प्रवृत्ति जैसी जिस समय होती है वैसा ही आचरण मनुष्य कर बैठता है, यद्यपि राजा जनक विवेकनिधि हैं तथापि मनकी वृत्ति सदैव एकसी नहीं दिखायी है।

लौन्ह राय उरजाइ जानकी

मिठी महा मरजाद ग्यानकी।

वात्सल्य रसमें ज्ञानकी मर्यादाका मिट जाना दिखाया ही है और महाराजके प्रति विदेहका वात्सल्यभाव अन्यत्र भी स्पष्ट किया है

साहित विदेह विलोकहिं रानी

सिसु सम प्रीति न जाय बखानी।

इसके सिवाय जिस प्रकरणकी यह शंका है, उसमें रौद्ररसका भी संचार स्पष्ट है।

नृपन विलोकि जनक अकुलाने,

बोले बचन रोष जुनु साने।

जनकजी व्याकुल हो गये हैं और यद्यपि समयोचित आत्मसम्मानपूरित स्पष्ट क्रोधसे भरे हुए वाक्य निकल रहे हैं तथापि "रोष जुनु साने" हैं, अर्थात् वस्तुतः व्याकुलताका भाव सबसे प्रबल है यद्यपि प्रकाश क्रोधका हो रहा है, सो भी क्रोध अकेला नहीं है व्याकुलताके वचनके साथ सना हुआ है। एक तो वात्सल्यभाव और दूसरे उस समय व्याकुलताके उद्देगसे महाराजकी

उपस्थितिका ध्यान न होना मानवचरित्रके लिये परम स्वाभाविक है। ऐसे अवसरोंमें विवेकका सामनाह बीचमें फुद पड़ना बिल्कुल अस्वाभाविक और असंगत है। अतः उन घबर्नोको निराहरके घसन नहों समझना चाहिये।

शक्या २३—सीय स्वयंवर देखिय जाई,

ईश काहि धीं देहि बड़ाई।

इसमें सीताजीका स्वयंवर कहा है, परन्तु धन्वा तोड़नेकी प्रतिज्ञा हुई तो स्वयंवर कैसा ?

समाधान २३—प्रतिज्ञा सहित स्वयंवर भी हुआ करते हैं इस बातका प्रमाण प्रौपदीका स्वयंवर है, जिसमें मत्स्यवैधकी शर्त थी और प्रौपदीने पांडवोंको स्वयं नहीं चुना था। इधर महारानी सीताजीने फलवारीमें महाराजके दर्शन करके स्वयं वरण कर ही लिया था और प्रतिज्ञा पूरी होनेके लिये न केवल पार्वती-जोकी शरण गयी हों, प्रत्युन धनुष टूटनेके पहले कितनी धबरायी हुई थीं उसका चित्रण ग्रंथकारने अपूर्व रीतिसे किया है। पीछे जयमाला पहिराना स्वयंवरकी ही रीति है। भगवानके विवाहमें तीन रीतियां बर्तीं गयीं। एक तो प्रतिज्ञा, दूसरी जयमाला और तीसरी साधारण कुल रीतिके अनुकूल विवाह।

वहुधा लोग यह युक्ति भी देते हैं कि विश्वामित्रजीने एक प्रकारकी भविष्यवाणी कही है कि महाराज आप जो स्वयं वर हैं अथात् विवाहके लिये चुने हुए हैं अथवा आप जो श्रेष्ठ हैं वह स्वयं सीताजीको जाके देखिये, परन्तु उद्घाटनके डरसे तुरंत ही कहते हैं कि नहीं मालूम किसको भगवान बड़ाई दे। इसपर उनके पिछके संदेहको दूर करते हुए "लखन कहा, जस भाजन सोई। नाथ कृपा तव जापर होई।"

शक्या २४—भूप सहसदस एकहिं बारा,

। लगे उठावन टरइ न टारा।

अगर धनुष उठ जाता तो कन्या किसको बरी जाती ?

समाधान २४—गहले तो धनुषकी गुरुताकी परीक्षाके लिये सब राजा लगे, कन्याके अर्थ नहीं। समा में देव, राक्षस, गंधर्व नाग, मानव सभी आये थे। ऐसा विचारकर दस हजार राजा धनुष उठानेको एक साथ लगे कि कन्याको इतने योद्धाओंके बीचमें वरण करलें तब आपसमें स्वयंवर या युद्ध-रीतिसे निवटारा कर लेंगे, जिसमें कन्या दैत्य, दानव और गंधर्वादिकोंमें न जाने पावे। यों तो जनकजीको मालूम ही था कि धनुष दस हजारके समूहसे भी नहीं उठनेका। यों भी अर्थ हो सकता है कि भूय सह (साथ) सदस (समा, समूह) अर्थात् समूहमें होकर राजालोग, कई कईकी टोलियोंमें मिलकर उठाने लगे पर टाले न टला।

कोई कोई यह भी अर्थ करते हैं कि भूय सहस (को) एक दस (दशानन) हो (ने) वारा, अर्थात् मना किया। पर वह उठानेमें लगे ही। तब भी टाले न टला।

कुछ भी हो इसमें सम्येह नहीं कि समूह काले लोग धनुष उठानेमें लगे, पर किसीसे टला नहीं। इसपर यह शंका कि कहीं टल जाता या टूट जाता तो विवाह किससे होता, बिलकुल अमधिकार चर्चा है, क्योंकि जो बात हुई नहीं उनकी संभावना लेकर व्यर्थ बकवाद करना बुद्धिमत्ता नहीं। यदि रामावतार न होता, यदि राम धन्वा न तोड़ते, यदि रावण मारा न जाता, यदि समुद्र न बंधता, तो क्या होता, यह प्रश्न बुद्धिमत्ताके नहीं हैं। हम इतिहास कह रहे हैं, आगे क्या चाल खली जाती यह कूटनीति-निर्णायक शास्त्र नहीं लिख रहे हैं।

शंका २५--संकर चाप जहाज, सागर रघुवर वाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमहि मोहवस।

लोग कहते हैं कि सारे समाजमें राम, जनक, विश्वामित्र दि सभी थे। सभी डूब गये। इस अर्थ विपर्ययको देखकर

तुलसीदासजी बड़े संकटमें पड़े तो हनुमानजीने अन्तिम पद 'चढ़ा जो प्रथमहिं मोहयस', लगा दिया, यह बात कहाँ तक ठीक है ?

समाधान २५—यह बात बिल्कुल अनर्गल है, गोस्वामीजी जैसे जागरूक, चतुर और विचारवान लेखक स्वयं अपने लेखसे ऐसी कठिनाईमें नहीं पड़ सकते। उन्होंने भूलके यह सोरठा नहीं लिखा, इस सोरठसे चौतीस पद पहले उन्होंने जहाज और सागरका रूपक बांधना आरंभ किया। रामचन्द्रजीका अपार बाहुबल अथाह और चारपारहीन महासागर है, इस महासागरमें एक जहाज डंवाडोल है जिसका नाम है पिनाक। इसी जहाजपर सागर पार करनेके इरादेसे कुछ यात्री सवार हैं। यह यात्री कौन हैं ?

सब कर संसय भर अग्यानु,
मंद महीपन्ह कर अभिमानु !
भृगुपति केरि गरब गरुआई,
सुर मुनि धरन केरि कदराई ।
सिय कर सोचु जनक पछितावा,
रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ।
संभु चाप बड़ बोहित पाई,
चढ़े जाइ सबु संगु बनाई ।

इन्ही सबोंका समाज था जो जहाजपर था—

(१) सबका संशय और अहान कि रामचन्द्रजीसे धनुष टूटेगा कि नहीं ।

(२) मूर्ख राजाओंका यह अभिमान कि धनुष टूटनेपर भी हमारे होते हुए रामचन्द्रजीको सीता न धरेगी ।

। । .

यह त्योत्र कि रामचन्द्रजी मिलेने जा भी ।

(४) जनकजीका यह पछितावा कि मैंने ऐसी प्रतिभा क्यों की ?

(५) रानियोंका यह दुःख कि बालकोंसे राजा जनक धनुष क्यों उठवाते हैं ?

(६) परशुरामजीका यह गर्व कि हमारे गुरुका धनुष तोड़नेवाला हमारे होते जीता नहीं रह सकता ।

(७) देवताओं और मुनियोंकी यह कातरता कि कहीं राम और सीताका विवाह न हुआ तो रावण कैसे मरेगा ।

यह सारों पिनाकके टूटनेपर ही अवलंबित थे, एक ही जहाजपर सवार थे । पिनाक टूटा, जहाज डूबा और इन सभीका सर्वनाश हुआ । सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि एक तरफ अपार सिन्धु है और दूसरी तरफ बिना केपटका जहाज । कर्णधार हो नहीं तो जहाजका इस महासागरसे पार कौन लगाये । इस पदोंमें ऐसा विलक्षण रूपक स्थापित करके जहाजको बीच समुद्रमें डबाडोल और कर्णधाररहित छोड़कर गोलाईजी किस खूबीसे धनुषके टूटनेके बीचका शेष खीचीस पदोंमें वर्णन करते हैं । इस जहाजके डूबनेमें बड़ा शोरोगुल होता है, शायद इसी शोरोगुलमें पाठकको उस अपूर्व रूपकका अंत भूल गया हो, इसीलिये याद दिलाते हैं और दुहराते हैं

संकर चापु-जहाज, सागर रघुवर बाहुबल

बूड़ सा सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमहि मोहवस ।

धन्वा टूटा, और साथ ही साथ उस जहाजके बहानके वशमें सवार यात्री भी जलतलमें निमग्न हो गये । ऐसे ही स्थलोंके लिये तो भूमिकामें सरोवरके रूपकमें गोलाईजीने कहा है ।

“धुनि अवरेश कवित गुन जाती

मीन मनोहर ते बहु भांती” ।

यह स्थल उस मछलीका उदाहरण है जो एक मोर हूँबी और फिर दस पीस गजके बाद नजर आयी, रूपकके वर्णनका सिलसिला वस्तुतः टूटा नहीं था, जहाज ढांघाडोल है, कर्णधार नदारद, नो अब हूयते हूयनेतक जो जो बातें हुईं उनका वर्णन तो प्रसंगके अनुकूल ही था, तुलसीदासजी कौन सी बात भूलते कि उसमें हनुमानजीकी सहायता दरकार होती ।

इसमें परशुरामजाका वर्णन जो घटनासे पहले कर दिया है उसमें भी कोई असंगति नहीं है, क्योंकि यद्यपि परशुरामजी पीछे आये तथापि पिनाकका टूटना उनके गुरुके धनुषका भंग उनके गर्वोंका भंग ही था, बादकी बातचीत तो उनके विशेष मानभंगकी चर्चा है, उन्होंने तो स्वयं कहा है ।

“धुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा,

सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ।

सो बिलगाइ बिहाइ समाजा,

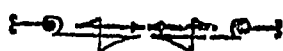
नतु मारे जैहहि सब राजा ।”

परशुरामजी आखिर आये क्यों ? उनके इस क्रोधका कारण जिसके लिये सब राजा मारे जायेंगे आखिर था क्या, यही उनके गर्व और गरुआईका भंग, उनके मानका टूटना जिसकी मर-म्मतके लिये वह सभी राजाओंके सिर काटनेके लिये तुले हुए थे ।

शङ्का २६—ग्रंथकार गोखामीजी लिखते हैं कि “जनक वाम दिसि सोह सुनैना” इससे और स्मृति-वाक्यसे विरोध पाया जाता है, स्मृति प्रमाण—“पत्नी निष्ठति दक्षिणे” और लोकमें भी दक्षिण हो ग्रहण है तब ग्रंथकारजीने “वामदिसि” क्यों लिखा ?

समाधान २६—इस वाक्यमें ग्रंथकारका अगाध आशय है और अनेक-ग्रंथसम्मत है इसलिये यदि दक्षिण लिखना ही है

द्वितीय सोपान-अयोध्या कांड

शङ्का १—श्रीगुरुचरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि ।

वरनहुं रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारि ॥

वालकांडमें रामके यशके वर्णन करनेके लिये गुरुसमेत सबकी वंदना तो कर चुके फिरसे यहां वंदना करनेकी क्या जरूरत थी, मनका क्षर्षण मैला कैसे हो गया ?

समाधान १—यह कविकी शालीनता है । उसका मन न भी मैला हो तब भी गुरुके चरणरजोंकी वंदना कर्तव्य है । आखिर मनका उज्ज्वल होना गुरुजी महाराजका ही प्रसाद तो है । उसके लिये रोम रोमसे श्वास श्वासप्रति कृतकता दर्शायी जाय तो भी थोड़ा है, साथ ही यहां एक विशेष प्रबोजन भी है । 'राम तें अधिक रामकर दासा' यहां महाराजके यशसे अधिक रघुकुलश्रेष्ठ आदर्श अनुज भरतजीके यशोंका कीर्तन करना है, इसके लिये विशेष प्रतिभा चाहिये अतएव विशेष प्रार्थना है । क्योंकि भरतजीकी कीर्तिके वर्णनमें बड़े बड़ोंको भी लाचारी है—

‘श्रगम सनेह भरत रघुवरको

जहँ न जाइ मति निधि हरिहरको ।

* * * *

जो न होत जग जन्म भरतको

सचर अचर चर अचर करतको

* * * *

भरत प्रेम तैहि समय जस, तस कहि सकाहि न सेषु
 कविहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमममलिन जनेषु ।
 जनकजी कहते हैं—

“धरमराज तप ब्रह्म विचारू
 यहाँ जथामति मोर प्रचारू
 सो मति मेरि भरत महिमाहीं
 कहइ काह छलि छुवतन छाहीं
 विधि गनपति अहिपति सिव सारद
 कवि कोविद बुध बुद्धि बिसारद
 भरत चरित कीरति करतूती
 धरम सील गुन विमल विभूती
 धरनत सकल सुकवि सकुचाहीं
 सेस गनेस गिरा गम नाहीं
 भरत महा महिमा सुनु रानी
 जानहि राम न सकहि ब्रह्मानी”

इत्यादि वाक्योंसे स्पष्ट है कि अयोध्याकांडके देवता भरत हैं और भरत-चरित्रके लिये ही यहाँ विशेषकर गुरुकी वंदना की गयी है। अन्तिम खोरठा इस धारणाका पोषक है। कहा है—

भरत चरितं करि नेमु, तुलसी जे सादर सुनिहि,
 सीय रामपद प्रेमु, अवसि होय भव रस विरति ।

यहाँ 'रघुवर' शब्दसे अवश्य ही भरतजीसे अभिप्राय है। यदि यह कहा जाय कि 'रघुवर' केवल रामचन्द्रजीके लिये आया है तो ठीक न होगा। रघुवरका अर्थ रघुश्रेष्ठ है। दशरथजीके लिये भी रघुनाथ शब्दका प्रयोग हुआ है इसका प्रमाण है—

‘तव गुरु भूसुर सहित गृह, गमन भीन्ह रघुनाथ’

फिर लक्ष्मणजीके लिये भी रघुवर शब्दका प्रयोग हुआ है।
‘माया मानुष रूपिणौ रघुवरो’ और अन्यत्र भी ‘रघुश्रेष्ठ’ भरतको
कहा ही है—

जानहु सदा भरत कुलदीपा

वारवार मोहि कहेहु महीपा ।

कहते हैं कि भरतजीके चरितको अगम और अनंत मानकर
ही गोसाईंजीने अयोध्याकांडकी ‘इति’ नहीं लगायी और
अरण्यकांडमें साफ यह कहते हैं—

पुर नर भरत प्रीति मैं गाई

मति अनुरूप अनूप सुहाई

अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन

करत जो बन सुर नर मुनि भावन

अबतक अयोध्याकांडमें अति अनूप भरत-चरितको गुरुके
चरणरजसे सुधारी हुई मतिके अनुरूप गाकर गोस्वामीजी अब
रामचन्द्रजीके चरित्रके मननमें प्रवृत्त होते हैं और कांडके अन्त-
में रामचरित गानकी दृष्टिसे जो छन्द, दोहा और सोरठा फल-
कथन रूपसे कहना चाहिये वह अरण्यकांडके आरंभमें उठे
दोहेपर लिखा गया है—

तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुष पंकज दिए

मन ग्यान गुन गोतीत, प्रभु मैं दीष जप तप का किए

जप जोग वर्म समूहते, नर भगति अनुपम पावई

रघुवीर चरित पुनीत निसि दिनु दास तुलसी गावई ।

कलिमज समन दमन मन, राम सुजस सुषमूल

सादर सुनाई जे तिन्हिपर, राम रहई अनुकूल

कठिन काल मल कोस, धर्म न ग्यान न जोग जप
परिहरि सकल भरोस, रामहिं भजहिं ते चतुर नर

शंका-२--ग्रन्थकार लिखते हैं--

‘जवते राम व्याहि घर आए

नित नव मंगल मोद बधाए’

रामचन्द्रजीके विवाहके पहले क्या अयोध्याजी में आनन्द-
मंगल न था ?

समाधान २—यह बात सच है कि जवसे रामचन्द्रजी विवाह
करके घर आये तवसे ही पूर्ण आनन्दमंगल अयोध्याजीमें हुआ ।
राजा दशरथको रामलक्ष्मणके वियोगमें आनन्द था कहां ? उन्होंने
तो छातीपर पत्थर रखके विश्वामित्रके साथ बड़ी कठिनाईसे
विदा किया था ‘मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ’ फिर राजा दशरथके
मनमें इन पुत्रोंकी रक्षाके संबन्धमें बड़ा सन्देह था, परशुरामका
बड़ा डर था, वह क्षत्रियोंका निर्वाज कर रहे थे और यहाँ—

‘चौथेपन पायेउं सुतचारी

विप्र बचन नहिं कहेहु विचारी’

बुढ़ापेके बेटे थे, बड़ी कठिनाईसे वंश चलनेका उपाय हुआ,
राक्षसोंके मुकाबलेका तो कोई डर न था, वाल्मीकीय रामा-
यण और अध्यात्मरामायणमें तो दशरथजी विश्वामित्रजीसे
कहते हैं कि मैं खुद अपनी सेना लेकर राक्षसोंके मुकाबिलेमें
चलूंगा । वास्तविक डर था परशुरामका, और यदि परशुरामके
मामा विश्वामित्र आश्वासन न देते ‘इन कहँ अतिकल्याण’ तो
राजा दशरथ कदापि राजी न होते । रामचरितमानसमें तो
दिखाया है कि परशुरामजीके आते ही सब राजा लोग धर धर
लगे । राजा जनक जैसे विद्वानोंका हाल यह था कि

‘अति डर उतर देत नृप नाही’

और अन्य रामायणोंमें तो ब्याह करके लौटते समय जब रास्तेमें परशुरामजी मिलते हैं तो राजा दशरथ मारे डरके बेहोश हो जाते हैं। परशुरामके हार जानेसे सारी शंकाएं निवृत्त हो जाती हैं और राजा दशरथके नजदीक तो मानों उनके वंशकी जिन्दगीका बीमा हो जाता है। यही बात है कि जवसे ब्याह-करके रामचन्द्रजी घर आये तबसे नित्य नये मङ्गल मोद बधावे होने लगे। साथ ही यह बात भी ध्यानमें रखनेके योग्य है कि बापके लिये बेटेका ब्याह उसके जीवन-मनोरथ की पूर्ति है। कहा भी है कि

जनक सुकृति मूरति वैदेही
दसरथ सुकृति राम धरि देही ।

‘जनुपाये महिपाल मनि, क्रियन साहित फलचारि’ इत्यादि कथन इस बातके प्रमाण हैं कि विवाहके अनंतर मानन्द-मंगलकी वृद्धि हुई। जगज्जननी महालक्ष्मी

उपजहिं जासु अंस गुनखानी
अगनित उमा रमा ब्रह्मानी
भृकृति विजास सृष्टि लय होई

पहले मिथिलापुरीमें थीं। विवाहानन्तर अयोध्यामें पधारा, यही तो बात थी कि

सुवन चारि दस भूधर भारी
सुकृति मेघ बरषहिं सुखवारी
रिधि सिधि सम्पति नदी सुहाई
उमगि अवध अंशुधि कहँ धाई

जहां यह महाशक्ति होगी वहां सम्पूर्ण आनन्दका सिमट सिमटकर भर जाना अत्यन्त आवश्यक है, यही कारण है कि

जबते राम व्याहि घर आए
नित नव मंगल मोद बधाए ।

शंका ३—* वृद्धावस्थामें दशरथ महाराजका कामकौतुक
दिखाना कहांतक स्वाभाविक है ?

समाधान ३—एक तो यहां भवितव्यता शब्द लिखकर साफ
ही कर दिया कि होनीके वश वृद्धावस्थामें भी राजा दशरथ
स्त्रीकी बातोंमें आ गये ।

सुनहु भरत भारी प्रबल, बिलाखि कहेउ मुनिनाथ

* * * *

तब कछु कीन्ह राम रख जानी

इत्यादि वाक्योंसे भी भवितव्यताका पोषण होता है ।
साथ ही स्वभाव-पक्षमें भी यह सिद्ध है कि वृद्धावस्थाके दुर्बल
शरीरपर काम, क्रोध मोह लोभ आदि विकारोंका प्रबल
आक्रमण होता है । कैकेयी वृद्धावस्थाकी ही व्याही रानी थीं
और उनके पितासे प्रतिज्ञा हो चुकी थी कि कैकेयीका ही पुत्र
राजा होगा ।

शंका ४—प्रसु सप्रेम पछितानि सुहाई

हरहु भगत मनकी कुटिलाई ।

भक्तोंके मनमें कौनसी कुटिलाई हो सकती है, जिसके दूर
करनेकी कामना यहां प्रकट की गयी ?

समाधान ४—भगत अपभ्रंश है, भक्त शब्दका, जिसका एक
अर्थ उपासक है और दूसरा अर्थ है वह व्यक्ति जिले हिस्सा
मिले । प्रस्तुत प्रकरणमें श्री रामचन्द्रजी इस बातपर पछताये
हैं कि सब भाइयोंका जन्म लालन-पालन, भोजन-शयन, खेल-
कूद, पढ़ना-लिखना, विवाहकके सभी संस्कार, उत्साह

* बुलसी वृषति भवितव्यता वश काम कौतुक लेखई ।

मालके सभी कार्य साथ ही साथ हुए और बराबर हुए, यह बड़ा अनुचित है कि राजके बांटमें बड़े छोटेका विचार किया जाय । भगवान भरतको जीसे चाहते हैं, क्योंकि पूर्व प्रसङ्गमें

राम सीयतनु सकुन जनाये
 फरकहि मगल अग सुहाये
 पुलाकि सप्रेम परसपर कहहीं
 भरत आगमन सूचक अहहीं
 भये बहुत दिन अति अवसेरी
 सगुन प्रतीति भेंट प्रियकेरी
 भरत सरिस प्रियको जगमाही
 इहइ सगुन फल दूसर नाहीं,
 रामहि बन्धु सोचु दिनु राती
 अहन्दि कमठ हृदउ जेहि भांती

राजा दशरथको भी भरतसे कम प्रेम नहीं है
 मेरे भरत राम दोउ आंखी
 सत्य कहहु करि संकर साखी

राजा दशरथको और रामचंद्रको बराबर यह खयाल था कि प्रतिज्ञानुसार भरतको ही राज मिलना चाहिये, परन्तु राजा दशरथ अपने कुल-रीतिके विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे । मनुस्मृतिका प्रमाण है,

विनीतमौरसम् ज्येष्ठम् यौवराज्येऽभिषेचयेत्

* * * *

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात् पित्र्यं धनमशेषतः
 अन्येतु उपजीवियुः यथैव पितरं तथा ।

(मनु० ६।१०५)

इस नृप-नीतिके निर्वाहके लिये राजा दशरथने कोई बात उठा नहीं रखी, परन्तु अपनी दोहरी प्रतिज्ञासे हार गये, श्री रामचन्द्रजी एक तो इस संबंधमें कोई अधिकार बोलनेका नहीं रखते थे, दूसरे उनकी इच्छा स्वयं कार्यवश वनगमनकी थी, तीसरे भाइयोंकी अनुपस्थितिमें यौवराज्य पद लेना उन्हें अत्यन्त अनुचित जंचा, इसीलिये वह सप्रेम पछताये ।

साधारण विचार करनेवालोंके मनमें इस शंकाका आना स्वाभाविक है कि भरतजीको जान-बूझकर मौकेसे हटाया गया और मामला था राजका, जिसमें पिता-पुत्र और भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं तो क्या श्रीरामचन्द्रजीके मनमें यौवराज्यकी लालसा न थी । उपर्युक्त घटनाओंका विचार करनेसे इस शंकाका सहज ही समाधान हो जाता है । मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी चक्रवर्ती राज्यको भाइयोंमें बांटनेके लिये उत्सुक हैं और राजधर्मके विपरीत होनेके कारण प्रेम समेत पछताते हैं । इस प्रकार वह इस आदर्शका निदर्शन करते हैं कि चक्रवर्ती राज्य भी हो तो भी भाई भाई आपसमें न लड़े' प्रत्युत जिसका जो हिस्सा हो वह अपने हिस्सेपर अधिकार करे । महाभारतमें भी भाइयोंके झगड़ेके प्रसंगमें कहा गया है

घुष्यतां राजधानीषु सर्वसम्पन्महीक्षिताम्

पृथिवी भ्रातृभावेन मुज्यतां विज्वरोभव ।

(उ० प० १२६।१८।)

श्रीरामचन्द्रजीका यह पछताना (भगत) बांटनेवालेके मनकी कुटिलताईका हरनेवाला हो । साथ ही भगवान् भक्तभावन अपने भक्त भरतके लिये एवम् भाइयोंके लिये प्रेम समेत पछताते हैं और ममता दिखलाते हैं कि भगवान् भक्तोंको कितना चाहते हैं । यह देखते हुए भी भक्तके मनमें भगवान्के चरणोंमें अटल विश्वास न हो और परायी आशा करे तो यह उसके मनकी कुटिलता है क्योंकि महाराजने कहा है कि

मोर दास कइइ नर आसा
करइ तो कहहु काह बिस्वासा ।

भक्ति पक्षमें अर्थ यह हुआ कि महाराजका प्रेम समेत भक्तोंके लिये पछानाना और यत्परोनास्ति ममत्व दिखाना भक्तोंके मनके अविश्वासको, जो कुटिलता है, दूर करनेवाला होवे ।

शङ्का ५ फिरि पछितैहसि अत अभागी
मारसि गाय नाहरू लागी ।

इस चौपाईका क्या अर्थ है ?

समाधान ५—इसका अर्थ करनेमें लोग व्यर्थ बागाडम्बरसे काम लेते हैं, प्रसङ्गका ध्यान नहीं रखते । नाहरू नामक एक रोग होता है जिसमें नहरुआ भी कहते हैं । यह एक प्रकारका व्रण है, जिसमें सूत सरीखे लम्बे लम्बे कीड़े निकलते हैं, और इसे गायके ताँतसे झाड़ना एक टोटका है । साधारणतया टोटकोंकी जैसी दशा होती है, इस टोटकेसे भी कोई लाभ वस्तुतः नहीं होता । ग्रन्थकारने अन्यत्र भी इस रोगकी चर्चा की है—

अहंकार अति दुषद डमरुआ,

दम कपट मद मान नहरुआ ।

यहाँ प्रसङ्गसे यह अर्थ स्पष्ट है कि कौकथी अन्तमें उसी तरह पछतायगी जैसे वह रोगी पछताता है जो नाहरू झाड़नेको ताँतके लिये गोवत्र करता है और नाहरू अच्छा भी नहीं होता और गोहत्या ऊपरसे लगनी है, यहाँ रोगी कौकथी है जिसे सब-तिया डाहरूपी नाहरू हो गया है । इसे दूर करनेको राज्यरूपी ताँतको वह जरूरत समझता है और राजा दृशरथरूपी गायकी रामवनवासरूपी हत्यासे यह ताँत रूपी राज्य प्राप्त होगा । परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या राज्यके मिल जानेसे सबतिया भाल रोग मिट जायगा ? क्या यह टोटका सफल होगा ? क्या इस

तांतसे नहरुआ दूर हो जायगा ? राजा दशरथका अभिप्राय यही है कि यह प्रयत्न विफल होगा और कैकेयीको अन्तमें पछताना ही पड़ेगा ।

शङ्का ६—कैकेयीने विशेषकर चौदह वर्षका वनवास क्यों मांगा ?

समाधान ६—राक्षसों और देवताओंका वैर पुराना था । भगवानके अवतारके लिये वरदान पाकर देवताओंने

बनचर देह धरी छिति माहीं,

अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ।

गिरि तरु नष आयुध सब बीरा,

हरि मारग चितवहिं मति धीरा ।

गिरि कानन जहँ तहँ महि पूरी,

रहे निज निज अनीक रुचि खूरी ।

रावणके पुराने साम्राज्यको उलट देनेके लिये बड़ी लम्बी चौड़ी तैयारी दरकार थी । भारतके दक्षिणी प्रदेशोंमें जङ्गलोंमें और गावोंकी वस्तियोंमें छिपी हुई असंख्य सेना देवताओंकी ओरसे तैयार हो रही है । चौदह बरस श्री रामचन्द्रजीका वनवास मसलहतसे खालो न था । रावणके साम्राज्यके वैरी और उनके भेदिये बराबर रामचन्द्रजीका स्वागत करते रहे, अयोध्या काण्डमें एक तापसका मिलना और अरण्यकाण्डमें मुनियों और ऋषियोंकी भेंट और इशारेसे रावणके अत्याचारोंका स्थल स्थलपर दिग्दर्शन, नारदका मिलना, और लड़ाईके लिये हंसा हंसीमें शूपर्णजाके नाक कान काट लेना; चौदह हजारकी सेनाका आवाहन और विनाश, सीता-हरण और उनकी तलाश, हनुमान, सुग्रीवादिकी मैत्री—निदान यह सारे काम दो चाव वर्षाके नहीं थे, देवताओंके पक्षके बड़े बड़े राजनीतिकोंने चौदह वर्षाकी अटकल करके सरस्वती द्वारा प्रेरणा की । और कैकेयीने

अपनी ओरसे जा चौदह वर्षकी शर्त रखी उसके लिये प्रप. सुसङ्गति है। मन्थराने कहा

भयेउ पाषु दिन सजत समाजू,
तुम पाई सुधि मोहि सन आजू।

जिस दिन सुधि पायो पन्द्रहवाँ दिन था, कैकेयीने चौदह दिनोतक घात छिपानेके घदले चौदह वर्षका वनवास इण्ड दिया।

शङ्का ७—वनयात्राके समय श्री जानकीजीने मार्गमें अनेक सेवाएँ करनेका कहा परन्तु जब वनकी यात्रा की तब ग्रन्थकार ने एक भी सेवा सीताद्वारा नहीं लिखी तो इस प्रसङ्गमें सत्यता कहाँ रही ?

समाधान ७—पहले तो सीताजीके सब वचनोंका अभिप्राय यह है कि अपनी ओरसे सब तरहसे दृढ़ता दिखानी चाहिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी साथ ले चले, अब रही वचनोंकी सत्यता सो मानसमें ग्रन्थकारने मार्गसेवा नहीं लिखी इसमें यह कोमलता है कि श्री सीताजी श्रीरामचन्द्रजीसे अति सुकुमारी हैं। क्योंकि रामचन्द्रजी तो श्री विश्वामित्रजीके साथ मिथिलातक पाँव पयादे हो गये थे परन्तु सीताजीने ता पलंग पीठ, गोद, हिंडोरा छोड़कर भूमिपर कभी पैर ही नहीं रखे इसलिये श्रीरामचन्द्रजी इन्हीका सभालते रहे।

जानी समित सीय मन माहीं,
घरिक विलम्ब कीन्ह बट छाहीं।

इत्यादि वाक्य इसके प्रमाण हैं।

फिर ग्रन्थकारने जो लिखा है वह असत्य भी नहीं हैं क्योंकि आगे चलकर चित्रकूटमें सीताजी द्वारा सेवाका वर्णन है

बट छाया बेदिका बनाई
सिय निज पानि सरोज मुहाई।

* * * *

तुलसी तर वर विविधि सुहाए

कहुँ कहुँ सिय कहुँ लखन लगाए ।

* * * *

सेवहिँ लषन सीय रघुवीरहिँ

जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहिँ

मानसमें तो इतना ही सेवाप्रसङ्ग है परन्तु गीतावलीमें कुछ मार्गसेवा भी गायी गयी है ।

शङ्का ८—कैकेयीने वरदान माँगा,

तापस वेष विशेष उदासी,

चौदह बरस राम बनवासी ।

परन्तु रामचन्द्रजी मृगया करते थे, रघुपर खवार होते थे और युद्ध करते थे, इन दोनों बातोंको सङ्गति कैसी ?

समाधान ८—वेषमात्रके लिये तापस और विशेषकर उदासी रक्खा है । गृहस्थ क्षत्रियके कर्मका त्याग नहीं बताया है । यदि गृहस्थ आश्रमसे वाणप्रस्थमें प्रवेश होता तो बात दूसरी थी । यह तो वरदानकी शर्त थी कि रूप तपस्वी, उदासीका हा सो भगवानने चौदह वर्षतक अपना यही रूप रखा । कर्मणा गृहस्थ क्षत्रिय बने रहे । राजत्याग और बनवास और तपस्वियोंका वेष रावणसे श्वी युद्धके लिये तैयारीमें सहायक था । इसमें महाराजको भी मरजां थी इसके लिये प्रमाण है

तव कछु कीन्ह राम रूप जानी

* * * *

दोष देहिँ जननिहिँ जडु तेइ

जिन्ह गुरु साधु सभा नहिँ सेई ।

* * * *

राजा राम स्वस भगवानू

* * * *

राम रजाय सांस सबहाके ।

श. ६—दशरथजीने जब विश्वामित्रजीके साथ महाराज-
को भेजा तब वियोगवस्था ऐसी नहीं हुई कि प्राण छोड़ दे,
यद्यपि तब महाराजकी बाल्यावस्था थी। अब प्रौढ़ावस्थामें
वनगमनपर क्यों प्राणत्याग किया ?

समाधान ६—विश्वामित्रजीने जब पुत्रोंके ले जानेकी इच्छा
प्रकट की तो पहले राजाने साफ इन्कार कर दिया था। विश्वामि-
त्र इतने क्रुपित हुए कि घोर शाप देनेको तैयार हो गये थे।
वशिष्ठजीकी सलाहसे राजा दशरथने उन्हें मनाया। विश्वामि-
त्रजीने स्वयम् भी आश्वासन दिया

‘धरम सुजस प्रभु तुम कहँ, इन कहँ अति कल्यान’

साथ ही विश्वामित्रजी दीर्घ फालके लिये नहीं लिवा ले गये
यह सब होते हुए भी राजा दशरथने साफ कहा है

‘मेरे प्राण नाथ सुत दीऊ

तुम मुनि पिता आन नहिं कोऊ’

मानो राजा दशरथने विश्वामित्रको केवल पिताका चार्ज नहीं
दिया बल्कि अपने प्राणोंका भी चार्ज दिया और जबतक पुत्रोंसे
मिल न लिये तबतक मानो मृतकसे थे। जब राजा बेटोंसे मिले
उस प्रसङ्गमें कहा भी है

‘सुत उर लाय दुसह दुख भेटे

मृतक सरौर प्राण जनु भेटे’

वनगमनका प्रसंग विश्वामित्रके संग जानेसे नितान्त भिन्न
है। पहले तो वरदान ही एक छल था जिसकी बड़ी गहरी चोट
राजाके हृदयपर पहुची। दूसरे श्रीरामचन्द्रजीको एकदम

चौदह बरस वनमें रहना था यह । नियत अवधि थी जिसमें जरा भी कोर कसर होना सम्भव न था । फिर भरतके राजा हो जानेपर और कैकेयीके पूर्ण अधिकार प्राप्त होनेपर स्वतंत्रता ग्राहको देखते हुए क्या आशा थी कि श्रीरामचन्द्रजी चौदह बरस पीतनेपर भी लौटते । उसके साथ शर्त यह भी कि गांवमें प्रवेश न करें, तपस्वियोंकी भांति रहें और साथ ही यह कोई आश्वासन न था कि चौदह बरसके बाद अयोध्या ही लौट आनें । न बातोंके सिवा राजा दशरथने जिस उत्साह और उमंगसे रामके यौवराज्यका काम छोड़ा उसपर तो पाला पड़ ही गया, साथ ही राजा दशरथने जिन श्रीरामचन्द्रजीको राज्य देनेके लिये वशिष्ठ द्वारा कहवाया था कि संप्रमत्से रहें उन्हींको उलाकर वन जानेका संदेशा सुनवाना और स्वयं लाचार हो न कर सकना यह राजाके हृदयको प्राणान्तक बाध त हुंचानेवाली बात थी । यदि इस तरहका उनके हृदयमें महान शोक न होता तो शायद भरतको राज्य देकर राम समेत स्वयं वनको चले जाते । कैकेयीने तो इतनी जल्दबाजीकी कि

मं होत प्रात मुनि वेषधरि, जो न राम बन जाहिं
मारे मरनु राउर अजसु, नृप समुष्मिय मन माहिं ।

राजाने प्रतिज्ञा की

अवति दूत मैं पठउव प्राता

ऐहिं बेगि सुनत दोउ भ्राता ।

सुदिन सोधि सब साजु सजाई

देहुं भरतकहुं राजु वजाई ।

परन्तु कैकेयी भरतके राजतक रुकनेको तैयार न थी उसे विरा होते ही रामको शहर बंद करना मंजूर था । रामचन्द्रजीका एक मिनटका ठहरना कैकेयीको गवारा न था । राजा विदा करते समय फिर भी यह आशा थी कि राम-

चन्द्रजी सोता, लक्ष्मण सहित समझाने बुझानेसे लौट आवेंगे। कमसेकम सोताजीके लौटनेकी आशा नहीं, तो दशरथकी दृष्टिमें आवश्यकता बड़ी थी। सुकुमारी सीताको बन भेजकर राजा जनकके पक्षको क्या जवाब देने

‘सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादनिरिच्यते’

राजा दशरथके सत्यने, अपयशके भयने, और संकोच और मृदुनाने उनको मृत्युको अत्यन्त निकट बुलाया और अन्धोंके शापने उसके कदमोंको मजबूत कर दिया और असह्य वियोगने मामिक और सांघातिक चोट पहुचायी। मरणकालकी परिस्थिति भिन्न थी, विश्वामित्रजीके साथ भेजनेकी भिन्न।

भक्तिपक्षने यह समाधान भी किया जाता है कि महाराजके वनवासके कष्टोंको राजा दशरथ सहन नहीं कर सके परन्तु अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा मरे पोछे भगवानके समस्त चरित्र देखनेके अभिलाषो थे। इन्द्रके साथ साथ बराबर देखते भी रहे और अन्तमें रावणके मरनेपर श्रीरामचन्द्रजीके पास आये भी थे।

शङ्का १०—महाराज दशरथने अन्तसमय छः बार राम नाम कहा परन्तु मुक्त नहीं हुए, जब कि प्रमाण ऐसा है—

मरतद्दु जासु नाम मुख आवा,

अधमउ मुकुत होइ स्तुति गावा,

इसका कारण क्या है ? छः बार राम नाम लेनेमें क्या युक्ति है ?

समाधान १०—महाराज दशरथजी रामभक्त हैं और भक्त-लोग भक्तिके आगे मुक्तिको तुच्छ मानते हैं। भक्त मोक्ष नहीं चाहते। भक्तिके आगे मोक्षका वही मूल्य रखते हैं जो मणिके आगे काचकी रखी जा सकती है। तिसपर भी ग्रन्थ-कार गोसाईंजीने लंकाकाण्डमें विवकुल स्पष्ट कर दिया है कि—

‘तातें उमा मांछ नहिं पावा,
दसरथ भेद भगति मन लावा ।
सगुन उपासक मुकुति न लेहीं,
तिन्हकहं राम भगति निज देहीं ।

और भी ग्रन्थोंमें इसके प्रमाण हैं

मुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते,
तावत् श्रीराम भक्तिः सा कथमभ्युदयं लभेत् ।

पूर्वमीमांसा शास्त्रके आचार्य्य जैमिनिका मत है कि स्वर्ग-
सुख ही मोक्ष है ‘स्वः स्वर्गे परलोके च इति’

महाराज दशरथजीके लिये और भक्तोंके लिये तो धामा-
दिक मुक्ति बताया गयी है परन्तु महाराज दशरथने विचारा
कि अभी श्रीरामचन्द्रजी तो वनमें रणचरित्र कर रहे हैं। हम
राम-भक्ति-उपासक वहाँ धाममें जाकर क्या करेंगे। यही कारण
है कि जब मानवचरित्र समाप्त कर ‘प्रजा सहित रघुवंसमनि’
अपने धामकी यात्रा करेंगे तभी महाराज दशरथ भी जायेंगे।
तबतक महाराजने विचारा कि बालचरित्र तो देखा अब वन-
रण चरित्र भी देखने ही चाहिये तो अच्छा होगा कि चलकर
अपने मित्र इन्द्रके यहां रहें। वहांसे उनके साथ राम वन चरित्र
तथा रणचरित्र देखेंगे। यही कारण है कि महाराज अपने सूक्ष्म
शरीरसे इन्द्रलोकमें जा कर रहने लगे।

राजाने सत्यको पकड़ा रामको छोड़ा जैसा स्वयं राम-
चन्द्रजीने कहा है

‘राषेउ राउ सत्य मोहि त्यागो।’

और सत्यका फल स्वर्ग है इसलिये मोक्ष नहीं हुई।

राजा दशरथकी यह वासना भी थी कि मैं राम

राज्याभिषेक देखूँ और जैसी वासना अन्तमें होती है वैसा ही फल मिलता है इसलिये अभी मुक्ति नहीं हुई।

शब्दार्थसे मुक्तिका प्रतिपादन चतुर रसिक यों करते हैं कि 'राउ गयेउ सुरधाम' धर्मोंका जो सुर वहां राजा गये, अर्थात् साकेतको गये।

छ वार राम नाम कहनेका कारण है वीप्साभाव। अर्थात् धर और अनि शोकमें एक ही शब्द बारम्बार मुखसे निकलता है, जैसे आइये ? आइये !! हाय हाय !! इत्यादि।

वा

महाराज राम उपासक हैं और रामतारक मन्त्रभी पढ़क्षरी है इससे महाराजने छः वार रामनाम कहा।

वा

योगियोंकी गति षट् चक्र वेधनेसे होती है और अब समय योगका था कहां, इसीसे छः वार राम राम कह लिया।

वा

महाराजने विवारा कि हमारे इष्टदेव शिव और गिरिजा हैं वह छः मुखोंसे राम नाम जपा करते हैं अतः हम भी राम नाम छः वार कह लें इससे छः वार राम नाम कहा। शिव-जीके उपासक होनेका प्रमाण है

° 'इन सम काहु न सिव अवराधे

काहुन इन समान फल जाधे'

राम जैसे पुत्रोंका पिलना आदि फलोंके अनेक प्रमाण हैं।

शुद्धा ११—प्रयागनिवासी तो भरतजीके स्नेहकी बड़ाई कर रहे हैं और गोस्वामीजी लिखते हैं कि भरतजी रामगुणगान सुनते हुए भरद्वाजजीके आश्रममें आये, सो भरतजीने अपने गुणोंमें रामगुण किस तरह सुने ?

समाधान ११—भरतजी रामके गुणोंमें इतने लीन हैं, ऐसे

तन्मय हैं कि उन्हें जो कुछ सुन पड़ता था वह रामके ही गुण थे।

‘निजगुन सहित राम गुन गाथा

सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा॥’

शङ्का १२—श्री भरद्वाज मुनिने भरतजीके आतिथ्यमें बड़ी आवभगत दिखायी, विशेष वैभवके साथ उनका आतिथ्य किया। इसका क्या कारण है ?

समाधान १२—(१) भरतजी चक्रवर्ती महाराजके कुमार हैं सामान्य ऐश्वर्य भोगसे तृप्त न होंगे, ऐसा समझ भरद्वाजजीने विशेषताके साथ आतिथ्यआयोजन किया।

‘मुनिहिं सोच पाहुन बड़ नवता

तस पूजा चाहिय जस देवता ।

(२) भरतजी अयोध्यावासियों सहित जाये हैं। यह नव राम भक्त हैं और हम भी राम भक्त हैं अतः भक्तके नाते हमें भरसक शुश्रूषा करनी चाहिये। निसपर भी अब यह सब हमारे अतिथि हैं इसलिये मुनिने अपना सभी तपोबल लगाकर अपने सहयोगी भक्तों और अतिथियोंकी सेवा करना परम कर्त्तव्य समझ विशेष वैभवके साथ अतिथिसत्कारका आयोजन किया।

(३) भरतजी ‘रामप्रेमके अगाध समुद्र हैं या कहिये कि ‘राम प्रेम मूरति तनु आही ? और इस समय चक्रवर्ती पदवीको छोड़े हुए रामजीके पास जा रहे हैं। इनकी बड़े ठाटवाटके साथ मेहमानदारी करनेपर इनकी रामके प्रति कितनी भक्ति है, कितना त्याग है यह सारा रहस्य खुल जायगा। यह आडम्बर वस्तुन भरतकी परीक्षा थी। गोसाईंजी भागे चलकर लिखते कि “मुनि आयसु खेलवार” यह सारा ठाटवाट और मुनिजी-

की भाँसा सभा भरतजीके सामने बालकोंके खिचवाड़ जैसी प्रतीत हुई क्योंकि यह सभा रामभक्तिके बाधक और त्यागके विशेषी है। भरतजीको यह वैभव क्या बहका सकता था ?

शुद्धा १३—निषादराज तो यमुना तीरसे ही लौट गया था परन्तु भरतजीकी यात्रामें गोसाईंजी दिखलाते हैं कि निषादराज भरतजीसे कहसा है कि इस नदी किनारे श्री राघव-जीको पर्णकुटी है। तो निषादराजको पर्णकुटीका पता क्यों कर मालूम था ?

समाधान १३—गोसाईंजी निषादराजके बारेमें दो स्थलोंमें पहले ही लिख चुके हैं

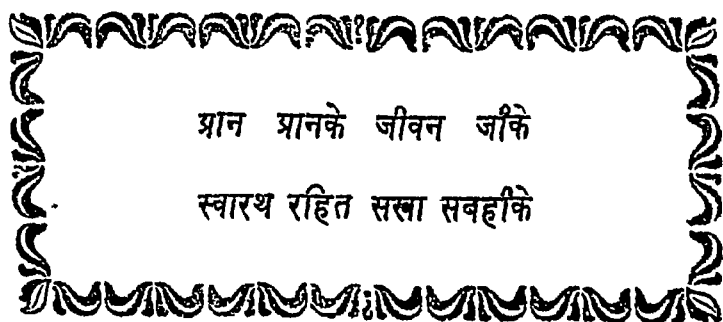
‘नाथ साथ रहि पंथ देखाई
करि दिनचार चरन सेवकाई
जेहि वन जाय रहव रघुराई
परन कुटीमें करव सुहाई,
तव मोहि कहं जस देन रजाई
सो करिहौं रघुवीर दोहाई,

इन वाक्योंसे निषादराजका चित्रकूटतक जाना सिद्ध है, पहले वाक्यके अनुसार निषादराजका रामजीके साथ चार दिन का रहना इस प्रकार है कि पहले दिन शृङ्गवेरपुरसे चलकर घीवमें रहना, दूसरे दिन प्रयागराजमें रहना, तीसरे दिन यमुना तीर रहना और चौथे दिन यमुना पार होना जिसका प्रमाण है

तव रघुवीर अनेकविधि, सखहिं सिखावनदीन्ह,
राम रजायसु सीसधरि, भवन गवन तेहि कीन्ह ।

दूसरे वाक्यसे निषादराजका कुटी बनाना सिद्ध है। यही कारण है कि निषादराज भरतजीको कुटी दिखला सका, क्योंकि

बिना जाने कुटी कैसे चतला सकता था। इससे सिद्ध है कि निषादराज यहांतक आया और कुटी बनाकर चापस गया है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि निषादराज पहले रामजीके साथसे बीचहीसे वापस गया हो परन्तु वर्षके भीतर तो कई बार गया और दिन दिनकी खबर अपने सेवकों द्वारा लेता रहा इससे इसे सब कुछ मालूम है।

ग्रान ग्रानके जीवन जाँके

स्वारथ रहित सत्ता सबहीके

तृतीय सोपान—आरण्य कांड

शङ्का १—जयन्त काक ही बनकर क्यों आया ? और यह दोनों भाई उस समय कहां थे जो सीताजीकी रक्षा न कर सके और जानकोजीने यह घटना राम तथा लक्ष्मणसे क्यों न कहा ?

समाधान १—“या मतिः सा गति.” “श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः” “ अयं खलुः क्रतुमयः पुरुषः” आदिके प्रमाणसे जयन्त जैसे नीच, कुटिल, डरपाक, हिंसक और पापी प्रवृत्तिवालेको कौवैके सिवा और कोई रूप धारण करना ही असंभव था। कौवा जिस समय अपनी मतिके अनुरूप रूप धारण कर आया उस समय महाराज श्री भगवती जानकोजीके अङ्गमें सिर रख सो रहें थे। भगवान् लक्ष्मणजी एकान्त देख वहांसे हट गये थे। महाराजके निद्रामङ्गके भयसे भगवतीने चोट खाकर “आह” भी न किया। कौवैके दुःस्साहसपर हिलीं तक नहीं। जागनेपर रक्त प्रवाह देखकर भगवानने सब हाल मालूम किया। कविने “बैठे फटिक सिलापर सुन्दर” कहकर लक्ष्मणजीका उस समय न होना दिखाया। “बला रुधिर रघुनायक जाना” कहकर लक्षित किया कि केवल बैठे नहीं बरन इस घटनाके समयतक सो गये थे, रक्त प्रवाह देख पीछे उन्होंने ‘जाना’ अर्थात् श्री मैथिलीजीसे मालूम किया।

शङ्का २—लक्ष्मणजी तो पूर्वमें ही निपादको ज्ञान, वैराग्य तथा भक्तिका उपदेश कर चुके हैं तो फिर लक्ष्मणजीने राम चन्द्रजीसे इस विषयमें पट्प्रश्न क्यों किये जब कि आप स्वयं ही इन सब बातोंके परम ज्ञाता हैं ?

समाधान २—शास्त्रकी ऐसी आज्ञा है कि प्रकाण्ड विद्वान् भी हो तो भी उसे दारुम्वार शास्त्रावलोकन और सत्सङ्ग करना ही चाहिये। “शास्त्र सुचिन्तित पुनि पुनि देखिय। भूप सुसेवित बस नहिं लेखिय” ऐसी रीति है भी। छोटोंको बड़ोंसे प्रश्न करना और बड़ोंको छोटोंके लिये उपदेश करना इस उत्तम प्रकारसे समय बिताना ही चाहिये। यही कारण है कि एकान्तवास तिसपर भी बनवासके दिन उत्तम प्रकार बितानेके लिये लक्ष्मणजीने श्रीरघुनाथजीसे जानते हुए भी उसी विषयके प्रश्न किये।

आगे चलकर श्रीरघुनाथजी अनेक ललित नरलोला करनेवाले हैं। ऐसे अनेक प्रश्नोंसे समाधान कर लेनेपर भविष्यमें किसी प्रसंगकी शङ्का उत्पन्न न होगी। इस विचारसे लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीसे प्रश्न किये। कर्त्तव्य कर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान् इसके चक्रमें पड़कर गोता खा जाते हैं। अतः लक्ष्मणजीका प्रश्न करना उचित ही है।

शङ्का ३—शूर्पणखा तो परम सुन्दरी इनकर आयी थी; फिर लक्ष्मणजीने यह कैसे पहचान लिया कि यह रिपु-भगिनी है?

समाधान ३—पहले तो अगस्तजीले ही सुन चुके हैं। श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त मुनिसे मंत्र पूछा था, अर्थात् गुप्त सलाह की थी उसके उत्तरमें स्थान और नामके निर्देश सहित उन्होंने सब बताया था। इससे लक्ष्मणजीने पहचान लिया। दूसरे शूर्पणखाकी बातचीत द्वारा लक्ष्मणजी जैसे चतुर राजपुरुषका ताड़ जाना कि यह जरूर राक्षसी है, क्या कोई कठिन बात है?

मम अनुरूप पुरुष जगमाही

देषेउं खोजि लोक तिहुं नाही ।

तार्ते अब्र लागि रहिउं कुमारी

मन माना कछु तुमहिं निहारी ।

इन सब बातोंसे स्पष्ट था कि तीनों लोकोंमें गमन करने-वालो और बहुत पुरानी है। इससे यह मनुष्य जातिमें हो ही नहीं सकती, जरूर राक्षसी है। उसकी कामानुरता भी पता देनी थी। और ऐसे भयानक जङ्गलमें मानधसुन्दरी भला कय निर्भय अकेले विचरनेका साहस कर सकती थी। रावणकी वहिन शूर्पणखाका चरित्र अगस्त्यादि ऋषियोंसे सुना था। इसका हाल ठोक तदनुरूप पाया। इसीसे उन्होंने ताड़ लिया कि यह रावणकी वहिन शूर्पणखा है।

शङ्का ४—श्री रामचन्द्रजीने शूर्पणखासे कहा कि 'हमारे लघु भ्राता कुवारे हैं' परन्तु वास्तवमें लक्ष्मणजीका तो विवाह हो चुका है फिर श्रीरामचन्द्रजी मर्यादा-पुरुषोत्तमने ऐसा क्यों कहा ?

समाधान ४—मोठी चुटकी और लतीफ़ मज़ाक़का यह नम्रता है। हस्यरसमें, व्यङ्गमें, कूटमें, काकुत्किमें सत्यके कठिन कांटेपर बाक्योंको नहीं तोलते। उत्तर प्रत्युत्तरका होना सुसंगत होता है। श्री रघुनाथजी खूब जानते थे कि शूर्पणखा बूढ़ी विधवा है, पर हमारे सामने आकर सुन्दरी कुमारी बन रही है। इस बनी हुई धृष्टा निर्लज्जा अनूढा नायिकाको हँसीमें ही भगवान् लक्ष्मणजी जैसे क्रोधी ब्रह्मचर्यव्रतीके पास शिक्षार्थ यह कहकर भेजते हैं कि सुन्दरी! जैसी तू "कुमारी" है (यद्यपि विधवा है) वैसे ही मेरा छोटा भाई भी "कुमार" ही है (यद्यपि व्याह्रा है) अर्थात् दोनों ही इस समय दाम्पत्य सुखसे वञ्चित हैं) तुम दोनोंसे पट जायगी। कुछ लोग यों अर्थ करते हैं कि भगवान्ने "कुमार" सुन्दरके श्लिष्ट अर्थमें कहा। कुमार अर्थात् कुत्सित है कामदेव

जिससे। परन्तु इस श्लेषार्थका कोई विशेष प्रयोजन नोंह जान पड़ता।

शङ्का ५—मारीच तो राक्षस था वह तो कपटमृग बना था। फिर उसकी छाला श्रीरामचन्द्रजी कैसे लाये ?

समाधान ५—गोसाईंजीने पहले ही यह विशेषण दिया है कि

सत्यसन्ध प्रभु बध करि येही

आनहु चर्म कहति वैदेही।

इस विशेषणसे यह अभिप्राय जान पड़ा कि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और प्रभु हैं अर्थात् आप अकरणीय करनेमें भी समर्थ हैं। इस कारण मृगतनुका बना रहना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। इस मृगकी छालापर तो रामसीता दोनोंका ही सङ्कल है यही कारण उसके बने रहनेका हुआ !

राम कीन्ह चाहहि सोई होई

करै अन्यथा अस नहिं कोई।

इसी कनकमृगकी छाला श्रीराघवजी लाये। जैसा कि गीतावलीमें कहा है “ हेमको हरिन हनि, फिर रघुकुल मनि, लषन ललित कर लिये मृगछाला ” फिर मानसमें भी लंकाकाण्डमें सुबेल प्रकरणमें लिखा है “ तापर रुचिर मृदुल मृगछाला ” मृगछालाका वर्णन रामचरितमानसमें यह पइली चार हुआ है। अवधकाण्डके प्रारम्भसे लंकाकाण्डके प्रारम्भ तक और कहीं मृगचर्म विछाना नहीं है। केवल कुशलाथरी और तृणपल्लवोंका विछाना वर्णन किया गया है। इस अवसरपर यह कहा जा

है कि जब ‘ कनक मृगचर्म ’ श्री रामचन्द्रजी आरख्य में लाये तो गोसाईंजीने लंकाकाण्ड में आकर उसका कर्षण किया, तो कारण स्पष्ट है कि श्रीरामजी तां श्री राघवजीके लिये ही मृगचर्म लाये थे। परन्तु लानेके

साथ वियोग हुआ इससे बीचमें उसकी चर्चा नहीं लिखी। अब सोनाको सुधि पाते ही जब लंकाके समीप पहुँचे तब कुछ विरह शान्त हुआ। तब उस मृगचर्मको बिल्लाया।

शङ्का ६—रावणने तो केवल मनमें अनुमान किया पर 'सुनत गोध क्रोधातुर धावा' क्यों? अनुमानमें शब्द तो होते नहीं, फिर गृध्रराजने सुना कैसे!

समाधान ६—यहां प्रश्नोत्तरालंकार है। कविकी इसमें चतुराई है कि कभी प्रश्न विवक्षित रत्नता है, कभी उत्तरवाक्यसे पूर्वकथनका बोध हो जाता है। जैसे

जानहु सदा भरत कुल दीपा
वार वार भोहिं कहैउ महीपा।

सेष्ट है कि और प्रसङ्गमें यह विवक्षित था।

* * * *

'रामानुज लघु रेख खचाई' इस वाक्यसे स्पष्ट है कि लक्ष्मण जीने रेखा खिचाई थी, पर प्रसङ्गपर इसका वर्णन पिहित (छिपा) है। यहां रावणने अवश्य ही कटु शब्द कहे हैं जिसे ग्रन्थकारने उसके अनुमान करने और जाननेके प्रसंगमें लिखकर "सुनना" क्रियासे लक्षित कर दिया है।

शङ्का ७—श्री राघवजीने गृध्रराजसे कहा, कि श्री चक्रवर्ती महाराजसे सीताहरण न कहना, यदि मैं राम हूँ तो रावण ही सपरिवार जाकर कहेगा। परन्तु आगे चलकर कहीं भी रावण-द्वारा कहना नहीं लिखा है, इस तरह गृध्रराजको मना करनेमें क्या विशेष हेतु है?

समाधान ७—महाराज दशरथजीका वास तो स्वर्गमें है और गृध्रराजका राघवने परमधाम दिया है इससे स्पष्ट है कि महाराजसे गृध्रराजकी इन्द्रलोकमें जरूर ही भेंट होगी क्योंकि अर्चिरादि मार्गमें इन्द्रलोक भी है। इस कारण मित्रभावसे श्री रामचन्द्रजीने गृध्रराजको मना किया कि और सारा समाचार

महाराजसे कहना परन्तु सीताहरण न कहना क्योंकि यदि महाराज यह दुःखद समाचार सुनेंगे तो स्वर्गमें रहते हुए भी उन्हें महान् दुःख होगा ।

रहा अपना पुरुषार्थ, उसके लिये 'रावण वध कुल समेत' कहा । उसको इस तरह समझना चाहिये कि रावणकी मोक्ष अनेक रामायणोंमें अनेक प्रकारसे वर्णन की गयी है परन्तु गोस्वामीजीने मानसमें दो रीतियां मोक्षकी वर्णन की हैं—

तासु तेज प्रसु वदन समाना,

* * * *

निश्चर अधम मलायतुन, ताहि दीन्ह निजधाम

* * * *

तासु तेज समान प्रसु आनन

+ * * *

तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्

उपर्युक्त वर्णनसे मोक्षकी दोनों रीतियां स्पष्ट हो जाती हैं । एक तो श्री भगवद्विग्रहमें होकर और दूसरी अर्चिरादि मार्गमें होकर । इसलिये जहां रावणको अर्चिरादि मार्गमें होकर जाना है वहां राजा दशरथसे श्री जानकीजी द्वारा अपनी मोक्ष कहना असम्भव नहीं है । शेष कुलके लिये तो स्पष्ट है कि विभीषणको छोड़ रावणके कुटुम्बमें कोई नहीं बचा । सभी मारे गये और स्वर्गगामी हुए ।

राम सरिसको दीन हितकारी

कीन्हें मुकुत निसाचरकारी

इस वाक्यसे व्यङ्ग्यद्वारा सभी राक्षसोंकी मुक्ति सिद्ध होती है । 'गोसाईंजीकी वर्णनशैली ही है । 'अरथ अमित अति आकर थोरे' भीष अगरे सीताहरणकी कथा श्री दशरथजीसे कहेगा ह बड़ा रञ्ज होगा, और रावण कहेगा तो उसकी वीरता-

का समाचार सुनकर महाराज प्रसन्न होंगे और सीताजीका पुनः मिल जाना सुननेसे सीता-हरणका रज भी उन्हें न होगा और यही बात हुई भी, क्योंकि विजयके अनन्तर “तेहि अवसर दूसरथ तह आये” रावणने सब हाल कहा। सुनकर प्रसन्न हो पुत्रको देखने आये।

शब्दा ८—“सापत ताडत परुष कहन्ता, विप्र पूज्य अस गावहि सन्ता। पूजिय विप्र सोल गुन हीना, सुद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना।”

इन चौपाइयोंमें गोसाईंजीने ब्राह्मण जातिका अनुचित पक्ष किया है या नहीं ?

समाधान ८—गोस्वामीजी वर्णाश्रम धर्मके माननेवाले थे। जन्मना वर्ण अवश्य मानते थे। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है “मये धरन संकर कलो, भिन्न हेतु सब लोग”

वह ब्राह्मण जातिका महत्व भी समझते थे। इसलिये जिस जातिके होनेका उन्हें उचित गर्व था यदि उसका महत्व प्रतिपादन उन्होंने किया तो कोई अक्षम्य दोष नहीं है। परन्तु उन्होंने उपस्थित प्रसङ्गमें अपना मत नहीं, प्रत्युत स्मृतिकारोंका मत श्री रामचन्द्रजीके मुखसे कहलाया है। इसमें “विप्र” शब्द का अर्थ विद्वान् ब्राह्मण ही लेना उचित होगा। तुलसीदासजीने इसी अर्थमें विप्र शब्दका प्रयोग किया है। प्रसङ्ग यह है कि दुर्वासाने तिरस्कारपूर्वक हँसनेपर कवन्धको राक्षस होनेका शाप दिया था। कवन्धका कहना था कि इतने छोटे अपराध पर ऐसी कड़ी सजा। यह अवश्य ही ऋषिका अन्याय था कि कवन्धके गानेको समझकर उसकी प्रशंसा तो दूर रही, उसको इतना कडा दण्ड दे डाला। उसने इसमें ऋषिकी गुणहीनता भी दिनायी, इसपर भगवानने कहा कि दुर्वासा सरीखे विद्वान् ब्राह्मण और ऋषि चाहे शाप दे, दण्ड दे, कठोर वचन कहे, परन्तु फिर भी वह सन्तोंके (भलोंके)

निकट अधिक पूज्य होगा, “सील गुणहीन” होते भी “विप्र” अधिक आदरणीय होगा, उस शूद्रकी अपेक्षा भी जो कबन्धकी तरह अनेक गुणोंसे भूषित, ज्ञानी और चतुर हो। यह वाक्य दुर्वासा सरीखे ऋषियोंके सम्बन्धमें कहे गये हैं जिनकी आत्म-शुद्धि और आत्मबल अत्यन्त उच्च कोटिका है। गुणी, ज्ञानी, और चतुर होनेसे ही शूद्र ऋषिकी अपेक्षा ऊंची कोटिका आत्मवित् नहीं हो सकता। आजकलके साधारण रसोई बनाने-वाले महाराजा बहादुरोंके लिये यह चौपाइयां नहीं कही गयी हैं। प्रसङ्गपर विचार करनेसे मूर्ख और ब्राह्मणोंका नाम धराने-वालोंसे पक्षपात नहीं मालूम होता।

शङ्का ६—मानसमें वर्णित नवधा भक्ति श्रीमद्भागवतकी नवधा भक्तिसे भिन्न है। इसका क्या कारण है ?

समाधान ६—भिन्न भिन्न ग्रन्थोंमें नवधा भक्तिका वर्णन भिन्न है। श्री रामचरितमानसमें श्री रामचन्द्रजीने जिस नवधा भक्तिका वर्णन किया है वह अध्यात्मरामायणके आधारपर गोस्वामीजीने लिखा है। गौण भेद तो अनेक स्थलोंपर ग्रन्थमें लिखे हैं। रामचरितमानस तो कोई अनुवाद ग्रन्थ तो है नहीं।

शङ्का १०—नारदजीने पम्पासरके तटपर श्रीरामचन्द्रजीसे अपने पूर्व मोहका कारण पूछा और श्रीरामचन्द्रजी पहले ही यह प्रसङ्ग नारदजीको समझा चुके हैं और यह भी कह चुके हैं कि

अब न तुमहिं माया नियराई ।

तो फिर नारदजीने वही प्रसङ्ग क्यों दुहराया ?

समाधान १०—यहां नारदजीने विचारा कि राघवका चित्त इस समय स्वस्थ है।

बैठे परम प्रसन्न कृपाला ।

कहत अनुज सन कथा रसाला ॥

* * * *

ऐसे प्रमुहिं विभोकउं जाई ।

पुनि न बनिहिं अत अवसर आई ॥

अनः कुछ सत्सङ्ग करना चाहिये । यहो कारण है कि नारदजी पूर्वकथित श्रीरामजीकी भक्तवत्सलता और सन्त-महिमा जानना चाहने हैं। इसीसे उन्होंने वही श्रम किये, जिनका उच्चर पहले भी पा चुके थे और श्रीरामचन्द्रजीने भी नारदजीका भाव जानकर कि इनकी इच्छा सत्सङ्गकी है उसी भावसे प्रेम और घातसत्यके साथ सारा प्रसङ्ग-वर्णन किया । यहाँ नारदजीका मनलक्ष मोहादिके कारण पूछना नहीं है, बल्कि सत्सङ्ग करनेकी यह एक रीति है । इसीलिये इस पूर्वकथित प्रसङ्गोंकी नारदजीने फिर दुहराकर पूछा ।

ॐ राम राम राम राम राम राम राम राम राम ॐ
 म रहत न प्रमु चित चूक कियेकी म
 म करत सुरति सयवार हियेकी म
 ॐ राम राम राम राम राम राम राम राम राम ॐ

चतुर्थ सोपान—किंकंधा काण्ड

शब्दा १—'कुंदोदीवर सुंदरावति बली' इस कांडके आरंभमें प्रथम श्लोकमें पहले 'कुंद' फिर 'इन्दोवर' पद दिया है। यहाँ 'कुंद' पदसे लक्ष्मणजी और 'इन्दोवर' श्याम कमलसे श्रीरामचन्द्रजीका बोध कराया गया है। तो 'कुंद' पद देकर लक्ष्मणजी को पहले बोध क्यों कराया गया ?

समाधान १—यहाँ जो रामके पहले लक्ष्मणका बोध कराकर शिष्टाचार नियमका क्रम भंग किया गया है वह केवल छंदोभंग होनेके भयसे किया है। यह छंदोभंगकी कठिनाई गद्यमें नहीं है। वहाँ शिष्टाचार नियम ज्यों का त्यों निवाहा जा सकता है और पाठक्रमसे अर्थक्रम ही बलवान होता है। इस पदका भी अर्थक्रम वही रहेगा जो गद्यक्रमका होना चाहिये। रामके बाद ही लक्ष्मणका बोध कराया जायगा। श्रीरामानुज सम्प्रदायके अनुयायी कहते हैं कि आचार्यरूपसे लक्ष्मणजीका नाम पहलेसे आना ही चाहिये। आगे चलकर सुग्रीवका लक्ष्मणजीकी शरणमें आना दिखाया गया ही है।

शब्दा २—जब हनुमानजी विप्रवेशमें श्रीरामचन्द्रजीके पास उनका भेद लेने गये, उस समय श्रीरामचन्द्रजी तो क्षत्रिय वेषमें थे तो विप्रवेशमें क्षत्रिय वेषको सिर क्यों नवाया ?

समाधान २—हनुमानजीको श्रीराघवको देखतेही परसे परे ईश्वर दृष्टि हो गयी आगे चलकर 'स्वामी' भी कहा है। परन्तु फिर यह पूछा है कि "आप तीन देवमें कौन हैं, विष्णु नारायण हैं अथवा अखिल भुवनपति हैं अर्थात् हैं"। यहाँतक जब महावीरजीकी संशय रहित थी तो नमस्कार करना तो सर्वथा उचित है।

हनुमानजीका दासभाव तो नित्य ही है इस कारण अज्ञात भावमें भी सिर झुक गया।

इसके सिवा हनुमानजी ब्रह्मचारी हैं और श्रीरामचन्द्रजी प्रत्यक्ष ध्यानप्रसन्न दशाने हैं। इससे आश्रमकी उच्चता देखकर प्रणाम किया। हनुमानजीका जो कपटरूप था वह श्रीरामके सामने स्थिर न रह सका। सब है सूर्यके आगे अधकार कैसे टिक सकता है। देखो 'सतीजी' को भी सीताके वेषमें रामके आगे लज्जित ही होना पड़ा है। हनुमानजीका सिर झुकाना ही पडा, क्योंकि यह मायावी ब्राह्मण बनकर रामके सम्मुख आये थे, और राम हैं मायापति, भग्न मायापतिके सामने माया ठहर सकती है !

ऐसा भी अर्थ किया जा संकेता है कि

'विप्र रूप धरि कपि तहं गयऊ

माथ नाइ पूछत अस भयऊ'

सुग्रीवको माथा नवाकर (कि आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है) गये। अथवा 'माथ नाइ पूछत अस भयऊ' से यह भी ध्वनि निकलती है कि शीलके कारण हनुमानजीने सिर नीचा करके अर्थात् झुकाकर श्रीरामजीसे पूछना आरम्भ किया। अतः मुख्यार्थ और पक्षान्तर दोनोंसे ही सिद्ध है कि हनुमानजीका सिर नवाना अनुचित नहीं है।

शङ्का ३—श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानसे भेट होते ही कहे दिया कि 'तैं मम प्रिय लछमन तैं दूना' रामने हनुमानको, लक्ष्मणसे दूना क्योंकर माना ?

समाधान ३—पहले तो यह लौकिक रीति है कि जब किसीका किसीसे साक्षात् होता है तब वह उसके आश्वासनके लिये ऐसे वाक्य कहता ही है कि 'आप हमारे प्राणोसे भी अधिक प्रिय हैं'।

'दूना' से यह भी ध्वनि निकलती है कि लक्ष्मण और तुम दोनों ही समभाव करके प्यारे हैं। दूना = दो नहीं, एक समान ही।

कवित्त रामायणमें गोसाईंजीने कहा है

नीके कै ठीक दई तुलसी अवलंब बड़ी उर आखर दूकी,

* * * *

ताको भलो अजई तुलसी जिन्हे प्राति प्रतीति है आखर दूकी,
यहां आखर दूकीसे मतलब, दो अक्षरकी है, इससे स्पष्ट है
कि 'दू' के मानी 'दो' भी होते हैं।

अयोध्या काण्डमें भी मंथराकैकेयीके संवादमें

‘सुख सुहाग तुम कहं दिन दूना’

इस पदका भी भावार्थ उसी तरह लगाया गया है जिस भांति कि
यहां “तै मम प्रिय लछमन तें दूना” का अर्थ लगाया गया है।
मंथराके वाक्यसे स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि तुम्हारे सुहागके
दिन अब ‘दो नहीं’ हैं अर्थात् आजहीतक सुहाग है और ऐसा
ही हुआ है कि वरदान मांगतेही सुहागका अंतही सा हो गया।

“दूना” का अर्थ द्विगुण माननेमें भी कोई बाधा इसलिये
नहीं पड़ती कि हनुमानजी पशुयोनिमें होकर ऐसी भगवद्भक्ति
और सेवाधर्मका निर्वाह करते हैं, जो मनुष्य-शरीरमें भी दुष्कर
है। वह श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मण दोनोंके सेवक हैं और
लक्ष्मणजी केवल श्रीरामजीके सेवक हैं। श्रीहनुमानजी सजीवन
बूटी लाकर लक्ष्मणजीके भी प्राणदाता होनेवाले हैं। सीताजीकी
सुधि लानेवाले हैं। अन्तर्दर्यामी भगवान इस विचारसे “लक्ष्म-
णते दूना”का पेशगी खिताब बख्श दें, तो क्या बेजा है।
“कोजत विप्र फिरहिं हम तेही”में तो विप्रसे इस काममें सहायता
पानेका इशारातक मौजूद है।

श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि शेषसे शंकरजी उत्पन्न हुए
हैं। लक्ष्मणजी शेषके अवतार हैं और हनुमानजी शंकरके हैं।
इस संबंधसे यदि लक्ष्मण पुत्र तो हनुमानजी श्रीरामजीके पौत्र
लोकमें पुत्रसे पौत्र प्यारा अधिक समझा जाता है।

शुद्धा ४—श्री रामचन्द्रजीकी बातोंसे ही हनुमानजीने प्रभुको कैसे पहचान लिया ?

समाधान ४—श्रीहनुमानजीका श्रीरघुनाथजीसे पूर्व परिचय अवश्य था। इसके लिये मानसके अतिरिक्त कथाएं प्रमाण हैं। परन्तु पूर्व साक्षात्कार न होनेपर भी रामको बन मिलना, दशरथ-जी जैसे अक्षयवर्ती राजाका स्वर्गवास, भरतका रघुवरको मनाने जाना, उनका न लौटना आदि साधारण घटनाएं न थीं। यह देशव्यापी घटनाएं सारे देशमें बिजलीकी तरह फैल गयी होंगी। यह मय घटनाएं हनुमानजीने भी सुन ही रखी होंगी। तिसपर जब श्री रघुनाथजीका साक्षात्कार हुआ और उन्हीं घटनाओंको लक्ष्यतः रघुनाथजीके मुखसे सुना और उनमें तेज और पराक्रम की असाधारण देखा तो हनुमानजी जैसे विद्वान् गुप्त भेदियेको यह पहचान लेना कि यह वही रघुनाथजी हैं क्या कठिन है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक काम जो सामने था, जिसमें हनुमानजी शामिल थे, उसमें श्रीरामजीसे समस्त गुप्त देवसेनाओंसे परिचय था ही।

शुद्धा ५—श्रीरघुनाथजी तथा सुग्रीवने, केवल पाचककी ही साक्ष्य अपने दोनोंके बीच क्यों दी ?

समाधान ५—पहले तो जब श्री रघुनाथजी बनको सिधारे हैं उस बीचमें जमुनाजीके तटपर अग्नि तपस्वी* वेषमें श्रीरघु-

* कोसलेस दशरथके जाये, हम पितृ वचन मानि बन आये।

नाम राम लक्ष्मिन दौड भाई, सग नारि सुकुमारि सुहाई।

इहा हरी निशचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेही।

* तेहि अगवर एक तापस आवा। तेजपुज लघु वयस सुहावा।

कवि अलापित गति वेष विरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी।

* * *

पुनि सिय राम लपन करजोरो। जमुनहि कीन्ह प्रनाम बहोरो।

चले ससीय मुदित दोड भाई। रवि तनुजा कै करत बड़ाई।

* * *

नाथजीसे आकर मिला और राम, लपन, सीताके पैरों पड़ा है। वहाँसे ही श्री रघुनाथजीने निपादराजको लौटा दिया है। इस तपस्वीका न तो वापस जाना ही लिखा है, न प्रत्यक्षमें सदेह रघुनाथजीके साथ जाना ही कविने दिखलाया है। केवल इशारा कर दिया है 'कवि अलषिन गति वेष विरागी' वास्नवमें देवताओंका यह प्रधान चर अदृश्य रूपसे भगवानके साथ रहा है। भगवानके साथ इसके रहनेमें कई प्रयोजन थे। यात्रामें चार जनोंका साथ मंगलकारी होता है, श्रीजनकनंदिनीकी रक्षा करना तो इसका परमोद्देश्य था। यह राम सुग्रीवके बीच साक्षी, लंका दहनमें हनुमानका सहायक और रावणबंधके पश्चात् सीताजीको निर्दोष और पवित्र सिद्ध करनेमें सीताजीका सहायक हुआ। यह सारे कार्य करके सीताको रामको सौंप कर अपने लोकको गया।

“धरि रूप पावक पानि गहि स्त्री सत्य स्तुति जग विदित जो
जिमि छीर सागर इंदिरा रामहिं समरपी अग्नि सो ”

ऐसे हितूकी साक्षी देना असंगत नहीं है।

सुग्रीव तथा श्रीरघुनाथजी दोनोंकी मित्रता केवल वचनों-द्वारा हुई है और वाग्देवता अग्नि है अग्निकी साक्षी देनेका यह भी कारण हो सकता है।

ऐसा भी लोकप्रसिद्ध है कि शुद्धि शपथ और साक्षी सर्वत्र अग्निसे ही हुआ करती है क्योंकि अग्नि सर्वव्यापक है।

‘तौ कृसानु सबकी गति जाना’

अतः अग्निको सर्वव्यापक और परम तेजस्वी जान पर-स्पर साक्षी दी।

*शङ्का है—श्रीरघुनाथजीने वालि, सुग्रीव दोनों भाइयोंको

* एक रूप तुम्ह आता दोऊ । तेहि भ्रमते नहिं मारेउ सोऊ ।

* मेली कठ सुमनके माला । पठवा पुनि बल देइ विसाला ।

एक रूप बताया और अपनेमें भ्रम सिद्ध किया और पहचानके लिये कंठहीमें माला मेली कोई दूसरी पहचान नहीं रखी इसका क्या कारण है ?

समाधान है—अन्तर्यामी होनेपर भी श्रीरघुनाथजी तो नर-लीला कर रहे हैं जिसका प्रमाण अनेक स्थलोंपर मिलता है।

‘उहां राम लल्लिमनहिं निहारी । बोले बचन मनुज अनुहारी ।

* * * *

उमा एक अण्ड रघुराई । नर गति भगत कृपालु देखाई ।

इसी भावको लेकर रघुनाथजीने दोनों भाइयोंको पहचाननेमें कि इनमें कौन सुग्रीव और कौन बालि है भ्रम बतलाया क्योंकि दोनोंके रंग रूप अवस्था और कद समान ही थे, बल्मीकि रामायणमें भी ऐसा ही उल्लेख है। स्पष्ट है कि पहचाननेके लिये ही माला पहिनायो।

इस मालाके पहिनेमें एक और भाव है।

भगवानने अपना प्रसाद दे सुग्रीवको समाश्रित कर लिया। उसकी रक्षा इस भावसे भी आवश्यक हुई। उसका वैष्णव स्स्कार हो गया। बालिने यह जानकर भी कि यह भगवान् रामचन्द्रजीका आश्रित है उसका वध करना चाहा। यह वैष्णवके प्रति महाअपराध था। श्रीरघुनाथजीने कहा भी है।

‘मम मुजबल आश्रित तोहि जान । मारा चहसि अधम अभिमानी ।’

कोई कोई गौण अर्थ ऐसा भी लगते हैं कि दोनोंको श्रीरघुनाथजीने इसलिये एक रूप बतलाया कि बालि और सुग्रीव दोनोंही एकहीसे क्षणिक ज्ञानी थे। देखिये रघुनाथजीसे मित्रता होनेके बाद सुग्रीव जब इनके बलकी परीक्षा कर चुका तो कहता है कि—

‘मुख संपत्ति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहौं सेवकाई’

ए सब राम भगतिके बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक,

* * * *

बालि परम हित जासु प्रसादा । मिले राम तुम समन विषादा ।

यहां सुग्रीव बड़ो ही वैराग्यपूर्ण चार्ते कर रहा है । यहांतक कहता है कि बालिने तो हमारा हित किया है । उसीके कारण-
बाप मुझे मिल सके । रहीं लड़ाई यह तो संतारी भगद्वे हैं । परन्तु
आगे चलकर थोड़ी ही देरमें लड़नेके समय वही सुग्रीव राम-
चन्द्रजीसे कहता है

मै जो कहा रघुबीर कृपाला । बन्धु न होय मोर यह काला ।

यह पूर्वापर विरोध क्षणिक ज्ञानी होनेका द्योतक है और भी देखिये आगे चलकर राज्याभिषेक होनेपर तो सुग्रीवका सारा वैराग्य काफूर हो गया, रघुनाथजीको लाचार हो स्वयं कहना पड़ा कि

सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी । पावा राज कोष पुर नारी ।

जिसे सुग्रीव फिर वैराग्य दिखाते हुए कहता है कि

‘नाथ विषम सम मद कछु नाहीं । मुनिमन मोह करै छुनमाहीं’

अब बालिकी ओर ध्यान दीजिये कि जब बालिकी खो बालि-
को श्रीरघुनाथजीका ऐश्वर्य्य वर्णन करके समझाने लगी कि

‘सुनु पाति जिन्हहिं मिलेउ सुग्रीवा । वे दोउ बन्धु तेजबल सीवा ।
कोसलेस सुत लछिमन रामा । कालहु जीति सकहिं संग्रामा ।’

तब बालिने कहा कि ‘समश्रसी रघुनाथ’ अर्थात् रघुनाथजी समदर्शी हैं, वह मुझको सुग्रीवको सभीको बराबर समझते हैं । यहां ज्ञानकी बात कही और फिर तुरत ही पूर्वापर विरोधकी बात कह दी कि ‘जो कदापि मोहि मारिहैं’ अर्थात् यहां फौरन ही संदेह भी हो गया । पहली बातपर दूढ़ नहीं रह सका । इससे सिद्ध है कि यह भी क्षणिक ज्ञानी ही था । अतः दोनोंहीका एक रूप अर्थात् प्रकृति रंगरूप एक हीसे सिद्ध होते हैं इससे ‘एक रूप’ कहना यों भी सुसंगत है ।

शङ्का ७—श्रीरघुनाथजीने पहले यह प्रतिज्ञा करली है कि मैं

वालिको एक ही वाणसे मारूंगा फिर* धनुषपर दूसरा वाण क्यों चढ़ाया ?

समाधान ७—श्रीरघुनाथजी कोई साधु संन्यासी नहीं हैं। वह एक महान राजनैतिक पुरुष हैं। उन्होंने विचारा कि वालि यहाँका राजा है यदि वालिके घायल होते ही हम क्रोध शान्त कर लेंगे तो यह वानर जो उसकी प्रजा है अज्ञानवश हमें असावधान समझ हमपर टूट न पड़े और नाहक इनका बध करना पड़े। इस कारण राजनैतिक दृष्टिसे रघुनाथजी अपना राज्य-श्रीयुक्त ऐश्वर्य तथा प्रभाव रखनेके लिये वाणपर धनुष चढ़ाये और लाल नेत्रसे क्रुद्धसे दीखे जिसमें वानर लोग समझते रहे कि अभी रघुनाथजीका क्रोध शान्त नहीं हुआ। जिससे श्रीरघुनाथजीकी ओर ताकनेकी किसीकी हिम्मत न पड़ी। रही वाणकी अमोघता, सो जब रघुनाथजी संकल्प करके वाण चढ़ाते हैं तो वह उस समय तो अमोघ है और जब स्वाभाविक ही रीतिपर चढ़ावे तो उस समय अमोघताका विचार नहीं है, क्योंकि यह तो उनका स्वाभाविक बाना है। गीतावलीमें कहा है

सुभगसरासन सायक जोरे तुलसिदास प्रभु वानन मोचत,
इत्यादि।

भगवान रामचन्द्रजी भक्तवत्सल हैं। वह भक्तोंके दुःखके आगे अपनी प्रतिज्ञा भी भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ सुग्रीव तो केवल भक्त नहीं है मित्र भी है। उसने सारी दुःखमय कहानी करुणाजनक शब्दोंमें सुनायी। उसपर भगवान्के हृदयसे सहसा उद्गार निकल पड़े कि

‘सुनु सुग्रीव हौ मारि हौ बालिहि एकहि वान,
ब्रह्म, रुद्र सरनागत, गए न उबरहि प्रान’।

* सुनु सुग्रीव हौ मारि हौ, बालिहि एकहि वान।

ब्रह्म रुद्र सरनागत, गए न उबरहि प्रान।

स्थाम गात सिर जटा बनाए। अरुन नयन सर चाप चढ़ाए,

अरण्यकाण्डमें भी जब अस्त्रिसमूह देखकर मालूम किया कि
 “निसिचर निकर सकल मुनि खाए”
 तो सुनते ही “श्री रघुनाथ नयन जल छुए।”

तुरतही

“निसिचर हीन करौं महि, भुज उठाय पन कीन्ह”

दुर्वासाके प्रसङ्गमें तो भगवानने शरण्यात्वं ब्रह्मण्यत्वं आदि सभी त्याग दिये। वेवारे दुर्वासा ऋषिको अन्तमें भगवानके भक्त उसी राजाकी शरण लेनी पड़ी जिसका अपराध किया था। भीष्म प्रतिज्ञामें भी यही बात देखी गयी। यह है भक्त-वत्सलता!

रही अरुणनयनकी बात सो रघुनाथजीने क्रोधका नाट्य करके पहलेहीसे धनुष बाण चढ़ाये हैं यही कारण है कि रोष अबतक नेत्रोंमें भरा हुआ है, इसीसे ‘अरुण नयन’ है।

इस चौपाईका अर्थ यों भी कर सकते हैं जिससे कोई शङ्का रहती नहीं जाती। “श्याम गात है, सिरपर जटा सँवारे हैं। अरुण आखें हैं (मानों) चाप(भृकुटी)पर दृष्टिरूपा)शर चढ़ाये हैं।

शङ्का ८—श्री रघुनाथजीने बालिके हृदयमें अर्थात् मर्म-स्थानमें शर तानकर मारा परन्तु बालि तुरंत ही नहीं मरा, उठ बैठा। इसका क्या कारण है?

समाधान ८—जब बालिके बाण लगा और वह उसके लगते ही व्याकुल हुआ तो उसे फौरन ही ताराके वचनोंका स्मरण आ गया अर्थात् भगवान् और उनके ऐश्वर्यका स्मरण आ गया और साथ ही यह भा निश्चय हो गया कि अब बचूंगा नहीं। अतः रामके दर्शन और उनसे बातचीत करने

बहु छल बल सुग्रीवकरि, हिय हारा भय मानि

मारा वाली राम तव, हृदय माम् सर तानि।

पग विकल महि सरके लागे। पुनि उठि वैठ देखि प्रभु आगे।

तथा अङ्गुष्ठादिको उन्हें सौंपनेकी उत्कट अमिलाषा बालिके हृदयमें उस समय हुई । प्रेम और अमिलाषाका संयोग क्यों न पूरा होता क्योंकि कहा है कि

जो इच्छा करिहह मन माहीं, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ।

श्याम गात सिर जटा बनाए । अरुन नथन सर चाप चढ़ाए ।

अतः बालि उठ कर बैठ गया । देखा तो भगवान आगे खड़े हैं ।

पुनि पुनि चितै चरन चित दीन्हा, सुफल जनमु माना प्रभु चीन्हा ।

आगे बहुत वादविवाद वर्णन किया गया है, सो वह तो रौद्ररस वर्णनका है जो युद्धप्रसंगके अनुकूल है । परन्तु बालिका क्रोध ऊपरी है ।

हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितइ रामकी ओरा ।

हृदयकी प्रीतिने ही वास्तवमें बालिको बैठा दिया । यदि बाण लगते ही फौरन बालिके प्राण निकल जाते तो जो जो मनोरथ उसके हृदयमें थे वे उथोंके त्यों रह जाते और मोक्ष न मिलती । परन्तु रामको तो उसे मुक्ति देनी थी क्योंकि बालिके कथनानुसार

जनम जनम मुनि जतन कराहीं । अत राम कहि आवत नाहीं ।

*

*

*

*

मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा ।

यह भाव तो बालिके हृदयमें पहले ही बाण लगते ही आ गया होगा । भला ऐसे मनोरथ रखता हुआ अर्थात् मरते समय सच्चा भक्त होने हुए भी मोक्ष न पाता तो भगवानकी भक्तवत्सलतामें ही गढ़ा लग जाता । अतएव बालिका उठ बैठना आवश्यक था । सकल्प पूरे हो गये कोई बात दिलकी दिलहीमें रह नहीं गयी इसलिये पुनर्जन्मका भ्रमड़ा छूट गया । मोक्षका भागी हो गया । प्राणको उसी बाणसे गये हैं । अतः एकही बाणवाली प्रतिज्ञा भी पूरी हुई ।

शुद्ध। ६—*श्रीरघुनन्दनने बालिके पुत्र बद्धदके मौजूद रहते हुए बालिकी अन्त्येष्टिक्रिया सुग्रीवसे क्यों करायी ?

समाधान ६— (१) अंगद बालक है यदि वह अन्त्येष्टिक्रिया करेगा तो उसे पितामरणका अधिक दुःख होगा । इसलिये सुग्रीवसे अन्तक्रिया करायी ।

(२) लोक-व्यवहारमें भी यह दिखानेके लिये कि वैर जीवन-तक रहता है मरणपर नहीं रहना । अब बालि मर गया है सुग्रीवको उससे अब शत्रुता नहीं रही । इसलिये सुग्रीवसे अन्त्येष्टिक्रिया करायी ।

(३) सुग्रीव वैष्णव हैं अतः वैष्णवके हाथ दाह कर्मादि करानेसे हरिधाम जाना भी सिद्ध है ।

(४) रघुनाथजीको सुग्रीवको राजा बनाना मंजूर था और यह राजपरंपरा है कि जो राजाकी दाह क्रिया आदि करता है वही राज्याधिकारी होता है । अतः इस नियमानुसार सुग्रीव बालिका पुत्र था, इसलिये सुग्रीवसे दाहकर्मादि कराये । वैसे लौकिक व्यवहारमें भी ज्येष्ठ भ्राता पितातुल्य कहा गया है ।

शुद्ध। १०—श्रीरघुनाथजीने कहा कि—

‘जेहि सायक मारा मैं बाली ।

तेहि सर हतँहुँ मूढ कहँ काली’ ।

तो शरणागत पालन और सत्य प्रतिज्ञा कहाँ रही । प्रतिज्ञाकी कि कलही मारुँगा और फिर मारा नहीं ?

समाधान १०—यहाँ श्रीरघुनाथजीका क्रोध करना भय दिखानेके लिये है ।

‘साम दाम अरु दण्ड विभेदा, नृप उरबसहिँ चारि कह वेदा ।

वस्तवमें मारनेको प्रतिज्ञा नहीं है । श्रीरघुनाथजीके इस प्रकार क्रोध करनेसे लक्ष्मणजीको भी बहुत क्रोध हुआ । यह

* तब सुग्रीवहिँ आयुषु दीन्हा । मृतक कर्म विधिवत् सब कीन्हा ।

समझकर कि लक्ष्मणको सचमुच क्रोध आगया है रघुनाथजीने उन्हें समझा दिया कि

१. 'भय देखाय लैआवहु, तात सखा सुग्रीव'

रही प्रतिज्ञाकी बात । तो रामचन्द्रजीने 'कालि' मारनेको कहा है परन्तु लक्ष्मणजी आज ही सुग्रीवको रघुनाथजीकी शरणमें लेआये । प्रतिज्ञा पालनकी आवश्यकता ही नहीं पडने पायी ।

शब्दा १२—तीन दिशाओंमें तो छोटे छोटे सामान्य वानर ही समुद्रके पारतक गये । पर दक्षिण दिशामें सब सुभट ही गये और समुद्रके किनारे पहुँचकर सवने अपने अपने बलका वर्णन क्रिया पर पार जानेमें सवने सन्देह जताया और अङ्गदने केवल लौटनेमें असमर्थता प्रकट की तिसपर भी जाम्बवन्तने उन्हें जानेसे रोका । इन बातोंके क्या कारण हैं ?

समाधान ११—जब सब वानर चलने लगे तब सबसे पीछे हनुमानजीको रघुनाथजीने बुलाकर

'परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दान्ह जन जानी'

आर कहा—

बहु प्रकार सीतहि समुष्पाएहु । कहि बल विरह वेगि तुम्ह आएहु,

अर्थात् रघुनाथजीने सारा वृत्त हनुमानजीको समझा बुझाकर मुद्रिका देकर विदा किया । यह सब व्यवहार सब वानर-देखते रहे इसीलिये बड़े बड़े योद्धाओंने भी अपने अपने बलको असमर्थताके मिस छिपाया और जाम्बवन्तने इसी कारण अगदको रोका और हनुमानजीको उत्साहित कर

कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुपसाधि रहेहु बलवाना

* * * *

राम काज लागि तव अवतारा । सुनतहि मयउ पर्वताकारा

क्योंकि सब जानते थे कि रघुनाथजीकी आज्ञा और मुद्रिका

तो हनुमान्जीपर है। हम लोगोंको अधिकार नहीं है यदि और वानर, रीछ अपना सामर्थ्य और बल वर्णन करते तो स्वामीकी आज्ञाका विरोध होता।

अंगदके लिये कहा जाता है कि उसको गुरुका शाप था कि अक्षयकुमारके एक घूँसेसे मर जायगा इसीलिये "जिम संसड कछु फिरती बारा" था। इसे हनुमान्जीने पहली यात्रामें ही मार डाला।

	राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम	
राम	जौ परिहरिहि मलितमन मानी जौ सनमानहि सेवक जानी मेरे सरन राम कइ पन ही राम सुखामि दोष सब जनही	राम
राम	राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम	राम

पञ्चम सोपान—सुन्दरकाण्ड

—:०*०:—

*श्लोका १—श्रीहनुमानजी तो संपातीसे पहले ही सुन चुके थे कि श्रीजानकीजी अशोकवाटिकामें हैं तो फिर रावणके महलों-में प्रवेश क्यों किया, सीधे अशोकवाटिकामें ही क्यों न गये ?

समाधान १—यद्यपि श्रीमहावीरजी यह सब सुन चुके थे कि सीताजी अशोकवाटिकामें हैं परन्तु नैतिक पुरुष केवल सुननेपर ही अमल नहीं करने लगते, कुछ स्वयं भी सोचा विचारा करते हैं। यह भी निश्चय न था कि अशोकवाटिका कौन है, किधर है। अतः किसी सज्जनकी सहायता आवश्यक प्रतीत हुई। आगे चलकर विभीषण जी मिले और उन्होंने सीता-जीका ठीक ठीक पता और उनसे मिलनेके तथा हनुमरे कार्य करनेके सारे उपाय बतला दिये। रही नगर-प्रवेशकी बात, सो उसमें प्रवेश करना तो अत्यावश्यक था क्योंकि सीताजीका पता लगा लेना ही अभीष्ट न था बल्कि शत्रुका पूरा पूरा हरतरहका भेद भी लेना अभीष्ट था। उससे भविष्यमें चलकर लड़ना भी है और तिसपर भी अशोकवाटिका लकाके अंतर्गत ही थी कुछ बाहर तो थी नहीं, लंकिनीने स्वयं हनुमानजीसे कहा 'प्रविसि नगर कीजे सथ काजा' इस वाक्यसे भी यही ध्वनि निकलती है कि दूतको शत्रुके विषयमें जितनी बातें जाननी चाहिये उन सब-का पता लगाना परमावश्यक था।

यद्यपि संपातीने बतला दिया था कि सीता जी अशोक

* गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। नहँ रह रावण सएज अमका।

तहँ असोक उपवन इक अहई। सीता बैठि मोचरत रहई।

वाटिकामें हैं तथापि विचारणोय है कि जो व्यक्ति शत्रु के हाथमें पड़ा हुआ है उसे अपने काबूमें लानेके लिये शत्रु क्षणक्षणमें अपने नियम, उपाय आदि बदल सकता है। इस बातको ध्यानमें रखकर कि संभव है सीताजी घोर विपत्तिमें हों और वह घोर विपत्ति उनके लिये एकान्तवाससे हटाकर अंतःपुरमें लाना ही हो सकती थी, हनुमानजी जैसे महाचतुर दूताचार्यके लिये यह आवश्यक ही था कि वह पहले अंतःपुरको देखे कि कदाचित् यहां श्रीजानकीजी घोर विपत्तिमें हो तो उन्हें विपत्तिसे मुक्त करावें। साथ ही रावणको तथा उसके रनिवास आदि गुप्तसे गुप्त स्थानको देखना भी आवश्यक था। तात्पर्य यह कि चतुर दूतको तो सभी कुछ देखनाभालना चाहिये। राजनैतिक कार्य बड़े सूक्ष्मसे सूक्ष्म विचारोंके अंतर्गत रहते हैं। देखिये यद्यपि जटायुने भगवान रामचन्द्रजीसे सीताहरण रावणद्वारा बतलाकर यह भी बतला दिया था कि वह दक्षिण दिशामें ले गया है, तो भी, सब जानते हुए भी, श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीकी खोजमें चारों दिशाओंमें वानर रीछ भेजे। कहा भी है—

जद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुर ताता ।

हम ऊपर भी कह आये हैं कि हनुमानजीको किसी सज्जनसे लंकाका सारा भेद जानना और परामर्श करना और अपनेमें मिलानेका प्रयत्न करना भी अभीष्ट था। अतः आवश्यक था कि सारी लंकाको छान मारें और गुप्त रीतिसे किसी राम-भक्तका पता लगा लें। ऐसा ही हुआ कि रातोंरात देखते-भालने विभीषणका महल मालूम कर ही लिया। उनसे अनेक प्रेमयुक्त परस्पर बातें हुईं अतमें परामर्श भी हुआ।

सुनि सब कथा विभीषन कही। जेहि विधि जनकसुता तहं रही।

जुगुति विभीषन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत विदा कराई।

हनुमानजीने विभीषणसे मिलनेके बाद जितने चरित्र किये

हैं निस्सदेह सबपर विभीषण और हनुमानजीने परस्पर परामर्श कर लिया होगा। अतः हनुमान जीका सीधे अशोकघाटिकामें न जाकर नगर-प्रवेश करना परमावश्यक था।

* शङ्का २—त्रिजटाका सब स्वप्न सत्य हुआ केवल एक अंश रावणकी मृत्यु, सत्य नहीं हुआ इसका क्या कारण है ?

समाधान—स्वाभाविक स्वप्न कुछ क्रमबद्ध भी नहीं होते और यह भी आवश्यक नहीं कि सभी अंश पूरे हो जायँ। तिसपर भी स्वप्नमें केवल रावणकी मृत्यु ही वर्णन नहीं की है आगे विभीषणको लंकाका राज मिलना और सीताका रामके पास पहुँच जाना भी बताया है। यह सारी बातें एक साथ पूरी नहीं हुईं। त्रिजटाने तो स्पष्ट कह दिया है कि स्वप्नके सारे ही अंश चार दिन बीतनेपर सत्य होंगे। यहा चार दिनसे तात्पर्य एकसे लेकर चार दिनतक नहीं है; बल्कि यह लोकोक्ति है जिसका मतलब 'थोड़े दिन बीतने' से है। सो कुछ ही दिन पीछे धीरे धीरे सारी ही बातें ठीक हो गयीं। अगर यह कहा जाय कि 'दिन चारी' से मतलब 'बानर' से है कि जब बागसे बानर चला जायगा तब यह सपना सिद्ध होगा तो यह तो नहीं कहा कि कहां चला जायगा। चले जानेसे मतलब लौट जानेका भी हो सकता है। सो बागसे चलते चलाते सेना-वध और लंका दहन तो हुआ ही है और रघुनाथजीके पास पहुँचनेके बादसे युद्धारंभ ही हो गया है जिसमें रावणकी मृत्यु, विभीषणको राज्याभिषेक और सीताका रामसे मिलना हुआ ही है सपना प्रायः सत्य ही हुआ।

२ सपने बानर लका जारी । जातुधान सेना सब मारी ।

सर आरूढ नगन दससीसा । मुडित सिर खडित मुज बीसा ।

एहि विधि सो दन्छिन दिसि जाई । लका मनहु विभीषण पाई ।

नगर फिरी रघुवीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पठाई ।

यह सपना मैं कहउ विचारी । होइहि सत्य गये दिन चारी ।

शक ३—सुग्रीवको तो बालिके बधेपर राज्य दिया और विभीषणको शवणके जीते ही राजतिलक कैसे कर दिया ?

समाधान ३—सुग्रीव माधुर्यउपासक और विभीषण ऐश्वर्य-उपासक था। जिसका प्रमाण यह है कि जब बालि-वधकी प्रतिज्ञा श्रीरघुनाथजीने की तो सुग्रीवको सहसा विश्वास नहीं हुआ। जब वृन्दमि अस्थि और सतताल द्वारा परीक्षा कर ली तब भली भांति विश्वास हुआ। तिसपर भी रामने बालिके मारनेकी प्रतिज्ञा की थी न कि सारे वंशके मारनेकी प्रतिज्ञा की थी। रघुनाथजीको सुग्रीव द्वारा यह भी ज्ञात हो हो गया होगा कि बालिके अंगद नामका पुत्र है और सुग्रीवके भी दधिवल था ही। सुग्रीवने मित्रता होने और बल परीक्षाके बाद ऐसा भी कहा है :—

‘सुख संपत्ति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करेदहुँ सेवकाई

* * * *

अब प्रभु कृपा करहु एहि भांती। सब तजि भजन करहुँ दिनराती

और सुग्रीवको तो केवल बालिका भय था उसके डरसे ऋष्यभूक छोड़ कहीं जा नहीं सकता था। अतः मित्रका दुःख दूर करना ही अभीष्ट था। बालिसे कोई अपनी तो शत्रुता न थी। जब बालिने भक्ति और प्रेमसने वाक्य रामसे कहे हैं और रामने समझा कि अब यह सुग्रीवको न सतायेगा तो यहाँतक कह दिया कि ‘अचल करहुँ तनु, राखहु प्राणा’ अतः यहाँ तो रामका विचार यही था कि बालि हमारे मित्र सुग्रीवको बहुत दुःख दे रहा है उसे बिना मारे मित्रका दुःख दूर नहीं किया जा सकता। रहा राज्याभिषेक वह पीछे जैसा समय और मौका होगा किया जायगा। इसी कारण पहले राज्याभिषेक नहीं

जो ऐश्वर्य उपासक था उसने घर बैठे ही राज्याभिषेक

यह समझाया था कि है तात ! राम मनुष्य और राजा नहीं है यह सुनकर और कालके भी काल है।" और यहां तो रावणका सारा धर्म ही गारा करना है ऐसा कोई भी राक्षस रजना नहीं है जो ऐश, मुनि द्विज तथा अपना द्रोही हो, सो विभीषणके सिवा और कोई राक्षस ऐसा न था जो रावणका साथी न हो। अतः यहां तो स्वयंको मानना अभीष्ट ही था। तब लंकाका राजा फौज होना। निश्चय है कि विभीषण ही लंकाके राजा होंगे क्योंकि राक्षसादि राक्षसोंको मार सीताको पाना ही रामका अभीष्ट था। श्रीरामचन्द्र जो स्वयं लंकाका राज्य करना चाहते न थे।

हमरे यह एक राजनैतिक चाल भी थी कि विभीषणको पहले ही राज्याभिषेक कर दिया जायगा तो विभीषण हमारा पक्ष मद्भागार बन जायगा। रावण जब सुनेगा तो उसके दिलमें धक्का लगेगा और यह निश्चय होगा कि हम निश्चय मारे जायेंगे क्योंकि श्रीरघुनाथजी तो हमें मरा मान चुके हैं। अतः श्रीरामके परामर्शका वृत्तवश सारे राक्षस-समूह तथा रावणके दिलपर बिठानेके लिये रामने पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। यहां श्रीरघुनाथजीके विभीषणादिकी पहले ही शंका मिटा देना है कि जिन राज-वैभवका रावणको इतना अभिमान है, वह मैं तृणवत् समझता हूं अर्थात् उसको मारकर उसकी राज्यश्री लेनेका विचार मेरा नहीं है।

क्या अजय है कि विभीषण और हनुमानजीमें जब परामर्श हुआ होगा तो विभीषणकी बातोंपर गौर करके हनुमानजीने रामसे सारा वृत्त कह दिया हो कि विभीषण भी अवसर पाकर आपसे आ मिलेगा और यहां रामने अपने मंत्रियोंमें पहले ही निश्चय कर लिया हो कि विभीषणको आते ही राज्याभिषेक कर दिया जाय ताकि वह हस्तरहसे हमारी सहायता करे।

इसमें यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि सीताजीको भी धैर्य संघाना है। श्रीसीताको यह ब्रह्म विश्वास है कि रामजी

संत्य तथा ब्रह्मप्रतिज्ञा हैं अतः विभीषणको आते ही, रावणकी मृत्युके पहले ही राज्याभिषेक कर दिया कि सीताजीको निश्चय हो जाय कि रावण मारा जायगा ।

शका ४—रावणादि पैदा तो महामुनि पुलस्त्यके वंशमें हुए हैं जैसा कहा है कि 'उपजे जदपि पुलस्त्यकुल' परन्तु विभीषण रघुनाथजीको अपना परिचय देते हुए कहते हैं 'निसिञ्चर वंस जन्म सुरुवाता' तो यह निश्चर वंशके किस प्रकार हुए ?

समाधान ४—रावणादिका जन्म तो जरूर पुलस्त-वंशमें हुआ है परन्तु संस्कार मातृ-वंशमें हुआ । और माता इनकी राक्षसकी कन्या थी और जबसे पैदा हुए तबसे मातृवर्गमें ही रहे । वहाँ लालन पालन हुआ । इससे मातृसंबंध बलवान रहा । संसारमें वंशके साथही साथ कर्म प्रधान है ही । इसी कारण विभीषणने अपनेको निश्चरवंश कहा । देखिये किसी ब्राह्मणवीर्यसे वेश्याके पुत्र उत्पन्न हो तो वह वेश्या कर्मके प्रधानत्वके कारण वेश्यापुत्रही कहलायेगा ।

गौण रूपसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि शरणागतके जहाँ और लक्षण हैं वहाँ एक लक्षण दोनता भी है अतः अपनेको तुच्छ दर्शनके लिये ऐसा कहा ।

शका ५—समुद्रने हनुमानजीकी तो रामदूत जानकर मैनाकद्वारा शुश्रूषा की परन्तु स्वयं रघुनाथजीकी यात्रामें तीन दिन बीत जानेपर भी न स्वयं न किसीके द्वारा शुश्रूषा की और न आया । इसका क्या कारण है ?

इसका मुख्य कारण तो यह है कि समुद्र हनुमानजीका तो पराक्रम देख चुका था तो रामदूत समझ अहसान जताने या रामके प्रति अपनी भक्ति दिखानेके अभिप्रायसे हनुमान जीकी शुश्रूषा मैनाकद्वारा करायी । परन्तु रामने निश्चय किया कि 'करिय सागर सन जाई' इस माधुर्यमय वचनोंसे समुद्र-जीकी ईश्वरतामें भ्रम हो गया परन्तु जब

‘संधानेउ प्रसु विसिष कराला उठी उदधि उरअंतर उवाजा ।
मकर उरग ऋषगन अकुलाने । जरत जन्तु जलनिधि जब जाने’ ।

तय श्रीरघुनाथ जीका ऐश्वर्य देख समुद्र

‘कनक थार भरि मनिगन नाना । विप्ररूप आये तजिमाना’

नीतिपक्षको लेकर ऐसा भी कहा जा सकता है कि, समुद्र-
ने विचारा कि मेरे दोनो तहोंमें दो शत्रु हैं। दक्षिणमें तो रावण
हे सो उसे मारना तो श्रीरघुनाथजीने ठहरा ही लिया है। अब
उत्तर तटवासी अघरासी साठ हजार आभीर हैं उनके बधका
उपाय विचारके समुद्र चुप हो रहा कि जब रघुनाथजी क्रोध
करेंगे तो वाण चढ़ावेंगे। उनका वाण अमोघ है, रोड़ेपर चढ़कर
उतर नहीं सकता, उस समय छोड़नेके पहले ही मैं उनकी शर-
णमें जाऊंगा और वाण छोड़नेके लिये यह प्रार्थना कर लूंगा कि
‘एहि सर मम उत्तर तटवामी । हतहु नाथ खल नर अघरासी ।’
ठीक उसकी यह चाल चल भी गयी। ज्योंही श्रीरघुनाथजीने
वाण संधाना अर्थात् चढ़ाया कि समुद्र शरणमें आया, सारे
उपाय और अना दुःख कह सुनाया। उस वाणसे उत्तर
तटवासी अघरासी दुष्टोंका नाश कराके अपना रास्ता लिया ।

राम	राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम	राम
राम	जपेउ पवनसुत पावन नामू	राम
राम	अपने बस करि राखेउ रामू	राम
राम	राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम	राम

षष्ठ सोपान—लंकाकांड

*शंका १—श्रीरघुनाथजीने यह कहा है कि 'परम रम्य यह उत्तम भूमि है, इसकी महिमा अमित है, यहा शंभु स्थापना करूंगा' इसका क्या कारण है, क्या इससे उत्तम भूमि कहीं और न थी ?

समाधान १—यह लोक-प्रसिद्ध बात है कि सब नदियां पवित्र और उनका तट परम रम्य माना जाता है इस विचारसे भारतवर्षमें भौगोलिक दृष्टिसे देखिये तो जिनने पवित्र और बड़े बड़े तीर्थस्थान हैं वह सब नदियोंके ही किनारे हैं जैसे मथुरा, प्रयाग, काशी आदि। तिसपर समुद्र सब नदियोंका पति है क्योंकि सभी नदियां उसके अन्तर्गत हैं। इसलिये समुद्र अति पावन तीर्थ है और उसका तट परमरम्य है। जलतट और पवित्र स्थलमें देवस्थान होना अत्युत्तम है इस विचारसे श्रीरघुनाथजीने कहा कि यह स्थान पवित्र और परम रम्य है, यहां शंभु स्थापना करूंगा।

यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि यह स्थान भारत जैसे विशाल देशकी दक्षिणी सीमा है। यहां अवश्य ही कोई न कोई पवित्र तीर्थस्थान होना ही चाहिये क्योंकि इसमें दो लाभ हैं एक तो यह कि दक्षिणमें शिवकांची और विष्णुकांची दोनों तीर्थोंकी सीमा मिलती है। शैवों और वैष्णवोंमें परस्पर विरोध-द्वेष है। यदि यहां दोनों तीर्थोंके अलग अलग होते वैष्णवद्वारा

* परम रम्य उत्तम यह धरती। महिमा अमित जाइ नहिं बरनी
करिदहु इहाँ सभु थापना। मोरे हृदय परम कल्पना

शिवकी स्थापना की जायगी तो परस्परका विरोध कम होगा। दूसरे जो यहाँतक तीर्थयात्रा करेंगे वह देशाटनके लाभ उठाएंगे और परस्परका मेल मिलाप बढ़ेगा। बड़े लोग इसी दृष्टिसे तीर्थ स्थापित करते हैं।

शंका २—अंगदजीने रावणसे कहा कि “ फिरहिं राम सीता मैं हारी ” सीताजीके हार जानेका अंगदको क्या अधिकार था ?

समाधान २—जब रावणने रघुनाथजीकी निन्दा की तो वह अंगदजीको सहन न हुई। अतः उन्होंने मारे क्रोधके दोनों भुज-दण्डोंको जमीनपर दे पड़ा, जिसके मारे सारी समा हिल गयी। यहाँतक कि रावणके मुकुट भी गिर गये। इस तरह श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता अंगदने रावणको दिखलायी कि मुझ जैसे उनके सामान्य दूतभी ऐसा पराक्रम रखते हैं। इसीसे हमारे स्वामीके बल पराक्रमका अंदाज लगा ले। पर अंगदजीको उस समय इतना क्रोध आ गया कि इतनेपर भी शान्ति न हुई और यह उपयुक्त अवसर भी पराक्रम दिखलानेका मिल गया। अतः अङ्गदजीने विचार कि यह बड़ा ऐश्वर्यवान है इससे क्या बाजी लगाकर अपने बल-पराक्रमका अन्दाजा करावें तो यह ठीक ही समझा कि सारा विवाद और झगडा तो सीताजीके ही कारण है। वस इन्हींका याजो लगा दें। क्योंकि अङ्गदजीको अनेक बलौकिक आँखोंदेखी घटनाओंके कारण रघुनाथजीके प्रतापका पूरा भरोसा था ही, कि उनके भक्तों और सेवकोंके प्रण कभी झूठे हो ही नहीं सकते और रामचन्द्रजीने यह कहकर कि “बहुत बुझाय तुमहिंका कहऊं। परम चतुर मैं जानत अहहूँ” यह अधिकार देही दिया था कि—

काज हमार तासु हित होई । रिपुसन करेहु बतकही सोई ।
अङ्गदजीको श्रीरघुनाथजीके प्रतापका पूरा भरोसा था।

परन्तु स्वयं भी कम बलवान न थे क्योंकि आखिर बालिके ही पुत्र थे। नियमानुसार पितासे पुत्र बलवान होना ही चाहिये। जिस बालिके रावण पराजित हो चुका था उसीका पुत्र अङ्गद उसी पराजित रावणसे क्यों डरने लगा। अतः अङ्गदने खूब सोच-विचारकर यह बाजी लगायी थी कि यदि किसी राक्षसने भी मेरा पैर हटा दिया तो मैं मीताजीको हार जाऊंगा। अतः होनी बातकी बाजी लगाकर सम्पूर्ण राक्षसोंका बल मंथन करनेकी यह युक्ति अंगदजी जैसे राजदूतके लिये उपयुक्त ही थी। इस प्रकार रामप्रतापका सिद्धा सारे राक्षसों तथा रावणके ऊपर भली मांति बिठानेका अवसर अंगदजीके हाथ लग गया।

रही अधिकारकी बात सो ऊपर कहा जा चुका है कि राम चन्द्रजीने अधिकार दे ही दिया था, तथा अंगदजीको अपने पराक्रमपर, श्रीरघुनाथजीकी बलौकिक महिमापर तथा अपने ऊपर प्रगाढ़ विश्वास था। कहा भी है—

‘तेहि समाज किये कठिन पन, जेहि तौलेउ कैलास ।

तुलसी प्रभु महिमा कर्षों, की सेवक निस्वास ॥

और वैसे भी राजा महाराजाओं तथा महाजनोंकी हार जीतका अधिकार गुमाशतों और राजदूतोंको होता भी है। अतः अंगदजीको ऐसी प्रतिज्ञा करनेका अधिकार सर्वथा न्याय-संगत था।

शंका ३—जब लक्ष्मणजीको पहली शक्ति लगी तब रघुनाथजीने बहुत विज्ञाप किया और बड़े उपायोंसे उनकी प्राण-रक्षा कर सके। और फिर जब दूसरी शक्ति लक्ष्मणजीके लगी तो उसका निवारण रघुनाथजीने वचनों द्वाराही कर दिया इसका क्या कारण है? तथा हनुमानजी तो रामकाजके लिये संजीवनी लेने गये, परन्तु उनको रास्तेमें अनेक दुष्टोंका सामना करना पड़ा और भ्रम भी हुआ इसका कारण क्या है?

समाधान ३—गोस्वामीजाने रामचरितमानसमें दो प्रकारसे रामचरित दिखाया है। एक तो नरत्वमें और दूसरे ईश्वरत्वमें। इसमें प्रथम प्रकरण अर्थात् पहली वारको शक्तिका लगना तो नरत्वमें नरलीला करके दिखाया है जिलका समाधान उसी प्रकरणमें गोस्वामीजाने कर भी दिया है।

उमा एक अखण्ड रघुराई। नरगति भगत कृपालु देखाई।

रही दूसरी शक्ति लगनेकी बात, सो उसमें रघुनाथजीने अपने ईश्वरत्वको दिखाया।

ऐसा भी कहा जा सकता है कि भगवान शराणगत-पालक हैं, प्रथम शक्ति प्रकरणमें लक्ष्मणजीसे कुछ भक्तिभावमें कमी रही। उनको अपने बल और ऐश्वर्यका अहंकार आ गया जिसकी ध्वनि उनकी इस कार्यशैलीसे निकलती है।

‘आयसु मांगि राम पहुँ, अंगदादि कपि साथ।

लाछिमन चले क्रुद्ध होइ, वान सरासन हाथ।

कहा तो स्वामीके पाससे जाना और प्रणाम भी न करना, क्या यह प्रत्यक्ष अहंकार नहीं है? अपने धनुष बाण और पराक्रमके अहंकारने लक्ष्मणजीको पीड़ा पहुँचायी और सफलता हाथ न लगी। परन्तु दूसरी शक्तिके प्रकरणमें जो सेवकका भाव स्वामीके प्रति होना चाहिये उसका श्रद्धा भक्ति समेत लक्ष्मणजीने भलीभाँति पालन किया।

‘निजदल निकल देखि कटि कासि निषंग धनु हाथ।

लाछिमन चले सरोष तब नाइ रामपद माथ।

यहां बात ही दूसरी है यहां रामवरणोंमें सिर नवाकर स्वामीके बलपर लड़नेके लिये चले। फल तत्काल ही उत्तम मिला। दुःख भी नाश हुआ और शक्तिके प्रभावके हरते ही पुनः रावणसे जा युद्धकर उसे व्याकुल और मूर्च्छितकर दिया

और पुनः भगवानके चरणोंमें आ सिर नवाया । यहाँ तो भक्ति-पक्ष प्रबल था फिर क्योंकर भक्त लक्ष्मणजीका अमंगल हो सकता था ।

जो बात लक्ष्मणजीके विषयमें वर्णन की गयी ठीक वही हनुमानजीके विषयमें भी घटती है । अर्थात् हनुमानजीको भी अपने बलका गर्व हुआ और कुछ स्वामीसेवकके सम्बन्धमें जो भक्ति-भाव होना चाहिये उसमें भी कमी हुई—

‘चला प्रभंजनसुत बल भाषी’

इसमें बलका दर्प झलकता है । सेवकमें तो दैन्यभाव चाहिये चाहे वह कितना ही पराक्रमी क्यों न हो । यहाँ अपना बल भाषना और साथ ही प्रणाम भी न करना यह दोनों ही गलतियाँ हनुमानजीसे हुईं, इसीका परिणामस्वरूप दुःख और भ्रमादिक विपदाओंका सामना हनुमानजीको करना पड़ा । और अभिमान करनेका तो स्पष्ट प्रमाण है कि जब भरतजीने राम-चन्द्रजीकी विपदाका हाल सुना तो हनुमानजीको शीघ्र पहुंचानेका प्रयत्नस्वरूप उन्हें अपने बाणद्वारा भेजनेको कहा । इसपर हनुमानजीको अभिमान हुआ ।

‘सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मेरे भार चलिहि किंमि बाना ।

इससे सिद्ध है कि यहाँ हनुमानजीके हृदयमें अहंकार-पक्ष सबल होनेके कारण भक्ति-पक्ष निर्बल पड़ गया था । अतः उनको जो विपदाओंका सामना करना पड़ा सो अनुचित नहीं हुआ । भगवान् श्चुनार्थजी अपने भक्तोंमें गर्वाकुर उगने नहीं देते ।

शंका ४—* कालनेमिने तो मायामये सर बनाया था वहाँ मकरी कहाँसे आ गयी ?

समाधान ४—इसने मार्गमें माया रची । अर्थात् आप एक मुनि बनकर बैठा । किसी उपयुक्त स्थानपर जहाँ बाग तालाब और मन्दिर था वहीं अपना आसन सजाया । सर मन्दिर पद-

लेते मौजूद देखा। उसे केवल “वर बाग बनाना” सुन्दर बाग सजाना था। उसने सजाया। तालाब झूठान था और न उसकी मकरी।

शंका ५—श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेके बाद सूचिर्छत होनेपर उनको सम्बोधन कर अपना “सहोदर भ्राता” निज जननीके एक कुमार, तथा ‘सौपेहु मोहि तुमहिं गहि पानी, कहा है इसमें सत्यता कहांतक है ?

समाधान ५—इस प्रकरणको ग्रंथकार गोसाईंजीने मनुज अनुहारी, और ‘प्रलाप’ दशामें सिद्ध किया है।

‘उहा राम लछिमनहिं निहारी। बोलै बचन मनुज अनुहारी।

* * * *

‘प्रसु प्रलाप सुनि कान, विकल भये वानर निकर,

रही प्रलाप दशाकी बात कि प्रलापका क्या लक्षण है सो उसका लक्षण इस प्रकार है—

‘प्रलापोऽनर्थकं वचः, (अमरकोष)

‘बिनु समुक्ते कछु बाकि उठै, कहिये ताहि प्रलाप।

देह घटै मनमें बदै, विरह व्याधि सताप।

(भाषा भूषण)

अर्थात् निरर्थक वचन कहनेको प्रलाप कहते हैं जिसमें कहना चाहे कुछ और कहने लगे कुछ।

इससे सिद्ध है कि यहां रघुनाथजीने जो कुछ कहा है नरत्व और प्रलाप दशामें कहा है। इसलिये पाठकोंको विषयकी सच्चाई-पर ध्यान नहीं देना चाहिये बल्कि रघुनाथजीकी नरलीला और काव्यके रसांगपर ध्यान देना चाहिये। फिर किसी प्रकारकी शंकाकी गुंजाइश ही नहीं रह जाती।

अब ज्योंका त्यों शब्दार्थ लेकर इस प्रकार भी समाधान हो

सकता है, कि, पहले तो अन्निल चक्र मिला जिससे सब भाइयोंकी उत्पत्ति है, अतः इस नाते परस्पर सहोदर हैं ।

दूसरे शोपोपनिषद्के प्रमाणसे यथार्थमें सहोदर हैं क्योंकि लक्ष्मणजी उसी प्रकार प्रथम श्रीकौशल्याजीके गर्भमें थे । पीछे जन्मकालमें सुमित्राजीके गर्भमें आये, जिस प्रकार कृष्णावतारमें शोपावतार बलरामजी पहले देवकीजीके उदरमें थे पीछेसे आकर्षणद्वारा रोहिणीजीके गर्भमें आये ।

तोसरे ऐसा भी कह सकते हैं कि रघुनाथजीने यह कहा कि 'हे तात ! तुम यही विचारकर कि जैसे हमको तुम प्रिय भ्राता मिले हो वैसे इस संसारमें सहोदर भी नहीं मिलते ।

ऐसा भी कहा जा सकता है कि रघुनाथजीकी माताओंमें अभेद बुद्धि है अर्थात् उनमें अपने परायेपनका विचार नहीं है इसी भावको लेकर श्रीरघुनाथजीने सहोदर शब्दका प्रयोग किया ।

निज जननीके एक कुमार'

लक्ष्मणजीको रघुनाथजीने कहा और सुमित्राजीके दो पुत्र लक्ष्मण तथा शत्रुघ्नजी हैं । सो एक शब्दके आठ अर्थ हैं, यहां प्रधान अर्थ लेना ही मुख्य है ।

'एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा ।

साधारणे समानेऽल्पे संख्या यां च प्रयुज्यते ।' (दिनकरी)

'सौपेहू मोहिं तुमहि गहि पानी'

इसके लिये प्रलापके सिवा और कोई समाधान नहीं है ।

कुछ लोगोंका मत है कि यहां पाणि-ग्रहणकी चर्चाके साथ इशारा उर्मिलालाजी और सीताजीकी ओर करके कहते हैं कि "उतर ताहि" अर्थात् जनकजीको या उर्मिलालाजीको क्या उत्तर देगे । यह व्याख्या संगत है अवश्य परन्तु पूर्व पदोंसे सम्बन्ध नहीं है ।

* अस कहि चला स्वेसि मग माया । सर मदिर बर बाग बनाया ॥

शङ्का ६—* श्रीरघुनाथजीकी शरणागत होकर भी विभीषण ने
क्यों कुम्भकरणके पीरो जाके पडा ?

समाधान ६—जिस समय रावणने भरी सभामें विभीषणके
लात मार उसका घोर अपमान किया उस समय विभीषण महा
दुःखी होकर सभासे उठ सीधा श्रीरघुनाथजीके पास चला
परन्तु फिर लोकनिन्दके भयसे लोच-लमकर मातासे विदा
मांग, दुबेर तथा शकरजोले परामर्श लेकर तब श्री रघुनाथजीके
पास आया, परन्तु कुसमयमें भाईको त्यागनेका दुःख इसके
हृदयसे नहीं निकला। जब विभीषण रावणको त्याग लकासे
चला था, उस समय कुम्भकरण खो गहा था, इसलिये उससे
विभीषण कोई बातचीत न कर सका था। अब, जब रावण-
द्वारा जगाया जाकर कुम्भकरण युद्धके लिये भेजा गया तो
विभीषणने सोचा कि मेरी निंदा रावणने जरूर इससे की होगी।
अतः अपनेको निरपराध सिद्ध करने और वास्तविक वृत्त अपनेसे
बड़े भाईसे कहनेके लिये, तथा अपने प्रति उसका संदेह मिटा-
कर क्षमा-प्रार्थनाके लिये विभीषण इस समयको सुअव-
सर जान कुम्भकरणके पास गया। जब विभीषणने चरणोंमें
पड अपना सारा वृत्त कह सुनाया, तब कुम्भकरणने रावणकी
निंदा की और विभीषणकी प्रशंसा कर उसे निर्दोष सिद्ध
किया। इस बातपर सन्तुष्ट हो विभीषण रामके पास आया।

इसके सिवाय यह भी ध्यान रहे कि अब कुम्भकरणका भी
मरण समय है। लंकामें तो वह सभी भाईबन्धु कुटुम्बियोंसे
मिलकर चला ही है। एक बेचारा छोटा भाई विभीषण ही
रह जाता है। इसलिये ग्रंथकार गोसाईंजीने किसी न किसी
मिससे सब भ्राताओंका मिलन वर्णन कर दिया है, क्योंकि अब
आगे मिलन होना असंभव है।

* देखि विभीषण आगे आयेउ। परेउ जेनके नाम सुनायेउ

यदि विभीषणका मिलन कुंभकरणसे न होता तो रावणके कथनानुसार, विभीषणपर कुंभकरणका पूरा पूरा संदेह रहता, जो मरनेके समय साथ ही मनमें चला जाता ! अतः कुंभकरणकी मोक्ष न होती । इससे दोनोंका मिलन कराके संदेह मिटाकर कुंभकरणको मोक्षका अधिकारी बनाया ।

यद्यपि रामभक्त होने तथा भाईद्वारा घोर अपमानित होनेके कारण विभीषण रामकी शरणमें आया सही, पर आखिर था तो संसारी ही पुरुष ? वैर-विरोध होनेपर भी रावणकी मृत्युपर विभीषणको महान् दुःख हुआ । वस, जब उसने सुना कि कुंभकरण रघुनाथजीसे लड़ने आ रहा है तो यह समझकर कि यह अब यहाँसे जीवन तो जा नहीं सकता, भ्रातृस्नेहकी रस्तीमें बंधकर भाईसे जाकर मिलना विभीषण जैसे कोमल हृदयवालेके लिये स्वभाविक ही था । इसीलिये वह कुंभकरणसे जाकर मिला और सारा वृत्त कहकर अपनेको निर्दोष सिद्धकर भाईके स्नेहरूपे प्रसादको पा श्री रघुनाथजीके पास लौट आया ।

शङ्का ७—अंगद तथा हनुमानजी ऐसे शिरोमणि योद्धाओंमेंसे हैं कि जिनके एक ही मुष्टिक-प्रहारसे कुंभकरण, रावण जैसे योद्धा भूमिमें मूर्च्छित होकर गिर पड़े, “परन्तु यही योद्धा जब क्रोध करके मेघनादको मारने लगे, तो उसके चोट भी न लगी” ऐसा कहा गया है । जब मारेसे नहीं मरा, तब फिर चल दिये । इसका कारण क्या है ?

समाधान ७—इसका सामान्य रूपसे समाधान तो इस प्रकार है कि यदि एक ही ओरकी विजय वर्णन की जावे तो रणकी वास्तविक शोभा नहीं होती । वीररस फीकासा पड़ जाता है । निर्वल और सबलका संग्राम नीरस होता है । इसीलिये रावणपक्षका भी उत्कर्ष दिखाया है ।

मुख्य भाव गोसाईंजीका यह है कि लक्ष्मणजीने मेघनादकी प्रतिष्ठा की है, इसलिये अंगद, हनुमान् जैसे योद्धाओंके

मुकाविलेमें मेघनादका उत्कर्ष दिखाकर फिर लक्ष्मणजीद्वारा उसका बध कराके लक्ष्मणजीका उत्कर्ष बढ़ाकर दिखाया जाय । इसीलिये पहले मेघनादका उत्कर्ष दिखाया, फिर उसका बध लक्ष्मणजीद्वारा कराके वास्तवमें लक्ष्मणजीका उत्कर्ष बढ़ा-
चढ़ाकर दिखाया । श्री रघुनाथजीके भाईके मुकाविलेमें महान् योद्धा ही खाना चाहिये । देखिये आगे जाकर राम-रावणके युद्ध-
प्रसंगमें लिखा है कि 'ललितमन कपील समेत । भय सकल वीर
अचेन' यहा लक्ष्मणजीको भी विकल बताया, क्योंकि रावण-
पर रघुनाथजीकी विजय होती है । इसी भाति यहां मेघनादका
भी प्रसंग है ।

शुद्धा ८—रावण और कुम्भकरणके शवको तो रघुनाथजीने
शरद्वारा लंकामें भेजा, परन्तु मेघनादके शवको स्वयं हनुमान्जी
लंकाद्वारपर रख आये, इसमें क्या विशेषता थी ?

समाधान ८—श्री लक्ष्मणजी तथा मेघनादके प्रथम युद्धमें
जब लक्ष्मणजी मूर्च्छित हुए हैं तब

‘मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ ।

जगदाधार अनन्त किमि, उठइ चले खिसियाइ ।’

तो यहां तो मेघनाद जैसे अनगिनत योद्धाओंसे भी श्रीलक्ष्मणजी
न उठ सके और जब मेघनाद रणमूमिमें धराशायी हुआ तो

बिनु प्रयास हनुमान उठाए । लंका द्वार राखि पुनि आए ।

अतएव जहां लक्ष्मणजी बड़े परिश्रम और अनेक योद्धाओंके
उपाय करनेपर भी न उठे, वहा मेघनादको हनुमानजी अकेले
बिना प्रयास उठाते हैं । रहा लंका-द्वारपर रख आना, इसमें
रामदलके अभयत्व और वीरत्वका दिग्दर्शन कराया गया है
और लंकाके रावण-दलकी हीनता दिखायी है । रही फेंकनेकी
बात सो जाम्बवन्तद्वारा पहले ही लंकामें मेघनादको फेंकना
दिखाया गया है ।

शुद्धा ९—गोसाईंजी राम-रावण-संग्राममें रावणके विषयमें

लिखते हैं कि 'अति गर्व गनै न सगुन असगुन' तो रावणको तो सब असगुन ही हुए हैं, सगुन कहां हुए जो नहीं गिने ?

समाधान ९—जब भूतकालमें रावणने दिग्विजय किया, तब शकुन भी होते रहे, परन्तु अपने अपने बल-पराक्रम तथा ऐश्वर्य-के आगे इसने उन शकुनोंपर कभी विचार तथा विश्वास नहीं किया। यहाँ भूतकालके शकुन समझना चाहिये और वर्तमान समयमें अशकुन हुए ही हैं; पहलेको भांति इसने इन अशकुनोंपर भी विचार नहीं किया और न ध्यान दिया।

छन्दका भाव स्पष्ट है कि रावणको इतना गर्व है कि वह इस बातपर ध्यान ही नहीं देता [न गनै] कि शकुन हो रहे हैं या अपशकुन हो रहे हैं। उस समय कोई शकुन नहीं हो रहा था, इस बातसे कोई विरोध नहीं पड़ता।

शङ्का १०—* विभीषण सदासे श्रीरघुनाथजीको ईश्वर समझता आया। परन्तु उसने राम-रावण तमरमें श्रीरघुनाथजीके लिये रथकी इच्छा प्रकट की और शत्रुको जीतना कठिन बतलाया। परन्तु रघुनाथजीने परमार्थसम्बन्धी रूपकमें उत्तर दिया। यह क्या बात है ?

समाधान १०—विभीषण श्रीरघुनाथजीको चाहे जो समझता रहा हो, परन्तु वह श्रीरामचन्द्रजीका सग्रर-मंत्री भी था।

“सुन कपीस लकापति वीरा । केहि विधि तरिय जलधि गंभिरा ॥
कह लैकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिन्धु सोपक तव सायक ॥

* रावण रथी विरथ रघुवीरा । देखि विभीषण भयउ अधीरा ॥
अधिक प्रीति मन भा सदेहा । वदि चरन कह सहित सनेहा ॥
नाथ न रथ नहि तनु पद वाना । केहि विधि जितब वीर बलवाना ॥
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्यन्दन आना ॥

५ वीरज तेहि रथ चाका । सत्यसील दृढ ध्वजा पताका ॥

जयपि तदपि नांति अस गाई । विनय कारिय सागरसन जाई ॥

रिपुके समाचार जब पाए । राम सचिव सत्र निकट बुलाए ॥
 लंका बाके चारि दुश्वारा । केहि विधि लागिय करहु विचारा ॥
 तव कर्पास गिच्छुम विभीषन । सुमिरि हृदय दिनकरकुलभूषन ॥
 करि विचार तिन मत्र दृढ़ावा । चारि अनी कपिकटरु बनावा ॥
 जया जोग सेनापति कीन्हें । जूयप सकल बालि तव जान्हें ॥
 प्रसु प्रताप कहि सत्र समुभाये । सुनि कपि सिंहनाद करि धाये ॥

इन अश्लेषे स्पष्ट है कि जहां जहां मंत्रणाकी आवश्यकता हुई है, वहा विभीषणने पुरा पूरा योग दिया है । विभीषण कोरे भक्त ही न थे, बल्कि बडे चतुर राजनोतिज्ञ भी थे । अतः समरमें बराबरीके विचारसे विभीषणको रथकी आवश्यकता प्रतीत हुई । विभीषणके इस विचारसे देवता भा सहमत थे ।

देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा । उर उपजा अति क्लोम विसेखा ॥
 सुरपति निज रथ तुरत पठावा । हरष सहित मातलि लेइ आवा ॥

और रघुनाथजीने भी रथका विरोध नहीं किया, बल्कि—

‘तेज पुज रथ दिव्य अनूपा । हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥

वल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ॥
 ईस भजन सारथी सुजाना । विरतिचरम सतोप कृपाना ॥
 दान परसु बुधि सक्ति प्रचण्डा । वर विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥
 अमल अचल मन त्रोन समाना । समजम नियम सिलीमुख नाना ॥
 कवच अभेद विप्र गुरु पूजा । यहि सम विजय उपाय न दूजा ॥
 मर्या धरममय अस रथ जाके । जीतन कह न कतहु रिपु ताके ॥

महा अजय ससाररिपु, जीति सकइ सो वीर ।

जाके अस रथ होइ दृढ़, सुनहु सखा मतिधीर ॥

अब देखिये वानरोंकी दशा

रथारूढ़ रघुनाथहिं देखी । धाये कपि बल पाइ बिसेखी ॥

सही न जाय कपिनकै मारी । तब रावन माया विस्तारी ॥

इन पदोंसे स्पष्ट है कि विभीषणने जो अपने नैतिक विचार प्रगट किये थे, वे विलकुल यथार्थ और उचित तथा न्यायसंगत थे ।

श्रीरामचन्द्रजीकी सेनामें, और विशेषतः स्वयं भगवान्के पास रथ न होनेसे जीतमें जो संदेह हुआ, उसे भगवान्ने उपदेश-द्वारा निवारण किया । तात्पर्य यह कि

“ जेहि जय होई, सो स्यंदन आना ” । जिस रथसे वास्तविक जय होती है, वह और डी है । वह आध्यात्मिक है, आधिभौतिक नहीं । जयका अवलम्ब आज भी सेना और सामग्रीपर नहीं है, वरन् विजेताकी बुद्धि और चरित्र और आत्मबल और साहसपर है ।

विश्वामित्रजीका शस्त्रबल वशिष्ठजीके आत्मबलसे परास्त हां गया था । “ धिग्बलं क्षत्रिय बलं, ब्रह्मतेजो बलं बलम् ” । रामरावण युद्धमें भी श्रीरामचन्द्रजीकी धर्म-बुद्धि, विवेक और आत्मबलने रावणकी पाप-बुद्धि, अविवेक और कमजोरीपर विजय पायी । पिछले युरोपीय-युद्धमें भी जर्मनीका हार उसके शत्रुओंके बलसे नहीं, बल्कि उसकी अपनी कमजोरीसे ही हुई । उसके शत्रुओंमें आत्मबल प्रबल होता तो आजतक निर्णयमें देर न लगती । जर्मनीकी हार जरूर हुई, पर शत्रुओंकी जीत भी नहीं हुई ।

प्रस्तुत प्रसंगमें भी श्रीरघुनाथजीने वास्तविक हार जीतके सम्बन्धमें ‘गोता’का उपदेश विभीषणको करके उनका मोह दूर किया ।

सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरषि गहे पदकज ।

एहि मिस मोहि. उपदेसेहु, राम कृपासुखपुञ्ज ॥

स्पष्ट है कि विभीषणके वचन राजनैतिक विचारसे थे न कि भक्तिवक्षसे । परन्तु भगवद्बचन नित्य और मत्स्य हैं ।

श्लोका ११—* शिवजीने आरण्य काण्डसे ही अर्थात् वन-गमनसे ही सतासी हजार वरस की समाधि लगा ली, फिर भला लंकाके राम-रावण-समरमें उनका आगमन क्योंकर हुआ होगा ?

समाधान ११— श्रीशिवजीकी गणना ईश्वर-कोटिमें की जाती है, इससे अनेक रूप धारण करना शिवजीके लिये असंभव नहीं है । देखिये, हनुमानजी नित्य साकेतलोकमें भी रहते हैं कदलवनमें भी रहते हैं, जहा रामकथा होती है वहां भी रहते हैं—इसी प्रकार शिवजीके भी अनेक रूप होनेमें कोई शङ्काकी बात नहीं है । समाधानकी एक और रीति भी है । गोस्वामीजीने कई अधतारोंकी कथा कही है और “ कल्प कल्प प्रति प्रभु जनतरहीं ” सो शिवजीने जिस कल्पमें लम्बी समाधि लगायी थी, उसमें लङ्कामें आकर स्तुति नहीं की । उनका लङ्कामें आकर

१ विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोउ भाई

* * * *

सभु समय तेहि रामहिं देखा । उपजा हिय अति हरपु विसेखा

* * * *

सती कपट जोनेउ मुररामी । सब दरसी सब अतरजामी

* * * *

११ मकर सहज सरूप सँभारा । लागि समाधि अखड अपारा

* * * *

वाँते संवत सहस सतासी । तजी समाधि सभु अविनासी

* * * *

खल मल धाम कामरत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन

सुमन बरषि सब मुर चले, चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान ।

देखि मुअवसर राम पाई, प्राये सभु सुजान ॥

स्तुति करना कल्पान्तरकी कथा है।

शङ्का १२—* अग्निप्रवेशद्वारा पतिव्रत सिद्ध करनेका संकल्प तो सीताजीके प्रतिबिम्बने किया, उसका जल जाना कहा है, तो पतिव्रत कैसे निभाया गया ?

समाधान १२—श्रीरघुनाथजीने सीताजीको हरणके पहले ही वनमें अग्निको सौंप दिया था।

‘सीता प्रथम अनल महुँ राखी। प्रगट कीन्हि चह अतर साखी’

देखिये खरदूषण त्रिशिरा आदिके मारनेके उपरान्त रघुनाथजीने सीताजीसे कहा कि

“सुनहु प्रिया व्रतरुचिर सुसीला। मै कछु करब ललित नरलीला तुम पावकमहुँ करहु निवासा। जौ लागि करहुँ निसाचर नासा”

श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाते ही

‘प्रसु पद धरि हिय अनल समानी’

निज प्रतिबिम्ब राखि तहुँ सीता। तैसइ सील रूप सुविनीता

यहां लौकिक रीत्यनुसार भूमिकारूप दुर्वजन कहकर रघुनाथजीने सीताजीको अग्निसे निष्कालकर प्रकट किया है। वास्तवमें राम-सीता-वियोग तो हुआ ही नहीं है। रामने ललित नरलीला की है उसे निवाहनेके अर्थ यह लौकिक व्यवहार दिखाया है। अन्तमें प्रतिबिम्बको वास्तविक अंशमें मिलाना है, इसी कारण प्रतिबिम्बका लय होना दिखाकर सीताजीको स्वतः पूर्व रूपमें प्रगट होना दिखाया, क्योंकि अग्निप्रवेशके समय

‘श्रीषण्डसम पावक भयो’

* लक्ष्मिन होहु धरमके नेगी। पावक प्रगट करहु तुम वेगी

* * * *

‘प्रतिबिम्ब अरु लौकिक कलक प्रचंड पावक महुँ जरे’

रक्षा लौकिक कालक उसके लिये कविने ऐसा दिखावा है कि 'प्रचण्ड पायक महुँ जरे।' देखिये, ज्यों ही सीताजी बनलसे निकलीं त्यों ही लौकिक कलकोंका नाश हुआ और यह कीर्ति-कौमुदी अतुर्दिक फैल गयी कि सीताजी शुद्ध और अच्छी पति-घना हैं, क्योंकि अशिररीक्षा करनेपर अग्नि भी उन्हें न जला सका।

प्रतिविम्बका जलना कहा है तो स्वतः सीताजीके प्रकट होनेके कारण ही कटा है। प्रतिविम्ब तो रूपके देवता अग्नि का रक्षा कृत्रिम था। चान्तधिक सीताजीका स्थानापन्न था। जय असली सीताजी आ गयीं तब उसका अग्निर्म समा जाना अनिवार्य था। प्रतिविम्ब अग्निमें जल गया गुप्त हो गया, विलीन हो गया, क्योंकि अब उसको आवश्यकता न रही।

इस सम्बन्धमें अनेक कथायें कही जाती हैं। कहीं वेद-पतीको सीताका रूप कहा गया है, कहीं प्रतिविम्बको पांचाली-का रूप कहा है। परन्तु मानसकार कविता आन्तरिक अभिप्राय रूपमें है।

अयोध्याबाण्डमें जय वनमें भरतादि रघुनाथजीसे मिलनेके लिये आये, उस समय सासुओंकी सेवा करनेके विचारसे उतन ही रूप सीताजीने धारण किये, जितनी कि सासुएं थीं।

'सीय सासु प्रति वेप बनाई। सादर करइ सरिस सेवनाई'

यह सब रूप भी सीताजीमें ही लय हुए। ग्रन्थकारने भगवती श्रीसीताजीमें नरलीलाके साथ ही साथ अनेक स्थलोंमें येष्वर्थ भी दिखाया है। "जरे" का अर्थ "जडे" करके भी लोग समाधान करते हैं, परन्तु यह युक्ति ठोक नहीं बैठती।

शब्दा १३—* विभीषणने पुष्पक विमानको जो वास्तवमें कुवेरजीका था, उनके यहां न भेजकर रघुनाथजीको समर्पण किया। इसका कारण क्या है ?

• 'लेइ पुष्पक प्रभु आगे राखा'

समाधान १३—श्रीरघुनाथजीने विभीषणसे कहा कि हे सखा ! मुझे शीघ्रसे शीघ्र अयोध्याजी पहुँचाओ, क्योंकि अब चौदह वंशकी अवधिमें केवल एक ही दिन शेष है, हम पाँच पयादे एक दिनमें किसी प्रकार नहीं पहुँच सकते और यदि अवधि बीतनेपर अवधिमें पहुँचा तो बड़ा अनर्थ होगा, महाभ्रातृ-स्नेही भरतादिका मिलना असंभव हो जायगा अर्थात् वह निराश हो प्राणत्याग कर देंगे ।

‘दसा भरत सुमिरत मोहि, निमिष कलपसम जात ।

तापस वेष गात कृस, जपत निरंतर मोहि ।

देखउँ बेगि सो जतन करु, सखा निहोरउँ तोहि ॥

बीते अवधि जाउँ जौ, जियत न पावउँ बीर ।

सुमिरत अनुजप्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥

श्रीरघुनाथजीके इतने करुणापूर्णा भ्रातृ-स्नेहमें सने वचन सुनते ही विभीषणका परम कर्तव्य हो गया कि श्रीरघुनाथजीको नियत समयके भीतर अवधिमें पहुँचा दें । इसीसे विभीषणने पुष्पकयानले भगवानके आगे रखा । भगवान उसके द्वारा अवधिके अन्दर अयोध्याजी आ पहुँचे । काम पूरा होनेके उपरान्त रघुनाथजीने फौरन ही पुष्पकयान कुवेरके पास भेज दिया । देखिये परायी वस्तु भेजनेमें कितनी जल्दी की कि

‘नगर निकट प्रभु प्रेरैउ, उतरेउ भूमि विमान ॥

उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहिं, तुम कुवेर पहिं जाहु ।

प्रेरित राम चलेउ सो, हरप विरहु अति ताहु ॥

अतः विभीषणका श्रीरघुनाथजीको पुष्पकयान देना उस समय उचित ही था ।

सप्तम सोपान-उत्तरकाण्ड

शङ्का १—भरतजी हनुमानजीके पहले यह वाक्य कि

[१] 'जासु विरह सोचहु दिनराती । रटहु निरंतर गुनगन पाती
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । आयउ कुसल देवमुनित्राता'

सुनकर कुछ भी न बोले, परन्तु यह दूसरा वाक्य

[२] 'रिपु रन जीति सुजस सुरगावत । सीता अनुज सहित पुर आवत'
सुनते ही यह दशा हो गयी

'सुनत बचन विसरे सब दूखा तृषावत जिमि पाव पियूषा'
और फौरन ही उत्तर दिया कि

“को तुम्ह तात कहांत आये । मोहि परम प्रिय वचन सुनाये ।”

इसमें क्या हेतु है ?

समाधान १—प्रथम वाक्यमें केवल श्रीरघुनाथजीके आगमन^६
की ध्वनि निकलती है। लक्ष्मणजीके जीवित होकर साथ^६
लौटने और रावणको मार सीताजीको प्राप्तकर^६ उनके साथमें^६
लौटनेका घर्षण हनुमानजीके इस पहले वाक्यमें न पाकर भर-^६
तजी विचार-सागरमें डूब गये, इसलिये कोई उत्तर न दे सके।^६
हनुमान्जी भी बड़े ही विचारवान हैं, ऋष्ट अपनी भूख समझ^६
गये और फौरन ही दूसरा वाक्य कहा, जिसमें श्रीरघुनाथजीका^६
रावणको जीतकर सीताजी तथा लक्ष्मणजी सहित आनेका^६
सारा प्रसंग आ गया। बस, फिर क्या था, सारा संदेह विलीन^६
हो गया और अति शीघ्र प्रत्युत्तर दिया।

इस शङ्काके साथ यह भी शङ्का होती है कि भरतजी तो^६
तृषावन्त रघुनाथजीके दर्शनरूपी जलके थे फिर अमृत कहाँसे^६

मिल गया। इसका समाधान तो सहज ही किया जा सकता है कि श्रीरघुनाथजीसे उनके भक्तोंकी महिमा सदैव बड़ी कही गयी सख्त है, अतः सुग्रीव, विभीषण, जाम्बवन्त, अगदादि रघुनाथजीके परम वीरभक्त भी साथमें आ रहे हैं, यही सम्यक्त्व है।

पृथक् शङ्का २—श्री रघुनाथजीने कपि ऋक्षादिकोको अपने सब अवसरबन्धियोंसे अधिक प्यारा कहा, परन्तु फिर उन्हें अवधमें क्यों स्नेह नहीं रखा ?

हो समाधान २—मुख्य बात यह है कि सुग्रीव, विभीषणादि यह सब राजा तथा गृहस्थ हैं। इनके अवधमें रहनेसे इनका परिवार और इनकी कुलसेना भी अवधमें रहेगी। इनके राज्योंका प्रबन्ध गड़बड़ा जायगा, सारे देशोंमें भी अशान्ति फैल जायगी। इससे इनको अपने अपने देशोंको बिदा कर दिया। इसको पुष्टि इस बातसे और हो जाती है कि हनुमानजीको वापिस नहीं भेजा, क्योंकि न तो वह कहींके राजा है और न गृहस्थ है।

गौण रीतिसे इस प्रकार भी इसका समाधान किया जा सकता है कि यह वानर रीछ आदि सब देवअंश हैं, अपने अपने अंशोंमें मिलेंगे और अवधवासी सब साकेतको जायेंगे। परन्तु इस युक्तिमें एक यह शंका पैदा हो जाती है कि विभीषण तो देवअंश न था उसे ही अवधमें रख लेंते।

जबतक कि जिसका अधिकार है, उसे भूमिपर रहना ही है क्योंकि द्वापरमें कृष्ण और जाम्बवन्तका युद्ध होना है और मर्यादा वानरका वध बलरामजीद्वारा होना है, इस कारण अवधमें नहीं रखा।

शङ्का ३—गोसाईंजीने पहले तो यह लिखा कि 'दुइ सुत सुन्दर सीता जाये' और आगे जाकर लिखते हैं कि

* अरुज राज सम्पति वैदेही। देह गेह परिवार सनेही
न मम प्रिय नहीं तुम्हहि समाना। मृषा न कहउँ मोर यह वाना ॥

“दुइ दुइ सुत सब भ्रातन करे ।”

यहा दूसरे वाक्यमें सब भ्राताओंका नाम लिया और पहले वाक्यमें सीताजीका नाम लिया, रघुनाथजीका कही भी नाम नहीं लिया। इसका क्या कारण है ?

समाधान ३— मरता दक भ्राताओंके पुत्र तो अयोध्यामें पैदा हुए हैं इस कारण लौकिक रीत्यनुसार पिताके नामसे प्रसिद्ध किये। परन्तु सीताजीके पुत्र लवकुश महामुनि वाल्मीकिजीके आश्रममें पैदा हुए और वाल्मीकिने सीताजीको पुत्रोवत् माना जिसके प्रमाण वाल्मीकीय रामायणादिमें मिलते हैं। अतः वह मुनि-आश्रम ही सीताजीका नैहर हुआ। नैहरमें बालक माताके ही नामसे प्रसिद्ध होते हैं अतः श्री रघुनाथके नामसे न कहकर सीताजीके नामसे प्रसिद्ध किये। गोस्वामीजी श्री रामजानकी युगलरूपका नित्य संयोग मानते हैं। रामचरितमानसमें सीताहरणके पूर्व श्री जानकीजीका अग्निप्रवेश और प्रतिविम्बमात्रको हरा जाना दिखाया गया। यहातरु मत्तकविको लह्य था, किन्तु एरु तो सीताजीके वनवाससे वास्तविक अलह्य वियोग, दूसरे उसमें श्रीरामचन्द्रजीकी कथाके प्राधान्यका अभाव, यह दोनों बातें भक्तिभावके अनुकूल नहीं पडती थीं। इसीलिये गोस्वामीजीने सीताजीके वनवासकी कथाका इशारा “दुइ सुत सुन्दर सीता जाये” पदमें किया है।

शुद्ध ४—*जव श्रीरघुनाथजी सब बानर रीछ आदिको

- १ तब अगद उठि नाइ सिरु, सजल नयन कर जोरि ।
 अति विनीत बोलेउ बचन, मनहुँ प्रेमरस बोरि ॥
 “सुनु सरबग्य कृपा सुखासिंधो । दीन दयाकर आरतबधो ।
 मरती वार नाथ मोहि वाली । गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥
 असरनसरन विरद सभारी । मोहि जानि तजहु भगत हितकारी ।

विदा करने लगे तो अंगदजीने बहुत अनुनय विनयकी । पर श्री-
रघुनाथजीने इतने दयालु होनेपर भी अंगदको अब्रयमें न रखा,
इसका क्या कारण है ?

समाधान ४—किष्किंधाकांडमें देखिये कि पहले ही मरते
समय बालिने अंगदको इसलिये सौंप दिया कि गद्दीकी
परम्परा नष्ट न हो ।

‘यह तनय मम सम विनय बल कल्याणप्रद प्रभु लीजिये
गहि बांह सुरनरनाह आपन दास अंगद कीजिये’
बालिके इस मतलबको समझकर रघुनाथजीने सुग्रीवको
राजा बनानेके लाय ही अंगदको युवराज बना दिया

‘लछिमन तुरत बोलाये पुरजन बिप्रसमाज ।

राज दीन्ह सुग्रीव कहु, अंगद कहँ युवराज ।’

उसी समयके वचनको ध्यानमें रखके श्रीमहाराजने उसे
विदा किया । निर्भय करने या अधिक प्रीति दर्शानेको श्रीरघु-
नाथजीने अंगदको ‘निज उरमाल, और बसन’ पहिराकर
विदा किया ।

‘निज उरमाल बसन मनि, बालितनय पहिराइ ।

विदा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार समुझाइ ।’

मोरे प्रभु तुम्ह गुरु पितु माता । जाँउ कहा तजि पद जलजाता ॥
तुम्हहिं विचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ।
बालक ग्यान बुद्धि बलहीना । राखहु सरन जानि जन दीना ॥
नीच टहल गृहकी सब करिहउँ । पद पकज विलोकि भव तरिहउँ ।
अस कहिं चरन परेउ प्रभु पाहीं । अब जनि नाथ कहहु गृह जाहीं ।

अंगद वचन विनीत सुनि, रघुपति करुनासीव ।

प्रभु उठाय उर लायउ, सजल नयन राजीव ।

शुक्रा ५—श्री शंकरजीने भुशुंडीद्वारा रामकथा मरालतन धारण करके सुनी। प्रन्त होकर नहीं सुनी इसका क्या कारण है ?

समाधान ५—अनेक श्रोताओंका मरालरूप देखकर आप भी मराल बन गये, जिससे नबमें मिलके सुन सकें। अपने दिव्य रूपसे श्रोता-समाजमें शिव भगवान होते तो और सब पक्षियोंको स्पष्ट ही कठिनाई होती और गुप्त रीतिसे सुननेसे कथाका यथार्थ रत्नाखादन भी होता है।

वान मुख्य यह है कि शंकरजी तो भुशुंडीके मानसचरित्र सुनानेवाले स्वयं आचार्य्य थे। सतीके वियोगमें भ्रमण पश्येटन सत्संगद्वारा शिवजी अपना समय फाटते फिर रहे थे। इसी बीचमें फाड़भुशुंडीको रामोपासक जान शिवजी नीलगिरिपर सत्संगके लिये आये। परन्तु यह ध्यान रखा कि यदि मैं अपने रूपमें यदा कथा सुनूंगा तो भुशुंडी संकोचके मारे उस स्वतंत्रताके साथ कथा वर्णन न करेगा जिस प्रकार हम समय कर रहा है। ऐसी दशामें वास्तविक आनंद जो श्रोताओं और वक्ताके बीच कथामें जाना चाहिये वह न आयेगा। इसीलिये शिवजीने इस नीतिका अवलम्बन किया।

यह शक्या हो सकती है कि मरालका ही रूप क्यों धारण किया। और पक्षी क्यों न बने। इसका समाधान यह है कि कोई काम निष्प्रयोजन नहीं होता। हंस नीरक्षीर विवेकयुक्त ज्ञानकी मूर्ति समझा जाता है। शिवजी भी ज्ञानरूप हैं। अतः उनको हंसका ही रूप धारण करना सुसंगत था।

शुक्रा ६—श्री रघु वंशजीके उदरमें भुशुंडीको कई कल्प बीत

अगद हृदय प्रेम नहीं धोरा। फिरि फिरि चितव रामकी ओरा।

बार बार कर दड प्रनामा। मन अस रहन कहहि मोहि रामा।

* तब फलु काल मराल तनु, धीर तहँ कीन्ह निवास।

सादर सुनि रघुपति गुन, पुनि आयउ कैलास।

गये, परन्तु मुझसे बाहर निकले तो केवल दो घड़ियाँ बीती थी। यह कैसे संभव है ?

भुशुंडिजीके लिये यह भी कहा कि “महाप्रलयहु नास तत्र नाही” यह कैसे संभव है ?

समाधान ६—कालका मुख्य माग रात दिन ११ है जो अपने धुरेपर धरतीकी गति है। वर्ष उस कालको कहते हैं जो पृथ्वी-पिंडको सूर्यकी एक परिक्रमामे लगता है। भिन्न भिन्न पिंडोंके लिये उनके परिक्रमणभेदसे भिन्न कालमान हैं। वृहस्पतिका वर्षमान हमारे पार्थिव वर्षमानके बारह बरसोका है। इसी तरह शनि-लोकमें हमारे तीन बरसोंका एक बरस होता है। यह छोटे छोटे पिंडोंके उदाहरण हैं। अनन्त आकाशमंडलमे ऐसे ऐसे पिंड हैं, जिनके एक एक वर्ष हमारे करोड़ों बरसोंके बराबर हो सकते हैं। साथ ही छोटे पिंडोंका हिसाब कीजिये तो कालभेद अत्यन्त बड़ा वा अत्यन्त छोटा दीखता है। एक एक परमाणुमें विद्युत्कण एक सेकंडमे एक लाख अस्सी हजार मीलके वेगसे धनकणका परिक्रमण करते हैं। अतः हमारे एक सेकंडमे विद्युत्कणके लाखों बरस बीत सकते हैं। ब्रह्मके लिये ऋहा है “अणोरणीयान् महतो महीयान्”। यदि भगवान्‌के सूक्ष्म भावपर निगाह दौड़ाते हैं अथवा कागभुशुंडिके रूपसे भगवान्‌की सूक्ष्म सृष्टिमें भ्रमण करते हैं तो हमारी दो घड़ोंमें अर्थात् २८८० सेकंडमें परमाणु ब्रह्मांडके विद्युत्कणोंके [प्रति सेकंड केवल दो लाख वर्ष मानकर] लगभग छः अरब बरस होते हैं। यदि वैज्ञानिकोंद्वारा अनुभूत विद्युत्कणोंसे भी सूक्ष्म पिंडोंकी कल्पना करें तो घड़ोंमें अनेक कल्पोंका बीतना कोई असंभव

११ एक कल्प पार्थिव बरसोंके मानसे ४अरब ३२करोड़ बरसोंका होता है।

१२ अमृत मोहि ब्रह्माह अनेका। बीते मतहुं कल्प सत एका ॥

१३ नव घड़ामहं मैं नव देखा। मयेउं समित मन मोह विसेखा ॥

यात नहीं उठरती। कालकी और देशकी कल्पना सापेक्ष है। इस स्थलपर अधिक विस्तार संभव भी नहीं। इसपर पूर्ण दार्शनिक विचारके लिये लेखकप्रणीत वैज्ञानिक अद्वैतवादमें “कालकी कल्पना” देखिये।

जाग्रत अवस्थामें भिन्न पिण्डोंके गतिक्रमसे कालमानमें कितना बड़ा अन्तर पड़ता है, यह बात वैज्ञानिक विचारसे स्पष्ट हो जाती है। जाग्रतसे भिन्न स्वप्नावस्थाका कालमान तो अत्यन्त अद्भुत है। स्वप्नेमें देखता हूं कि हिमालय पर्वत है, गंगा है जो अवश्य ही अरबों वरससे है, और मैं स्वयं महानों यात्रा करता हूं, अनेक घटनाएँ घटती हैं जिनकी सख्या, भेद, विस्तार आदि बाते वरसोंका अनुमान उत्पन्न करती हैं, परन्तु आंख खुली, अवस्था बदली तो मालूम हुआ कि दस मिनटसे अधिक न भोगा होगा। यह दस मिनट जाग्रतके हैं, पर स्वप्नावस्थाके अरबों वरस बात गये। अवस्था-भेदसे देशकालवस्तुमें भेद प्रतीत होना स्वामात्रिक है, क्योंकि देश काल वस्तु तीनों सापेक्ष हैं अतः असत्य और अनित्य हैं। देशातीत, कालातीत, वस्तुतीत, नित्य सत्य सत्ता अपेक्षाकृत नहीं है, अतः उसमें विकार संभव नहीं। भुशुण्डिजी “मनहुँ कउप सत एका” भिन्न भिन्न ब्रह्माण्डोंमें घूमते रहे, परन्तु वस्तुतः [अर्थात् जाग्रत अवस्थामें जिसे व्यवहारमें वास्तविक समझते हैं] दो ही घड़ीका समय लगा। “मनहुँ” शब्द भुशुण्डिजीके अवस्थान्तरका, दूसरी अवस्थामें,— शायद समाधिकी अवस्थामें—प्रवेश करनेका पता देता है। इस भिन्न अवस्थामें उन्होंने एक सौ एक कदों विषाया और फिर जब पूर्वावस्थामें लौटे तो उस अवस्थाके मानसे दो हो घड़ियां बीती थीं।

इसी तरह “महा प्रलयहु नास तव नाहीं” को भी समझना चाहिये। सृष्टि और प्रलय दोनों कालकी सोमाके भीतर हैं। परन्तु जो अवस्था कालातीत है, उसमें आदि अन्त कहाँ ? जन्म-

मरण कहाँ ? यह अवस्था ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । इसे “भालोक्य मुक्ति” कह सकते हैं । सगुणोपासक गोलोक, सांकेतलोक, आदि लोकोंको देश काल वस्तुसे परे मानने हैं ।

शङ्का ७—*भुशुण्डिजीने मोहमें भरतादिकोंके अनेक रूप देखे और श्रीराघवका एक ही रूप देखा । भरतादिकोंमें यह अनित्यत्व क्यों दिखाया ?

समाधान ७—यह सब श्री रघुनाथजीकी मायाकी करतून है । भरतादिकके एवं विश्वम्भरके अनेक रूप कौतुकवत् हैं । संविकार और अनित्य हैं । एक बात और भी है । भुशुण्डिको मोह केवल राघवके प्रति ही हुआ है अतः श्रीरघुनाथजीने सबसे विलक्षण नित्य और सर्वविकाररहित केवल अपना ही रूप दिखाया । यदि सब भ्राताओंमें भुशुण्डिको संदेह होता तो श्रीरघुनाथजी सबको एक ही रीतिसे दिखाते । जैसे कि सतीजीको राम, सीता तथा लक्ष्मणजो तीनोंमेंही संदेह हुआ था इसलिये वहाँ महाराजने सतीको तीनोंका एकसा रूप दिखाया ।

‘सोइ रघुबर सोइ लछिमन सीता’

इस प्रकार सतीके प्रसंगमें वर्णन किया गया है ।

शङ्का ८—श्रीरामचरितमानस चार व्यक्तियोंद्वारा संवाद-रूपमें वर्णन हुआ है । इनमेंसे उत्तरकाण्डके अन्तमें तीन

- * अवधपुरी प्रति भुवन निहारी । सरजू-भिन्न भिन्न नर नारी
- दसरथ कौसिल्या सुनु ताता । विविध रूप भरतादिक भ्राता
- प्रति ब्रह्माड राम अवतारा । देखेउँ बाल विनोद उदारा
- भिन्न भिन्न मेः दाख सब; अति विचित्र हरिजान ।
- अगानित भुवन फिरेउ प्रभु, राम न देखेउ आन ॥

* (बालकाण्डमें)

। (१) जागवतिक जो कथा सोहई; भरदाज मुनिवरहि सुनाई ॥

संवादोंकी तो 'इति' लगायी है। परन्तु याज्ञवल्क्य और भार-
द्वाजके-संवादकी 'इति' नहीं लगायी। इसका क्या कारण है ?

समाधान ८—भारद्वाजका प्रश्न रामस्वरूपका है। सप्तकाण्ड
रामायण सुननेका प्रश्न नहीं है।

'रामु कवन प्रभु पूछुँ तोही ।। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोहीं ।।

इसीसे आधे बालकाण्डतक रामस्वरूप और जन्महेतु कह-
कर याज्ञवल्क्य-भारद्वाज संवाद गुप्त कर दिया गया।

याज्ञवल्क्यद्वारा सातों काण्डोंकी कथा कहलाना भी सिद्ध
कर सकते हैं। बालकाण्डमें इन्हीं याज्ञवल्क्यजीने आरंभ किया कि

'कहहुँ सो मति अनुहार अब, उमा संभु संवाद'

और अन्तमें उत्तरकाण्डमें इन्हीं याज्ञवल्क्यका वैसे ही शब्दोंमें
उपसंहार भी है—'या सुभ संभु उमा संवादा' हां, गोस्वामी-
जीने याज्ञवल्क्यजीके विदा होनेका समाचार नहीं कहा। शायद
मुनियोंके समागमका अन्त करना नहीं रुचा और रामकथा हो

(०) मभु कीन्ह यर चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमाहि सुनावा ।

(३) सोइ सिव कागभुसुजिहिं टीन्हा । राम भगत अधिकागी चीन्हा ।

* * * * *

(४) भाया बध करनि गै सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ।

* * * * *

(उत्तर काण्डमें)

(१) तासु चरन सिरनाय करि, प्रेम सहित मतिधीर ।

गयउ गरुड बैकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुवीर ॥

* * * * *

(२) गिरजा सत समागम सम न लाभ कछु आन ।

विनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं वेद पुरान ॥

कोहु परम पुनीत इतिहासा । सुनत सवन छूटहिं भवपासा ।

* * * * *

(३) रघुपति कृपा जथामति गात्रा । मै सह पवन चरित सुहावा ।

जानेपर प्रयोजन भी नहीं रहा कि आनुपंगिक कथाका विस्तार करें। यह स्मरण रखने योग्य है—

सुनु मुनि आञ्जु समागम तोरे, कहि न जाइ जस सुख मन मेरे ।

इस सुखका अन्त करना गोस्वामीजी जैसे भक्तिरसिकके लिये इष्ट न था।

शङ्का—“सत पंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धरै”
इम पदमें सतपंचका अर्थ “अच्छे पंच” है अथवा यह संख्या-सूचक पद है ?

समाधान—ग्रन्थकारने इस विचारसे कि कोई घटावे बढ़ावे नहीं, चौपाइयोंकी संख्या दी है। महन्त श्री रामचरण दासजीने मुख्यार्थ ५१०० श्लोकाक्षरोंकी गणनासे संख्या दी है, जो मिलती नहीं, अतः मान्य नहीं है। उन्होंने फिर युक्तिले “अच्छे पंच” अर्थ किया है। यही अर्थ पं० श्री महावीरप्रसादजी मालवीय वैद्यको भी मान्य है। उन्होंने अपनी टीकाके अन्तमें एक सारिणी दी है जिसमें कुल चौपाइयोंकी संख्या ४५६४, अर्द्धालियोंकी संख्या ६४, डिल्लाकी संख्या ४, उसकी अर्द्धाली १ दो है। इस तरह कुल चौपाइयोंकी संख्या ४६३३ हुई। श्री मालवीयजीने यदि *डिल्ला (जो चौपाईका एक विभेद है) गिना तो लकाकांडमें ही ४डिल्ला गिनना ठोक नहीं। पोथी भरमें डिल्ला, पादाकुलक आद सभी भेदोंके अनेक उदाहरण मिलेंगे। डिल्ला आदिको अपेक्षा १५ मात्राको चौपाइयां अलग गिनाते तो अधिक उचित हाता। उन्होंने चार चार पदोंको चौपाइया गिनीं पर जो दो पद बच रहे उन्हें ही अर्द्धाली गिना। जान पड़ता है कि गोस्वामीजीने दो पदोंकी भी चौपाई गिनी है, और चार पदोंकी भी। कहीं कहीं, जैसे अयोध्याकांडमें, उन्होंने नियमतः दो दोहोंके बीच

*वसु वसु मन्ता डिल्ला जानहु अर्थात् ८-८परयति अन्तमें भगण ही हों तो डिल्ला है। (छन्दप्रभाकर)

चार चार चौपदी चौपाइयां रखी हैं। परन्तु अनेक स्थलोंमें दो दोहोंके बीच ११, १३, १५, १७, १९, २१, २३ द्विपदियां रखी हैं। हम जब द्विपदियों और चौपदियोंको पूरी चौपाइयां करके गिनते हैं तो जो रामचरितमानस नन्दग्रन्थमालामें दूसरी संख्याके नामसे छपा है उसमें ५१४६ चौपाइयां होती हैं, अर्थात् ४६ चौपाइयां बढ़ती हैं। हमने हालके छपे समावाले संस्करणसे भी गिनती करायी तो उपर्युक्त संस्करणके पाठान्तरोंके मिलाने और कुछ ही घटाने बढ़ानेसे ५१०३की संख्याकी उपलब्धि हुई। हमें विश्वास है कि हमारी गिननेकी पद्धति ठीक है। सतपंचका अर्थ अवश्य ही ५१०० है। तीनकी अधिक संख्याकी सहज ही कहीं भ्रूण हो सकती है। पूरी पोथी श्री गोस्वामीजीकी ही लिखी उपलब्ध होती तो इस शंकाका निवारण हो जाता। हमारी निश्चित धारणा है कि कविने यहां चौपाइयोंकी संख्या ही बतायी है, अन्यथा यदि “अच्छेपंच” वाला ही अर्थ अभिप्रेत होता तो चौपाई छन्दपर ही क्या विशेषता थी! “इन मनोहर चौपाइयोंको सतपंच मानकर जो हृदयमें धारण करेंगे”को जगह इस मनोहर रघुवरयशको सतपंच जानकर जो हृदयमें धारण करेंगे ” बहुत विशद होता मथुरा हरिगीतिकामें ही

“सतपंच हरिहरजस मनोहर जानि जे नर उर धरै”

बड़ी उत्तमतासे कह सकते थे जिसमें एकारके अनुप्रासकी बहार थी। “यश” और “पंच” में लिंगभेद भी न होता। चौपाईका उल्लेख बालकाण्डमें कविने इस प्रकार किया है—

पुरइनि सघन चारु चौपाई। जुगति मंजुमनि सीप सुहाई

श्री गोस्वामीजी सरीखे उत्कृष्ट कवि चौपाईको पुरइनिकी उपमा देकर अन्तमें स्त्रीलिंग शब्दकी उपमा “अच्छे पंच” पुल्लिंग शब्दसे कदापि न देगे। इस धारणापर हम सतपंचका अर्थ ५१०० ही करेंगे, अच्छे पंच नहीं।

शङ्का-१०—रामचरितमानसमें अनेक स्थलोंमें छन्दाभंग है। गोस्वामीजीने अनेक दोहे १२, ११, १२, ११ मात्राओंके लिखे हैं, जैसे

(१) ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मनकीन्ह बिचार ।

जौन ब्रह्मसर मान उं, महिमा मिटइ अपार ।

कहीं कहीं १२, ११, १३, ११ मात्राओंके लिखे हैं, जैसे

(२) कैकइ सुअन कुटिल मति, राम बिमुख गत लाज ।

तुम्ह चाहत सुख मोह वस, मोहिसे अधमके राज ।

नियमतः दोहा १३, ११, १३, ११ मात्राओंका ही होता है ।

अनेक चौपाइयां भी १५-१५ मात्राओंकी लिखी हैं,

जस—(३) करिहउँ इहां संभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना

* * * *

मुठिका एक ताहि कपि हनी । रुधिर बमत धरनी ठनमनी

ऐसे अशुद्ध पद्य गोस्वामीजी जैसे सत्कविके नहीं हो सकते ।

क्या यह सब क्षेपक नहीं हैं ?

समाधान—१०—बहुत प्रामाण्य प्रतियोंसे मिलान करनेसे जान पड़ता है कि यह पद्य क्षेपक नहीं हैं, ग्रन्थकारके ही लिखे हैं । ग्वालकविने दोहाका लक्षण दिया है—

षटकल चौकल जगन बिनु, पुनि इककल फिर दोइ,

पुनि षट चौइक इमि दुकल, दोहा सगती होइ ।

इसके अनुसार पहले तीसरे चरण ६+४+१+२=१३ मात्राओंके और दूसरे चौथे चरण ६+४+१=११ मात्राओंके होते हैं । पहले तीसरे चरणान्तमें जगणका न होना दोहेके लिये आवश्यक है । गोस्वामीजीने इन लक्षणोंसे युक्त दोहे बहुत लिखे हैं । जो दोहा ऊपर १२, ११, १२, ११ मात्राओंका दिया है वह “ पंचा

दोहा" का उदाहरण है, जिसका लक्षण हरदेव* कविने यों दिया है—

छकल चतुष्कल द्वै कलहि, विषम थलन कवि आन,

दुकलहि एक घटाय सम, पंचा दोहा जान ।

विषम चरणोंमें ६+४ +२=१२मात्रा और सम चरणोंमें ६+४ +१=११मात्रा होनी चाहिये । ऐसे दोहे जायसीने भी लिखे हैं ।

अब रही दूसरे दोहेकी बात जिसमें चारों चरण क्रमशः १२, ११, १३, ११, के हैं । इसमें प्रथम चरणान्तका लघु नियमसे गुरु पढ़ा जायगा और गुरु गिना जायगा । इस तरह दोहा १३, ११, १३, ११ का हो जायगा । चरणान्तमें लघुका गुरु पढ़ा जाना प्राचीन नियम है । जैसे भर्तृहरिके नीचे लिखे प्रसिद्ध वसन्त तिलकामें, जिसका लक्षण त, भ, ज, ज, ग, ग, अर्थान् गुर्वन्त है, चौथे चरणमें अन्त्याक्षर लघु है, पर गुरु पढ़ा जाता है —

प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचैः

प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमति मध्याः

विघ्नैः पुनः पुनरपिप्रति हन्यमानाः

प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजति । (नीतिशतक)

हिन्दीमें आचार्य्य केशवदासने इस नियमसे कैसा लाभ उठाया है ? देखिये वह लिखते हैं—

श्रीरामचन्द्र अति आरतवन्त जानि

लीन्हों बुलाय शरणागत सुःखदानि

लंकेश आउ चिरजीवहि लकधाम

राजा कहाउ जग जौ लागि राम नाम (रामचन्द्रिका)

इसमें चारों चरणान्तमें लघुको गुरु-पढ़ना पड़ता है। आचार्य केशवका इसमें दोष नहीं समझा जाता ।

आचार्य दासकविने भी छन्दोर्णव पिंगलमें लिखा है—

कहूँ कहूँ सुकवि-तुकन्तमे, लघुको गुरु गिन लेत ।

गुरुका लघु गिनत हैं, समुक्त सुमति सचेत ॥

यहां स्पष्ट ही तुकन्तसे चरणान्त ही अभिप्रेत है, क्योंकि संस्कृतमें प्रायः अन्त्यानुप्रासहीन ही कविता होती है और यह नियम संस्कृतमें भी सर्वमान्य रहा है ।

पन्द्रह पन्द्रह मात्राओंकी चौपाइयां, चौपइयां नहीं, गोस्वामीजीने अनेक लिखी हैं । सभी पिंगल ग्रंथोंमें इनका उल्लेख । जायसीने भी चौपाइयां लिखी हैं । चौपाइयोंके साथ चौपाइयां देना कोई दूषण नहीं है । किसीने इसका निषेध नहीं किया है । किसीको पसन्द न आवे तो दूसरी बात है । दासकवि कहते हैं—

पन्द्रह कला गनो चौपई । हंसी तिना दुज धुज ठई

यह नियम स्वयम् 'हंसी' चौपईमें है । दासकविने तो चौपाई या चौपई १० मात्रावाले हो छन्दको कहा है । १६ मात्रावालेका १५६० भेद बताते हुए रूपचौपाई या रूपचौपई सामूहिक नाम बताया है । गोस्वामीजीने चौप लिखकर छन्दोभंग नहीं किया है । हां, भेद दिखाये बिना सब तरहकी चौपइयोंको साथ रखा है । उनका तात्पर्य था : रामकथा कहना नकि पिंगलका पाण्डित्य दिखाना ।

समाप्त ।

श्रीराम-चरित-मानसकी भूमिका

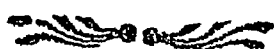
तस्मिन् स्वराट्

मानस-कथा-कौमुदी

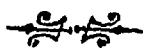

श्रीराम-चरित-मानसकी भूमिका

तीसरा खण्ड

मानस-कथा-कौमुदी

(१) प्रस्तावना

श्रीरामचरित-मानसके पढ़नेवालोंको विशेषतः और हिन्दुओंको साधारणतः पौराणिक कथाओंका जानना जरूरी है। पौराणिक कथाएँ हमारे इतिहासकी परम्परा हैं, हमारी सम्यक्ताकी अटूट शृंखलाएँ हैं, जिनका प्रत्येक हिन्दूको उचित अभिमान है। सब्बे भारतवासीको, चाहे किसी धर्म वा पंथका क्यों न हो, यदि उसका प्राचीन पारिवारिक इतिहास हिन्दू-धर्ममें निहित है, अवश्य ही हमारे प्राचीन कथा-नायकोंका उचित गर्व होगा। मानसका पाठ करनेवालोंके सुभीतेके लिये हम सृष्टिक्रमसे संक्षेपमें सभी आवश्यक कथाएँ देते हैं।

(२) कालमान

एक दिनरातके चक्रको ही स्वभावतः संसारमें कालका मान मानते आये हैं। दिनरात साठ घड़ीका और एक घड़ी साठ पलोंकी मानते हैं। वर्षमें छः ऋतुएँ होती हैं। वैश्र, वैशाख वसन्त, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रौष्म, श्रावण भाद्रपद वर्षा, आश्विन कार्तिक शरद, मार्गशीर्ष पौष हेमन्त और माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु समझे जाते हैं। वैश्योंका क्रम कुछ भिन्न होता है। प्रत्येक ऋतु दस मास वा साठ दिनोंकी और वर्ष $6 \times 60 = 360$

दिनोंका भीमते हैं। इस गणनामें प्रायः ५ दिनोंकी कमी पड़ जाती है। परन्तु जहाँ लाखों वरसोंकी गणना होती है, वहाँ इस अन्तरपर विशेष विचार न करनेसे कोई हानि नहीं होती। मोटी तौरसे चार लाख बत्तीस हजार वरसोंका कलियुग, इससे दूने समयका द्वापर, त्रिगुने समयका त्रेता और चौगुने समयका सतयुग माना जाता है। चार युगोंकी एक चतुर्व्युगी होती है। एक हजार चतुर्व्युगियोंका एक कल्प माना जाता है।

प्रत्येक कल्पके आरंभमें ब्रह्माण्डकी सृष्टिका आरंभ भी माना जाता है। कल्पके अन्तमें सृष्टिका क्षय होता है, जिसे महाप्रलय कहते हैं। एक एक कल्प महाब्रह्माका एक एक दिन माना जाता है। इस हिसाबसे महाब्रह्माकी आयु सौ वर्षकी मानी जाती है। महाविष्णु और महाशिवकी आयु अपरिमित है। ब्रह्माण्डोंका प्रलय भिन्न भिन्न समयोंपर होता है और सृष्टिके काल भी भिन्न है। उनकी स्थितिका काल उनकी ही गणनाके अनुसार एक कल्प अर्थात् चार अरब बत्तीस करोड़ वरस होते हैं। ऋषियोंने मानवी सृष्टिको कल्पके भीतर भी चौदह भागोंमें बाटा है। प्रत्येकको मन्वन्तर कहते हैं। इस तरह मन्वन्तर लगभग साढ़े इकहत्तर चतुर्व्युगियोंका होता है। वर्तमान मन्वन्तर हमारे सौर ब्रह्माण्ड के लिये वैवस्वत नामका है। कल्पका नाम श्वेत वाराह कल्प है जो महाब्रह्माके दूसरे पहरके पहले आधेमें परिगणित है। सत्ताईस चतुर्व्युगियां इस कल्पकी भीत चुकी हैं। यह ऋद्धाईसवां कलियुग है। इसके पहले चरणमें जब ४६७५ वर्ष बीते थे तब गोस्वामी जीने रामचरितमानसका लिखना आरंभ किया था।

* युग कल्प आदि कालमानमें हमने रावि, संध्या और संध्यांशकी गणनाकी भी इसलिये छोड़ दी कि साधारण पाठकोंको गणनाविस्तारमें कोई विशेष नहीं होती। ले०

(३) सृष्टिका आरंभ

प्रायः सभी पुराणोंका सृष्टिके आरंभके सम्बन्धमें मतैक्य है। सारसागर कोई साधारण पार्थिव समुद्र नहीं है। यह अत्यन्त सूक्ष्म तेजोमय मूलप्रकृतिका सागर है, जो अत्यन्त आकाश देशमें विस्तृत है। इसा तरह तेजोमय पदार्थका नाम "तारा" है। जो अपरिमेषशक्तिका मूल अनादि पुरुष इससे "शेष" वा "अनन्त" सत्तापर शयन करता है उसका नाम "नारायण" है। "शयन" इसलिये कि मूलप्रकृति और अनादि पुरुष सृष्टिके पहले अभेद हैं। एक ही सत्ता है, किन्तु कल्पनाकी परिधिमें लानेको दो वर्णन किये जाते हैं। एक रूप दूसरेमें प्रच्छन्न है। उसी सत्तामें जब "एकोऽह बहुष्यामः" का स्फुरण हुआ तब "नारायण" की "नाभि" से अर्थात् शक्तिकी रजागुण विशिष्ट कुण्डलीसे अष्टदल कमल, वा देशका द्योतक आठों दिशाओंका सूत्रक सत्ताका प्रादुर्भाव होता है। इसी कमलपर रजागुण-विशिष्ट भावा सृष्टिके कर्त्तार ब्रह्मा प्रकट होते हैं। शक्तिके मूलरूप "तपस्" वा तपस्याके अवलम्बसे, शक्ति-संवरण वा शक्ति-संचयसे वह सृष्टि-रचनामें समर्थ होते हैं। वेद वा आत्मज्ञान उनके मुखसे निकलते हैं। ब्रह्मासे महत्, महत्से अहंकार, अहंभावसे बुद्धि, बुद्धिसे मन, मनसे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथ्वी, पृथ्वीसे ओषधियां, ओषधिसे अन्न, अन्नसे रेतस, रेतससे शेष प्राणी उत्पन्न हुए। इस मेदिनी नामक पार्थिव-पिण्डकी रचनाके लिये कथा है कि नारायणके कानसे अर्थात् दो शक्ति-कुण्डलियोंसे दो दानव अर्थात् तमोमय महापिण्ड निकले, युद्ध हुआ, मारे गये। यह मधुकैटभ थे। इनका मेद "तारा" में बहा। वही मेदिनीका मूलरूप हुआ। यह मेदिनी "शेष" वा अनन्त सत्तापर स्थिर हुई। मंगल ग्रह इसीके गभसे निकलकर

पिएडरूप हुआ। ब्रह्माके अनेक मानस पुत्र हुए। मरीचि, अगिरा भृगु, नारद, वशिष्ठ, अत्रि आदिमें पहले दोनों अग्निके वाचक हैं। मरीचिके कश्यप, कश्यपके चारह सूर्य हुए। अंगिराके बृहस्पति और भृगुके शुक्र हुए। सूर्यसे शनि हुए। पीछे मेदिनाके मंथनसे चन्द्रमा निकला। इससे और बृहस्पतिपत्नी तारासे बुध हुआ। इनके सिवा अनेक "देव" जर्थात् ज्योतिर्मय पिंड उत्पन्न हुए। अगणित ग्रह और तारे, जो सभी "देव" वा ज्योतिर्मय थे, ब्रह्माने उत्पन्न किये। ग्यारह रुद्र, चारह आदित्य, आठ वसु, दौ अश्विनीकुमार, यह तैंतीस कोटि या प्रकारके देवता भी उत्पन्न हुए। भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः सत्यम् लोक भी उत्पन्न हुए। बहुओंके मतसे पहले तीन त्रिलोक वा त्रिभुवन कहलाते हैं। इन्हींका क्षय प्रलयमें होता है, शेषका नहीं होता। बहुतसे मर्त्य, स्वर्ग, नरक और कई पाताल, मर्त्य और स्वर्ग त्रिभुवन मानते हैं। इनके सिवा ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक इन सातों लोकोंसे एकदम भिन्न समझे जाते हैं, और अधिक स्थायी। कृष्णोपासक गोलोक और रामोपासक साकेतलोक, को नित्य सत्य और इन सबसे परे मानते हैं।

साकेतलोक और गोलोक नित्य और अविनाशी हैं। भगवानका नाम, रूप, लीला, धाम सभी नित्य माने जाते हैं। मुक्त होकर जीव इन्हीं लोकोंमें जाता है। उसे चार प्रकारकी मुक्ति मिलती है, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य। उपास्यदेवका रूप धारण करना सारूप्य है। उपास्यदेवके ही लोकमें नित्य निवास सालोक्य है। उपास्यदेवका पार्षद होकर रहना सामीप्य है। उपास्यदेवका अंग वा आभूषणादि होकर रहना सायुज्य है। यह दोनों लोक देश, काल और वस्तुको कल्पनासे परे पुरुषोत्तमरूप ही समझे जाते हैं। वर्णनातीत होनेके कारण ही बाधार्थ यह अंग, अंगी, लोक, रूप पार्षद आदिकी कल्पनाके साथ जाते हैं।

सातों लोक और सातों पाताल (अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, और पाताल) मिलकर चौदह भुवन कहलाते हैं। महाप्रलयमें इनका नाश हो जाता है। इनकी सृष्टिके लिये ब्रह्मा किसीको प्रजापतिका पद देते हैं। प्रजापति मैथुनी सृष्टिका आरंभ करते हैं। ब्रह्माजीने दस प्रजापतियोंकी सृष्टि की। दक्षको अंगूठेसे उत्पन्न किया। दक्ष भी एक प्रजापति हुए थे, जिनकी कथा रामचरितमानसमें है।

भू, भुवः, स्वः आदि लोकोंमेंसे भूः तो यह पृथ्वी है। भुवः अन्तरिक्ष और स्वर्लोक स्वर्ग है। स्वर्गका स्वामी इन्द्र है। यह कश्यपके बारह आदित्योंमेंसे वा पुत्रोंमेंसे एकका नाम भी है। परन्तु स्वर्गपति इन्द्र व्यक्तिका नाम नहीं है। यह पदका नाम है। नहुष, बलि आदिके इन्द्रपदके सम्बन्धकी चर्चासे यह बात स्पष्ट हो जाती है। स्वर्गमें देवता रहते हैं। देवताओंके गुरु बृहस्पति हैं। दैत्योंके गुरु शुक हैं। देवता और दैत्य दोनों ही कश्यपसे उत्पन्न बताये जाते हैं। कश्यपपत्नी अदितिसे आदित्य देवता, दितिसे दैत्य, दनुसे दानव, मनुसे मानव वा मनुष्य, विनतासे गरुड़, कद्रूसे सर्पादि इस प्रकार कश्यपकी अनेक स्त्रियोंसे अनेक सन्तान हुईं। ब्रह्माके मरीचि, मरीचिके कश्यप, कश्यपके विवस्वन, विवस्वनके वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनुके इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं अयोध्याके राजा इक्ष्वाकुको वंशपरम्परामें रामावतार हुआ। विवस्वनके कारण यह सूर्यवंश प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार चन्द्रमाके बुध, बुधके इला आदिकी परम्परासे चन्द्रवंश प्रसिद्ध हुआ।

पहला सार्वभौम मनुष्य राजा जो राजधर्मका नियमन और शासनका संगठन करता है "मनु" कहलाता है। कल्पके आरम्भमें पहले मनु स्वयंभुव हुए थे। उनके पीछे फिर प्रत्येक मन्वन्तरके अधिष्ठाता मित्र मित्र मनु हुए। यह मनु शब्द पदवाचक है और कश्यपकी स्त्री मनुसे मित्र हैं।

मानस-कथा-कौतुकी

सृष्टिमें चार दिशाओंके चार लोकपाल हुए। पूर्वके इन्द्र, दक्षिणके यम, पश्चिमके वरुण, उत्तरके कुबेर। पूर्व और दक्षिण के बीच आग्नेयकोणका देवता अग्नि, दक्षिण पश्चिमके बीच नैऋत्यकोणका देवता तिष्ठति, मृत्यु या काल, पश्चिमोत्तरके बीचके वायव्यकोणका देवता वायु और पूर्वोत्तरके बीचके कोण ईशानके देवता ईश हुए। लोकपालोंकी जहां आठकी गिनती होती है, यह भी लोकपाल कहे जाते हैं। इन आठों दिशाओंके रक्षार्थ दिग्गजोंकी भी कल्पना की जाती है।

सृष्टि-रचनाका आरम्भ जो ऊपर वर्णित है, करोड़ों बरसोंके विस्तारमें हुआ है। ऐसा नहीं कि ईश्वरने कहा कि जगत् हो जाय और जगत् हो गया। सौर ब्राह्माण्डका नायक सूर्य्य है। शेष पृथ्वी, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ग्रह और चन्द्रादि उप-ग्रह इसी सूर्य्यकी मुख्य या गौण रूपसे परिक्रमा करते हैं। इन पिंडोंकी रचनाका आरम्भ कई अरब बरस पहले हुआ। इनमेंसे अनेककी रचना अब तक जारी है। उनके कल्प और युगका परिमाण पृथ्वीके युग और कल्पसे अवश्य ही भिन्न है।

पृथ्वीका पिंड आरम्भमें अत्यन्त तेजोमय तरल पदार्थका था, जो आज ठंडा पड़नेपर बड़े बड़े चट्टानके रूपमें दिखाई पड़ता है। उस जेहेंगड़े तापके समय सारा घातावरण घनी उत्तप्त मेघमालासे घिरा रहता था। सूर्य्यके गिर्द घूमनेकी क्रियाका आरम्भ ही जानेपर भी अहर्निशकी ठीक व्यवस्था न थी क्योंकि सरलता और घनत्वके न्यूनाधिक्यसे पृथ्वीके भिन्न भिन्न अंश भिन्न कालोंमें श्रुवका आवृत्ति करते थे। दिग्मान ही निश्चित न था। दक्षिण दिशामें भूतलका अर्धभाग जा तरल समुद्ररूप था बहुत घनसे दैत्य और देवोंका शक्तिके सहारे मथा गया। ईशकी मथानी मदिराचलको संभालनेके लिये रक्षक भगवानने कच्छपका रूप धारण किया। केन्द्राभिगामिनी और केन्द्रत्या- शक्तियोंका आधार केन्द्र और गुरुत्व और लघुत्वका मूल

परमात्माका वक्र है जो पिंडोंको धारण करता है। यही
 कर्मावधार कहलाता है। इसी मंत्रमें पृथ्वीका एक धरा,
 चौदह रत्नोंमें से एक रत्न, चन्द्रमा निकाला और घड़ी आकाशमें
 पृथ्वीमाताकी परिफामा करते लगा। वृहस्पति शनि आदि ग्रहोंके
 अनेक चन्द्रमा भी पिंडोंके इनो संगर्ष वा मंत्रसे निकले।

पृथ्वी इस घटनाके पीछे लाखों वरसमें इतनी ठंडी हो गयी,
 कि हरग-प्रस्तर मय मेघमालाके बदले वर्तमान जलको आनन्द,
 काश्मिरी आकाश-मंडलको सुशोभित करने लगी। पृथ्वी,
 जलमय दिखाई देने लगी। हिमालय वा मेरु सदृश कहीं कहीं।
 पहाड़ोंके उत्तुंग शिखर स्यलके रूपमें दिखाई पड़ते थे। ऐसे
 युगमें जलमें कठिन धावरणवाले दानव ही विचरते थे, जिन्हें,
 शल फटने थे। शलोंके उपद्रवसे सारा जलजगत् जब प्रक्षुब्ध
 हुआ तब भगवानने मत्स्योंको सृष्टिकी और स्वयं मत्स्यावतार
 धारणकर मत्स्योंका प्रजापति नीति सिंहायी और शंख महा-
 सुरका संहार किया।

धीरे धीरे जल घटता जाता था और अधिकाधिक स्थल
 निकलना आता था। फभी जल कमो स्थल हो जाता था। एका-
 एकी किसी समय स्थल जलमय हो गया। सूर्य-जनिष्ठ अत्य-
 धिक गर्वा हिरण्याक्षने पृथ्वीका अपहरण कर लिया। श्वेत
 वाराहरूप भगवानने स्थलका पुनरुद्धार किया। श्वेत उच्छ्र
 घटना उधाला रूरी कराल दांतोंसे भूगर्भको खोदकर हिला दिया
 पर्वतमालाएँ उभर उभरकर खड़ी हो गयीं। स्थलके आधिक्यसे
 सब ओषधियोंका आरम्भ हुआ। सारा धराशल हरे हरे ऊँचे ऊँचे
 पर्वतकी चोटियोंसे बाँधे करते महावृक्षोंसे भर गया। इन जगलों
 में वाराह जातिके एवं व्यालजातिके महा विशालकाय दानव
 कार जन्तु भर गये। उस समय इन्हीं जन्तुओंका साम्राज्य था
 देत्योंकी सन्तानने पृथ्वीपर अधिकार कर लिया। हिरण्य
 कशिपु उनका प्रसिद्ध सम्राट हुआ। उस समय समुप्य जीवनव

विकास नहीं था। इसी राजाने मत्त हो विष्णुसे लड़ाई छेड़ी। प्रह्लाद इसका लड़का विष्णुमत्त और प्रसिद्ध सत्याग्रही हो गया। इसी भक्तकी रक्षाके लिये नृसिंहावतार हुआ। मनुष्य और सिंहके सम्मिलित रूपमें खंभा फाड़कर भगवान् प्रकट हुए और हिरण्यकशिपुको मारकर प्रह्लादको गद्दी दी। इसी प्रह्लादके पोते बलिने भू-साम्राज्य स्थापित किया, इन्द्र-पदकी इच्छासे यह्न किये। इन्द्रकी विनतीपर उससे भगवानने वामनावतार हो समस्त जगत् दानमें ले लिया। वामनको त्रिविक्रम भी कहते हैं। यही समय मानवजातिके विकासारंभका था। दैत्य धीरे धीरे भूतलसे पाताल चले गये। मनुष्यजातिका युग आया। दैत्योंके साम्राज्यके नष्ट होनेपर ही मनुष्यका सर्वभौम राज्य हुआ। मनुसे मनुष्योंका विकासारंभ हुआ। मानव चतुर्व्युगी और कल्पका आरंभ हुआ।

मनुष्योंकी चतुर्व्युगीके सतयुगमें ही ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें बहुत कालसे भगड़े चल रहे थे। सहस्रबाहु अर्जुनके पुत्रोंने ध्यानावस्थित जमदग्नि ऋषिका सिर काट लिया। उनके पुत्र परशुरामने जो भगवान्के अंशावतार थे प्रतिज्ञा करके इक्कीस बार पृथ्वीके क्षत्रियोंका संहार किया।

भगवान् रामचन्द्रजी सातवें और श्रीकृष्ण भगवान् आठवें अवतार हुए। कथाएँ प्रसिद्ध हैं।

बुद्धदेव नवें अवतार हुए। इनके देहावसान हुए सवा दो हजार वरसाँसे अधिक हुए। कल्कि अवतार होनेवाला कहा गया है।

भूमिका रूपसे सृष्टिका वर्णन यहां दिया गया। रामचरित-मानसमें जितनी कथाएँ आयी हैं उन्हें भरसक समझ और कालक्रमसे हम देते हैं।

(४) दत्त प्रजापति

ब्रह्माजीने सृष्टिकी उत्पत्तिके लिये मानस पुत्र उत्पन्न किये।

सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, नारद आदि पुत्र तपस्या करके परमार्थ और निवृत्ति मार्गमें चले गये। तब ब्रह्माने और पुत्र उत्पन्न किये जिनको प्रजापतित्व दिया। दक्षको अंगूठेसे उत्पन्न किया और प्रजापतित्व का काम सौंपा। भगवानकी रजोगुणी मायासे उत्तेजित दक्ष प्रजापतिने पंचजन प्रजापतिकी कन्या अलिक्तीसे विवाह किया। उससे हर्यश्व नामक दस हजार पुत्र हुए जो सभी एक आचार और स्वभावके थे। पिताकी आज्ञासे सृष्टि रचनेके लिये पश्चिमको गये। सिन्धुनद और समुद्रके संगम नारायणसरमें स्नान करने ही मन निर्मल हो गये। वहां ये उग्र तप कर रहे थे, उसी समय नारदजीने आकर कहा कि "हे हर्यश्वो, तुम अज्ञानी हो। (१) पृथ्वीका अन्त, (२) एक पुरुषवाला देश, (३) जिसमें निकलनका मार्ग नहीं देख पड़ता ऐसी गुफा (४) बहुत रूप धरनेवाली स्त्री (५) व्यभिचारी पति पुरुष (६) दोनों ओर बहनेवाली नदी (७) पच्चीस पदार्थोंसे अद्भुत प्रतीत होता घर (८) कोई विचित्र कथा कहता हुआ हंस (९) आपसे घूमता और छुरे बज्रोंसे बना चक्र, और (१०) अपने सर्वस्व पिताकी आज्ञा। इन दस घातोंको जाने बिना सृष्टि क्योंकर रचोगे?" यह कूट प्रश्न सुन हर्यश्व अपनी बुद्धिसे अनेक बातें विचारने लगे और अन्तमें विचार करके मुनिकी परिक्रमा कर सभी हर्यश्व मुक्तिमार्गको चले गये। यह समाचार सुन दक्ष दुःखित हुए। ब्रह्माजीने समझाकर उन्हें शान्त किया। फिर दक्षने अलिक्तीसे शबलाश्व नामक एक हजार पुत्र सृष्टि कर्मके लिये और उत्पन्न किये। यह भी वही जाकर भारी तप करने लगे। इनसे भी नारदजीने आकर वही कूट प्रश्न किये। नारदजीके उपदेश सुन शबलाश्वोंने भी अपने भाई हर्यश्वोंका अनुसरण किया और फिर घरको न फिरे। यह समाचार सुन दक्षने अति कुपित हो नारदजीको

॥दृच्छ सुतन उपदेसेन्दि जाई। तिन्ह फिर भवन न देखा आई।

शाप दिया कि "सम्पूर्ण लोकोंमें भटकते भटकते तेरा कहीं भी ठिकाना न रहेगा" नारदजीने इस शापको स्वीकार कर लिया।

(५) ब्रह्मसभामें दक्षप्रजापतिको क्रोध

* प्रजापतियोंके सभमें ब्रह्माकी सभा जगी, जिसमें सम्पूर्ण देवता और ऋषि बैठे थे। इस सभामें तेजस्वी दक्ष प्रजापति भी आये। उन्हें देव ब्रह्मा और शिवको छोड़ शेष सभी सम्भाव्य उठ खड़े हुए। जगद्गुरु ब्रह्माजीको नमस्कार कर दक्ष बैठ गये। उनके समीप महादेवजी पहलेसे ही विराज रहे थे। उनको देव वे अपना अनादर न सह सके। क्रोधसे बोले कि "हे देवता और ऋषि सहित ब्रह्मर्षियो! अज्ञान और मत्सरको छोड़ मैं जो कहता हूँ सो सुनो। इस निर्लज्जने तो लोकपालोंके वंशमें कलङ्क लगा दिया, सत्पुरुषोंके चलाये मार्गको इस घमंडाने दूषित कर दिया। यह मेरी कन्या, सतीका पाणि-ग्रहणकर मेरे शिष्यभावको पहुँचा है और मैं जो उठकर नमस्कार करनेके योग्य हूँ उसका इसने वाणीसे भी सम्मान नहीं किया। इस क्रियाहीन, क्षपवित्र, मर्यादा तोड़नेवाले, अशिमान्नीको मैं अपनी कन्या देना नहीं चाहता था, परन्तु जैसे कोई शूद्रको वेष्ट पढावे, वैसे मैंने इसको अपनी कन्या दी। यह सरघटमें प्रेत, भूत, गणोंको साथ ले उन्मत्तकी नाईं नङ्गा, खुले केश हँसता और रोता फिरता है तथा चित्तकी भस्म लगाकर प्रेतोंकी मुँडमाला और हड्डियोंके गहने पहन घूमता फिरता है। नाम तो इसका शिव है, पर है यह अशिव। आप भी मत्त है और मत्त ही लोग इसे भले लगते हैं और केषल भूत-गणोंका ही यह पति है। इस आचारभ्रष्टको ब्रह्माजीके कहनेसे मैंने अपनी कन्या दे दी।" इस प्रकार तिनदा कर सभासदोंकी वा

* महम सभा हमसन दुख माना। तेहिते अजहुं करीह अपमाना।

नइ बग विदित दक्ष तगि सोई। जस कछु ससु विसुख कै होई।

न मान हाथमें जल ले दक्षने शाप दिया कि "यह देवगणोंमें नीच महादेव देवताओंके साथ शंभुमें शान न पावे।" शिवजीके मुख्यगण नन्दीश्वरने क्रुद्ध हो शाप दिया कि "किसीसे द्रोह न करनेवाले महादेवसे जो पुरुष मनुष्य-शरीरको श्रेष्ठ समझकर द्रोह करता है, वह भेददर्शी पुरुष सत्वसे विमुख हो जावे। केवल विषय-सुखकी लालसामें लगा हुआ यह दक्ष अत्यन्त ही खोकी कामना-वाला हो जावे और तुरत ही इसका मुख बकरेका हो जावे। जो लोग यहा दक्षका अनुसरण करनेवाले हैं वे जन्म-मरण पाया करें और महादेवके द्वेषी केवल कर्ममें आसक्त रहें। भक्ष्याभक्ष्य-विचारशून्य; केवल पेट भरनेके लिये विद्या, तप, व्रत धारण करनेवाले, ये ब्राह्मण इस जगतमें भिक्षुक होकर भागते फिरें।" नन्दीश्वरके ब्राह्मणोंपर ऐसा शाप सुन क्रोधित हो शृगुम्बुषिने शापरूप ब्रह्मदंड चलाया कि "जो शिव-जीका व्रत वा अनुसरण करते हैं वे पाखंडी हो जावें और आचारभ्रष्ट होकर वे मूढ़ बुद्धिवाले जटा भस्म अस्थि धारण करके शिवजीकी दीक्षामें प्रवेश करें कि जहाँ मंदिरा और आसब यहाँ देववत् पूजनीय गिने जाते हैं। मनुष्योंकी भयार्थाका रक्षा करनेवाले ब्राह्मणोंकी तुम लोग निंदा करते हो। धतः तुम पाखंडमें पड़े रहो। परम शुद्ध वेदकी निंदा करके तुम पाखंडमें पड़ो कि जहाँ भूनोंका पति तुम्हारा स्वामी है"। इस ऋषिदेसे सभा भंग ही गयी और बहुत काल पीछे सतीके शरीर-त्यागके समय दक्षकी दुर्गति हुई।

(६) गणेश *

गणेशजी आदि देव हैं। पार्वतीजीसे इनका अवतार हुआ। पार्वतीजीने शृंगारके समय इनको मन्दिरके द्वारपर तेनात कर दिया कि किसीको मेरी आज्ञा बिना मत आने देना। उसी

* "महिमा जीहू, जाम, गमैराऊ, प्रथम प्रुनिवत न्येमः प्रभाऊ"

समय देवप्रागसे शिवजी आये। माताकी आज्ञाके दृढव्रती गणेशजीने शिवजीको रोका। शिवजीने क्रुद्ध होकर गणेशजीका सिर अपने त्रिशूळसे उडा दिया। जब भीतर गये तो पार्वतीजीने स्वागत क्रिया, परन्तु आश्चर्यसे पूछा कि हमारे नवनिर्मित पुत्रने आपको कैसे आने दिया। शिवजी बोले कि हमने उसकी धृष्टतापर उसका सिर उडा दिया। इसपर पार्वतीजी विलाप करने लगीं। शिवजीने उनके परितोषके लिये गण भेजे कि तत्काल ही किसी ऐसे बच्चेका सिर ले आवें जिसकी माताने उससे उपेक्षा की हो। गण एक हाथके बच्चेका सिर लाये। उसे लगाकर गणेशजीको शिवजीने पुनरुज्जीवित कर दिया।

गणेशजीके सिवा शिवजीके पुत्र स्वामिकार्त्तिकेय भी हुए। स्वामि कार्त्तिकेय गणेशजीसे जेठे हैं। यह देवताओंके सेनापति हुए। इन्होंने तारकासुरका बध किया। गणेशजी बुद्धिके देवता प्रसिद्ध हुए।

एकबार ब्रह्माजीने देवताओंसे पूछा कि तुम लोगोंमें प्रथम पूजने योग्य कौन है। इसपर देवता आपसमें लड़ने लगे। अंतमें ब्रह्माजीने कहा कि जो सबके पहिले विश्वकी परिक्रमा कर आवेगा, उसीको हम स्थान देंगे। सब देवता अपने अपने चाहनों-पर चढ़ दौड़े, पर सबसे पीछे गणेशजी रह गये, क्योंकि उनका वाहन मूसा शीघ्र नहीं चल सकता था। इसपर वे बड़े व्याकुल हुए। उसी समय नारदजी वहां आ गये। उन्होंने गणेशजीको सम्मति दी कि पृथ्वीपर रामनाम लिखकर और उसकी परिक्रमा करके तुम ब्रह्माजीके पास चले जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और अन्तमें राम नामका प्रभाव समझकर ब्रह्माजीने उन्हींको प्रथमपूज्य पद दिया।

(७) पार्वतीजीका रामनामपर विश्वास*

* "सहस्र नाम समं मुनि सिव वानी । जपि जेई पियं सग भवानी"

किसी समय कैलासपर्वतपर शंकरजी विष्णुपूजन कर भोजन करने बैठे और पार्वतीजीसे कहा कि "हे पार्वती, तुम भी आओ, हमारे साथ भोजन करो।" इसपर पार्वतीजी बोलीं, "आप भोजन करें, मुझे अभी भगवान्‌के सहस्रनामका जप करना है, सो मैं पाठ करके प्रसाद लूंगी।" यह सुनकर महादेवजी हँसे और बोले, "तुम धन्य हो और परम भक्त हो। हे धरानने ! तुम 'राम' यही नाम उच्चारण कर हमारे साथ भोजन करो, तुमको सहस्रनामके समान फल हो जायगा और तुम्हारा नियम मंग न होगा।" यह शिवजीका वचन सुन, विश्वास कर, श्रीरामनामोच्चारणकर महादेवके सङ्ग बैठकर भवानीने भोजन कर लिया।

(८) चन्द्रमा और बुध*

चन्द्रमाने जब त्रिलोकको जीतकर राजसूय यज्ञ किया तब उसने गर्वसे गुरु बृहस्पतिकी स्त्री ताराको बलात् हर लिया। बृहस्पतिने कई धार मांगा, पर चन्द्रमाने न दिया। तब देवता और दैत्योंमें घोर युद्ध हुआ। बृहस्पतिके द्वेषसे दैत्योंके गुरु शुक्राचार्य भी चन्द्रमाके साथ हो गये, और शिवजीने बृहस्पतिके पिता अंगिरासे विद्या पढी थी, इसलिये अपने पार्वती सहित गुरु-पुत्र बृहस्पतिके पक्षमें हुए और देवताओं समेत इन्द्र भी बृहस्पतिके पक्षमें हुए। इस तरह ताराके लिये द्वांसुर संग्राममें भारी विनाश हुआ। फिर बृहस्पतिकी प्रार्थनासे ब्रह्माने चन्द्रमाको डांटकर तारा बृहस्पतिको दिला दी। बृहस्पतिने जब जान लिया कि तारा गर्भवती है तब तारासे बोले, "हे अभागिनी, यह दूसरेका गर्भ मेरे क्षेत्रसे जन्दी त्याग दे और मुझे संतानकी इच्छा न होती तो मैं ऐसी दशामें तुम्हें भस्म कर डालता। ताराने लज्जित हो गर्भको त्याग दिया। तेजस्वी बालकको देख बृहस्पतिने चाहा कि मैं लूँ और उधर चन्द्रमाने

* सप्तमि गुरतियगामी नहुप, चेदेच भूमिसुर यान।

चाहा कि मैं। फिर इस वारमें मगडा उठा। ऋषियों और देव-
ताओंने तारासे पूछा, वह लजावश कुछ न बोली। इनपर कुंभार-
ने क्रोधित हो कहा, 'हे कदाचारिणी, क्यों नहीं बोलती?'
ब्रह्माजीने एकानिमें दिखासा देकर पूछा तो धीरेसे बोली,
'चन्द्रमाका है।' इससे वह पुत्र चंद्रमाने लिया। इसकी वृद्धि की
प्रवृत्ति देख ब्रह्माने इसका नाम 'बुध' रखा।

(६) शिवजीका हलाहलपान और

राहु कैतुकी उत्पत्ति*

समुद्र मथनेसे चौदह रत्नोंसे जय हलाहल विष निकला, तब
चराचर जीव विकल हो कहीं शरण न पा श्रीसदाशिवजीकी शरण
गये और प्रार्थना की कि हे भगवान्, इस विषसे हमारी रक्षा करो।
प्रार्थना सुन और सबको दुःखी देख श्रीशंकरजीने उस हलाहल
विषको हथेलीमें लेकर खा लिया। उस विषने महादेवजीके
गलेको नीला कर दिया। वह भी शंकरजीका विभूषण हो गया।
इ प्रायः साधु परदुःखसे दुःखी होते हैं और यही सर्वात्मा श्रीहरि-
की मुख्य आराधना है। महादेवके हाथमेंसे जो किंचित् विष
प गिर पड़ा था, उसे सप, बिच्छू, जहरीली ओपधि और जहरीले
व जीवोंने ग्रहण किया।

हु सुरा निकली। उसे दैत्योंने ले लिया। शंख, धनुष, लक्ष्मी
स और कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान्ने लिये। ऐरावत हाथी और
व उच्चैःश्रवा घोड़ा इन्द्रने लिये। पारिजात कल्पवृक्ष स्वर्ग गया।
रि कामधेनु ऋषियों और देवोंके यहां गयी। रंभा इन्द्रने ली।
व चन्द्रमा पृथ्वीका और भगवान् मास्करकी आश्रित हुआ। यह

* नाम प्रभाते जान शिव कीके। बालकूट फल दीन्ह श्रीकीके।

शंख सुरा, विष सकरहि, श्रीं सु रंभा मणि चार ।

उपरहि अत न होइ निनाह । लालनेमि जिभि रावने राहु ।

घरह रहा हुए। अन्तमें मयनका सारभूत अमृतका कलश लिये हुए धन्वन्तरि घैय निकले तो दानव उनसे अमृतघट छीनकर ले भागे और देवता बेचारे मुड़ देखते रह गये। नारायणने कहा घयराओ मत, मैं उपाय करता हूं। इधर दानव आपसमें झगड़ने लगे कि “हम पहले, तुम नहीं, तुम नहीं।” जो दुर्बल दैत्य थे पुकारने लगे कि भाई देवताओंने भी परिश्रम किया है, अतः सब जो परावर भाग मिलना चाहिये। इतनेमें भगवान् अत्युत्तम सुंदरी खाका मायारूप धारणकर वहां पहुंचे उन्हें देख दैत्य काममोदित हो गये, उसे ही अमृतकलश सौंप दिया। तब स्त्रीरूप भगवानने मुसकुराकर कहा कि यदि मैं कुछ उचितानुचित भी करूं तो तुम्हें मंजूर है? तब तो मैं वांट दूं? दैत्योंने वह भी स्वीकार किया, तब सबके सब स्नान, व्रत, होम दानादि कर-स्वस्तिवाचन करा, कुशके आसनपर एक गृहमें पूर्वाभिमुख बैठे। मोहिनीरूप भगवानने दुष्ट दैत्योंको अमृत देना मानो सर्पोंको दूध पिलाना समझा। देवता और दैत्योंकी दो जुड़ी जुड़ी पंक्तिया की और स्त्री चरित्रसे दैत्योंको ठगकर दूर बैठे हुए देवताओंको अमृत पिला दिया और दैत्य अपनी प्रतिज्ञाके निर्वाह तथा उस स्त्रीके स्नेहसे कि यह कष्ट न हो जाय, चुप बैठे रहे और कुछ भी न बोले। उस अवसरपर राहु नामक दैत्य देवताओंका रूप धरकर देव पंक्तियोंमें सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें घुस पैठा था और अमृत पीने लगा। इसकी चन्द्र सूर्यने सूचना दी सो भगवानने चक्रसे उसका सिर काट दिया। कंठके नीचे अमृत चला गया था इससे घड़ और सिर अमर हो गये। उस घड़ और सिरको ब्रह्माजीने अष्टम और नवम ग्रह बना दिया।

(१०) प्रह्लाद और नृसिंहावतार

हिरण्यकशिपुके चार बेटे थे, जिनमेंसे छोटे प्रह्लाद बड़े भारी

विष्णुमक्त थे। पिताको विष्णुसे विरोध था। इसीलिये पुत्र सदा नजरबन्द रहता था। पुत्र शंड और अनर्क दोनों अपने घरके काममें लगे थे, उसी समय प्रहादने अपने साथके पढ़ने-वाले बालकोको बुलाकर ज्ञानका उपदेश किया कि तुम लोग वृथा अपनी आयु मत गंवाओ और ईश्वरका भजन करो, इसीमें कल्याण है। मैंने यह ज्ञान नारद मुनिले पाया, सो तुमसे कहा। बालक बोले कि हम तुम एरु ही अवस्थाके हैं और सिवाय गुरुके अबतक हमको या तुमको कोई और शिक्षक नहीं मिला, फिर तुम्हें यह ज्ञान नारदजीसे कैसे मिला ? प्रहादने कहा, आइयो, जब मेरे पिता मंदराचलपर तपस्या करते गये तब देवताओंने दैत्योंको निराश्रय जान घोर युद्धका उद्यम किया और उनके भयसे दैत्योंके यूथपति घबराकर अपने स्त्री-पुत्र प्रजादि सब छोड़ इधर-उधर भाग निकले। ऐसा अवसर पा देवताओंने राजाका शिविर लूट लिया। इसीमें मेरी माता कयाधुको पकड़कर ले चले। उसी समय अनायास नारद ज्ञान मिले। बोले "हे सुरेन्द्र ! इस पतिव्रता निरपराधिनी स्त्रीको छोड़ दो, इसे न ले जाना चाहिये।" इन्द्र बोले "भगवन् ! इसके उदरमें हिरण्यकशिपुका गर्भ है, जो अत्यन्त भयंकर होगा। प्रसव होनेतक अपने पास रखूंगा, उत्पन्न होनेपर लड़केको मारकर इसे छोड़ दूंगा।" इसपर नारदजी फिर बोले "इसके उदरमें निष्ठाप महादेव्याय महात्मा है, जो मारे न मरेगा, क्योंकि भगवान्‌के भक्त महा बलवान् होते हैं।" ऐसा वचन सुन मेरी माताकी प्रदक्षिणाकर, इन्द्र स्वर्गको चला गया। नारदजीने मेरे पिताके आनेतक मेरी माताको अपने आश्रममें ले जाकर रखा। दयालु मुनिने धर्मका तत्व और ज्ञान मेरी माताको समझाया, साथ ही पुत्रको भी बोध देनेका उद्देश्य था। स्त्री होने और बहुत काल बीतनेके कारण मेरी माताका तो बोध बिल्कुल जाता रहा, परन्तु मुझे नारदजीकी कृपासे उसका स्मरण अबतक बना है। यदि तुम

लोग भी मेरी बात मानो तो तुमको भी बोध हो सकता है और श्रद्धा हो तो मेरे ही जैसी ब्रह्मविद्या भी प्राप्त हो सकती है। अतः हे दैत्य-पुत्रो ! प्राणीमात्रको अपने बराबर जान सबपर दया करो और ईश्वरकी भक्ति तथा नाम स्मरण करो, यही मुख्य स्वार्थ है।” अपने पिताके विरुद्ध प्रह्लाद इसी तरह जब जब अत्रसर मिलता था, उपदेश करता था। हिरण्यकशिपु प्रह्लादको अनेकानेक यातनाएं देने लगा, साथ ही भगवान् रक्षा भी करने लगे। पिताने विरोधकर इनपर शत्रुओंसे प्रहार करवाया, पर्वतपरसे गिरा दिया, जलमें डुबो दिया, अग्निमें डाल दिया, विष पिला दिया, हाथीसे रौंदाया, सर्पसे कटवाया, पर किसी प्रकार प्रह्लादको न मार सका। उधर प्रह्लादके सत्सगसे पवित्र हो प्रह्लादके साथी बालक गुरुकी शिक्षा छोड़ प्रह्लादके अनुगामी हुए। डरके मारे गुरु शुक्राचार्यके पुत्रोंने यह समाचार हिरण्यकशिपुको जा सुनाया। वह क्रोधसे धर्रा उठा और पुत्रको बुठा बति कठोर वाणीसे बोला “हे कुलकलंक, मेरी आज्ञाका उल्लंघन करनेवाले, तू निर्भयकी नाईं किसके बलसे वर्ताव करता है ? प्रह्लादने उत्तर दिया “हे राजन् ? सब स्यावर जंगममे, तुम्हारेमें मेरेमें, तथा सम्पूर्ण सृष्टिमें एक ईश्वर ही बल और आधार है। अपना असुरभाव छोड़ मनमें समता लाओ इस अजित और चंचल विपरीतगामी मनमें समता रखना ही ईश्वरकी बड़ी आराधना है”। हिरण्यकशिपु फिर बोला “तू निश्चय मरना चाहता है, बहुत बफवाद् कर रहा है। अच्छा, मैं मन्त्रभाग्य, मेरे, सिवा तेरा दूसरा ईश्वर कहाँ है”। प्रह्लादने कहा, “सब कहीं”। हिरण्यकशिपु बोला, “तब इस खम्भेमें स्थान ही है” ? प्रह्लाद बोले, “इसमें तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है” यह सुनकर हिरण्यकशिपुने खम्भेकी ओर देखकर कहा, “तू विपरीत बोल रहा है। अभी मैं तेरा सिर धड़से अलग कर देता हूँ” जिस विष्णुका करता है उसे देखो ।

कैसे तेरी रक्षा करता है” । इस प्रकार महावैष्णव पुत्र को दुर्वचनसे पीड़ित कर खड्ग ले आसनसे उछल उसने खम्भेमें एक मुक्का मारा । तुरत उस खम्भेसे महा भयंकर शब्द हुआ जिसे सुन त्रिलोक काँप उठा । दैत्य डर उठे । शब्द करनेवालेको किसीने न देखा । हिरण्यकशिपु भौँबक सा हो चारों ओर देख रहा था कि उसी खम्भेको चीर श्री नृसिंह भगवान् निकल पड़े । इनका रूप नर और सिंहसे मिश्रित देख हिरण्यकशिपु घबड़ाया कि ब्रह्माके वरदानोंसे विलक्षण यह रूप न तो मनुष्यका है और न पशुका, अत्रश्य यह रूप मेरे मारनेको विष्णुने धारण किया है । यह सोच उसने दौड़कर एक गदा भगवान्की छातीमें मारी पर उन्होंने इसे पकड़ लिया । फिर खेलानेके लिये छोड़ भी दिया । फिर यह ढाल तलवार लेकर दौड़ा, तब उन्होंने इसे देहलीके ऊपर सायंकालके समय गोदमें लिटाकर अपने तलोंसे चीर डाला और प्रह्लादकी रक्षा की ।

इस प्रकार नाम जपनेसे श्रीहरि प्रसन्न हुए और प्रह्लादको भक्तशिरोमणि * बनाया । इन्हीं प्रह्लादजीके पोते राजा बलि हुए ।

(११) *कश्यप, अदिति, वामन और बलि

ब्रह्माके एक पुत्र मरीचि हुए । मरीचिके कश्यप । महर्षि कश्यपने दक्षकी तेरह कन्याओंसे विवाह किया । इनके ही गर्भसे असुर और अगणित प्रकारके प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई । नाग, व्याल, कोट, पक्षी, दैत्य, दानव, मानव, देवता, पशु, निदान सारे प्राणियोंके पिता कश्यप भगवान् हैं । वैवस्वत मन्वन्तरके यही प्रजापति हैं । गरुड़ इन्हींके पुत्र हैं । वामन भगवान् इनके

*“नाम जपत प्रभुर्कान्ध प्रसादू । भगत सिरोमणि भे प्रह्लादू” ।

ही पुत्र अदितिके गर्भसे हुए। इन दोनोंते पुनः तपस्या की कि भगवान् फिर फिर उनके पुत्र हों। भगवान्ने इन्हें इस सम्बन्धमें घर दिये। एक वर्षमें इसी वरदानके अनुसार कश्यप और अदिति दशरथ और कौसल्या हुए।

दिनिके वंशज दैत्योंमें हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रह्लाद हुए। बलि इनके पोते थे।

जब इन्द्रने प्रह्लादके पोते बलिकी सब सम्पत्ति छीन ली और प्राण भी ले लिये तब भृगुवंशी ब्राह्मणोंने उसे पुनः जीवित किया, इसपर बलि शिष्य-भावसे उनकी सेवा करने लगा और उसकी इच्छा स्वर्ग जीतनेकी हुई। तब भृगुवंशी ब्राह्मणोंने प्रसन्न हो उससे विश्वजित नामका यज्ञ कराया जिससे प्रसन्न हो अग्निने उसे इन्द्रके समान दिव्य शस्त्रास्त्र इत्यादि दिये और प्रह्लादने एक पुष्पमाला दी जो कभी न सूखे। तदनन्तर उसने सुसज्जित हो इन्द्रपर चढ़ाई की और पुरोको घेरकर शुक्राचार्यके दिये हुए "महास्त्र" शंखको बजाया। बलिका ऐसा भारी उद्यम देख भयभीत हो अपने गुरु बृहस्पतिसे इन्द्रने सब वृत्त कहा, तब बृहस्पति बोले "हे सुरेन्द्र, बलिको ब्रह्मवादी भृगुवशियोंने अपना तेज दिया है। इस समय सिवाय परमेश्वरके इसके स्वामने कोई भी नहीं ठहर सकेगा। सो तुम स्वर्ग छोड़ सब देवताओंके संग भाग जाओ। जब यह उन्ही ब्राह्मणोंका अपमान करेगा स्वयं श्रीहत हो जायगा। यह सुन सब देवता छिपकर भाग गये और राजा बलिने इन्द्रकी पुरीमें रहकर त्रिलोकीको वश कर लिया। इस घटनासे इन्द्रादि देवताओंकी माता अदिति अति पीड़ित और उद्विग्न हो गयी। कश्यपमुनिके कहनेसे उसने भगवान् विष्णुका पयोव्रत किया जिससे प्रसन्न हो भगवान्ने अदितिका पुत्र होकर देवताओंका उद्धार करना स्वीकार किया। माशें सुदी द्वादशीको कश्यप अदितिको पहले चतुर्भुज दर्शन हुआ और फिर वही रूप चटु धामनका हो गया जिसे देख सब

ऋषि प्रसन्न हुए और कश्यपने जातकर्म किया। समयपर वामन-को यज्ञोपवीत दिया गया जिसमें सूर्यने गायत्रीका उपदेश, बृहस्पतिने उपवीत, कश्यपने मेखला, भूमिने कृष्णाजिन, चन्द्रमाने दंड तथा अन्नपूर्णाने भिक्षा दी। इस प्रकार सबसे आदर पाकर वामन घटुने हवन किया। पीछे उन्होंने सुना कि भृगुवशी ब्राह्मण बलिको एकसौ अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। यह सुन वामन बलिके यज्ञमें पधारे। यज्ञमान प्रसन्न हो आप आसन लाया और चरण धोकर वामन भगवानको पूजा की और बोला “ हे घटु! पृथ्वी, धन, कन्या, भूमि अथवा जो आपको वाञ्छित हो मांगो और लो।” इसपर भगवान उसकी प्रशंसाकर बोले “ हे राजा तुम्हारा सत्य वचन तुम्हारे कुलके योग्य है और तुम्हें धर्मयुक्त यशस्वी होना ही चाहिये, क्योंकि आपके प्रवर्तक भृगुवंशी ब्राह्मण और पितामह प्रह्लाद-प्रमाणभूत हैं। आप भी अपने पूर्वज तथा और भी उदार-कीर्ति जनोंका अनुसरण करते हो। अतः मैं थोड़ी पृथ्वी मांगता हूँ सो भी कितनी? कि अपने पैरसे तीन पैर। सो हे दैत्येन्द्र, चाहे आप जगत्के स्वामी बड़े उदार हो परन्तु मैं इससे अधिक कुछ नहीं चाहता।” बलि बोले कि “ हे ब्राह्मणके बालक, तेरी बातें तो बड़े बड़े वृद्धोंके समान हैं, परन्तु अबतक तू अज्ञान ही है। जो मेरे पास आया वह फिर याचनाके योग्य नहीं रहता। इसलिये हे घटु, जिसमें तेरा काम चले उतनी पृथ्वी तू इच्छानुसार मांग ले।” इसपर भगवान् बोले “ हे देव, जिसे तीन पैर पृथ्वीमें सन्तोष नहीं उसे त्रैलोक्य मिलनेसे भी तृप्ति न होगी। जो इच्छासे मिल जाय उसीमें सन्तोष करनेसे ब्राह्मणका तेज बढ़ता है। अतः आपसे मैं तीन ही पैर पृथ्वी मांगता हूँ।” तब बलिने कहा “ अच्छा, जैसी आपकी इच्छा जितना चाहिये उतना ही लीजिये।” यह कहकर उसने दान करनेके लिये जलपात्र हाथमें लिया। भग-

वानुका अभिप्राय जान अपने शिष्य बलिसे शुक्राचार्य बोले "हे राजा, यह घट्टु नहीं किन्तु भगवान् ने माया करके अद्वितिके गर्भसे उत्पन्न होकर रूप रचा है। यह तेरा सब राज्य लेकर इन्द्रको दे देवताओंका कार्य-साधन करेंगे और तेरी प्रतिज्ञा भी पूरी न होगी। ये विश्वरूप एक पैरसे पृथ्वी और दूसरेसे आकाश नाप लेंगे फिर तीसरा पैर कहासे आवेगा? फिर तू प्रतिज्ञाभ्रष्ट हो नरकका अधिकारी होगा"। बलि थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर कुछ विचारकर बोला "मैं प्रहादका पौत्र होकर धनके लोभसे ब्राह्मणसे प्रतिज्ञा करके नहीं कर जाऊँ, यह न होगा। किन्तु मैं दूंगा, मैं अपने सर्वस्वके जाने वा नरकसे वा किसी और हानिसे नहीं डरता जैसा कि मैं ब्राह्मणसे ठगी करती डरता हूँ। धनादि सब पदार्थ अनित्य हैं, न देनेसे भी तो यह सब मर जानेपर छूट ही जावेंगे, तो इससे अपने हाथसे ही क्यों न दे दूँ। अतः ये चाहे विष्णु हों, अथवा कोई हों मैं तो इनको मनवाञ्छित दूंगा।" बलिनने गुरुका कहना न माना। शुक्राचार्यने शाप दिया कि तू बड़ा मूर्ख है, तूने मेरी आज्ञा न मानो इसलिये तुरंत ही लक्ष्मीसे भ्रष्ट हो जायगा।" इसपर भी वह महात्मा सत्यसे न डिगा और पूजनकर वामन भगवान् को पृथ्वी संकल्प करके देने लगा। उस ही स्त्री विधवावली सोनेकी झारीमें जल लेकर आपी और राजाने वामनके पैर धो वह जल अपने माथेपर छिड़का। उस समय देवताओंने दुन्दुभि बजाकर फूल बरसाये और प्रशंसा करने लगे कि इसने जानकर भी यह दुष्कर कर्म किया। तदनन्तर बलिनने संकल्प कर दिया और वामन भगवान् बहने लगे। उनके शरीरमें सम्पूर्ण जगत् समाया हुआ देख पडने लगा, सब चराचर जीव, देवता, दैत्य, उस रूपमें ही देख पड़े। भगवानने एक पैरसे पृथ्वी तथा दूसरे पैरसे स्वर्गादि लोक नाप लि, तीसरे पैरके लिये कुछ भी न बचा। उस समय सब देवता पूजा और स्तुति करने लगे और ऋश्वराज जाम्बवान् भेरीका शब्द

कर परिक्रमा करने लगे। बलि छले गये यह देख उसके अनुचर के लिये शस्त्र ले भगवान्‌को मारने दौड़े और पार्वदउनका मुकाबला करने लगे। बलिनें अपने अनुचरोको तुरन्त रोका। गरुड जीने भगवान्‌का अभिप्राय जान वरुणपाशसे बलिको बांध लिया। सब दिशा और सब लोकोंमें हाहाकार मच गया। भगवान्‌ने कहा “हे दैत्य ! तूने मुझे तीन पैर पृथ्वी दी है, सो दो पैरमें तो मैंने सब नाप ली, अब तीसरा दे। जो प्रतिज्ञा करके न देगा नरकमें पड़ेगा, इसमें तेरे गुरुकी भी सम्मति है। तूने मुझे धनके अभिमानसे ‘हां दूंगा’ कहकर ठगा है।” बलिनें इसपर भी वैश्य न छोड़ा और द्रुढ़तापूर्वक बोला “सुरवर्य ! यद्यपि मैंने आपको नहीं किन्तु आपने ही मुझे ठगा है क्योंकि जित्त रूपसे आपने मुझसे पृथ्वी ली उससे नहीं किन्तु दूसरे रूपसे नापी है, तथापि मैं अपनी प्रतिज्ञा नही छोड़ता। तीसरा पैर आप मेरे स्त्रिपर धरिये। मैं पदच्युत होनेपर भी जैसा भूतसे डरता हूं वैसा अपनी मानहानि वा नरकसे नहीं डरता। निस्संदेह आप परोक्षरूपसे हम मदान्ध दैत्योके गुरु हैं और पद-भ्रष्ट-कर दण्ड दे हमारी आँखें खोलते हैं। आपने मुझे बांधा यह परम अनुग्रह किया। सो मैं तो इसका पात्र न था परन्तु मेरे दादा प्रह्लाद जो आपके अनन्योपासक थे उन्हीका महाभाग्य मुझे आपके चरणोंमें लाया है, यह मेरे पुण्यका प्रताप नहीं किन्तु प्रह्लादहीके पुण्यका प्रताप है।” ऐसा बलि कह रहा था उसी समय परम भक्त प्रह्लाद भी वहां आये जिन्हें देख बलिनें प्रणाम किया, परन्तु पूर्वकृत अभिमानसे लज्जित हो स्त्रि झुका लिया और प्रह्लादजी आँखोंमें जल भर लाये और भगवान्‌का प्रणामकर स्तुति की कि “हे भगवन् ! आपने मेरे पौत्रको बांधा + नहीं किन्तु उसपर अनुग्रह किया कि इतना ऐश्वर्य

+ बलि बाधत प्रमु बाद्धे, सो तनु वरनि न जाय ।

देकर लौटा लिया, सो मानो मोहसे छुड़ा लिया।” भगवान् बोले “ मैं जिसपर अनुग्रह करता हूँ उसका सामिमान ऐश्वर्य हर लेता हूँ और फिर अपनी इच्छासे उसे सम्पत्ति देता भी हूँ। यह बलि मेरी मायाको जीत गया है। यह इतनी आपत्ति आने-पर भी नहीं घबराया, न तो गुस्के किड़कने और शाप देने और न मेरे छलयुक्त वचनोंपर ही इसने सत्यधर्म छोड़ा। अतएव देव-दुर्लभपद इसे मिल चुका है। सावर्णि मन्वन्तरमे यह इन्द्र होगा और तबतक यह सुतललोकमें रहे जहा आधिपत्याधि किसी प्रकारका उपद्रव नहीं है। भावी इन्द्र! तुम अपने जातिवालोंको ले सुतललोकमें जाओ जहां लोकपाल भी तुम्हारा परामव न कर सकेगे और जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा न मानेगा उन्हें मेरा सुदर्शन चक्र मार डालेगा और मैं स्वयं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे वीर! मैं सदा तेरे द्वारपर रहूंगा और तुझे सर्वदा मेरे दर्शन हुआ करेंगे। जिससे तेरा आसुर-भाव भी धीरे धीरे सब मिट जायगा।” ऐसा कहकर भगवान्ने बलिको बन्धनमुक्त किया और बलि तथा प्रह्लाद भगवानकी स्तुति और परिक्रमाकर दण्डवत करके सुतललोकको चले गये। बलिने सर्वस्व खो दिया पर अपने वचनपर दृढ़ रहा।

(१२) ध्रुवकी ग्लानि और तपस्या*

आदि कल्पके पहले मनुके पुत्र राजा उत्तानपादकी स्त्रियां थीं सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियोंमेंसे छोटी सुर चिपर राजाका अधिक प्रेम था। इनके एक एक पुत्र भी था बड़ी सुनीतिके पुत्रका नाम ध्रुव और छोटी सुरुचिके पुत्रका नाम उत्तम था। एक समय राजा उत्तमको गोदमें बैठाकर प्या कर रहे थे जब सुनीतिका पुत्र ध्रुव भी खेलते खेलते आका राजाकी गोदीमें चढ़ने लगा। परतु राजाने कुछ आदर वा प्या

*ध्रुव सग्लानि जपेउ हरि नाऊ, पायेउ अचल अनूपम ठाऊं।

न किया। गोदीमें चढ़नेका अभिलाषी देख विमाता ध्रुवसे डाहसे बोली "बेटा तुम राजाके पुत्र तो हो, पर मेरे गर्भसे उत्पन्न नहीं हुए। इसलिये राजाके आसनपर चढ़ने योग्य नहीं हो। तुम चाहो तो तपसे परमेश्वरको आराधना करो कि मेरे गर्भसे जन्म धारण करो।" विमाताका ऐसा दुर्वचन सुन ध्रुवका हृदय ग्लानिसे विघ्न गया और क्रोधसे भर होठ फरकाते रोते हुए, उदासमुख, दीर्घश्वास लेते बालक अपनी माता सुनीतिके पास चला आया। रानी सब वृत्तान्त सुन अपने पुत्र ध्रुवसे यों बोली, "हे तात किसीको दोष मत दो। सुरञ्जिन जो कहा है लो ठाक ही है क्योंकि एक ता तू मुझ दुर्भागिनीसे जन्मा फिर मेरे ही दूधसे पला। सो हे बेटा, यदि तू उत्तमके ऐसा राज्यासन चाहता है तो भगवान्की आराधना कर। भगवान्के सिवाय तेरा दुःख मिटानेवाला कोई नहीं है।" माताका ऐसा वचन सुन बुद्धिको स्थिर कर ध्रुव घरसे निकले। ध्रुवके इस अभिप्रायको जान मार्गमे नारदजी मिले और उनके माथेपर हाथ धर बोले कि "वाह रे क्षत्रियोंके मानभंगका प्रभाव कि ऐसा छोटा बालक भी विमाताका दुर्वचन न सह सका।" फिर उन्होंने ध्रुवसे कहा कि "हे पुत्र! अभी तू बालक है, असंतोष मत कर। दुःख सुख सब कर्मोंके अनुसार होता है। हठ छोड़ दे, जब बड़ा हो तब तपस्याका साहस करना।" दृढ-मति ध्रुव बोले "आपने जो कुछ कहा सब ठीक है, परन्तु मुझ घोर क्षत्रिय-स्वभावको प्राप्त दुर्बिनीतके हृदयमें वह नहीं उठर सकती क्योंकि विमाता सुरञ्जिके नाकसे मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। हे ब्राह्मण, मैं ऐसा त्रिलोकीपदको जीतना चाहता हूँ जहाँ मेरे पिता वा और कोई भी न पहुँच सके। इसके लिये जो उत्तम मार्ग हो सो बताइये।" ध्रुवके ऐसे दृढ वचन सुन नारदजी प्रसन्न हुए और द्वादशाक्षर मंत्र ध्यानादि सहित बताकर कहा कि तुम जमुनाजीके तटपर मधुवनमें जाकर

ईश्वरका ध्यान और तप करो । एकाग्रचित्त हो बालक नारदके वाक्यानुसार भगवानका भजन करने लगा । प्रथम मासमें प्रत्येक तीसरी रात्रिके अन्तमें कौथ और वेर खाकर भगवानका अर्चन किया, दूसरे मासमें छठे छठे दिन आपसे गिरे पत्ते और घास खाकर अर्चन किया, तीसरे मासमें नवें नवें दिन जलमात्र पीकर, चौथेमें बारहवें बारहवें दिन पवनमात्र पोकर तथा श्वास रोककर ईश्वरका ध्यान किया और पांचवें मासमें श्वास रोककर एक पैरसे वृक्षकी नाई अचल होकर तप करने लगा । ऐसे उग्र तपसे भगवानका आसन डोल गया । भगवान् गरुडपर चढ़ भक्त ध्रुवके सम्मुख साक्षात् प्रकट हुए और उसकी ध्यानमूर्त्तिको ढाँच लिया, जिससे घबराकर उसने आँखें खोल दी । सामने वही मूर्त्ति देख उसने दण्डवत् किया और स्तुति करनेकी अभिलाषा करता था परन्तु बालक होनेके कारण स्तुति करना नहीं जानता था । इस अभिप्रायको समझ भगवान्ने अपना शंख बालकके गालोंमें छुआ दिया जिससे वह दैवी वाणीको प्राप्त हो भक्तिपूर्वक भगवान्की स्तुति करने लगा । जब स्तुति कर चुका, भगवान् बोले, "हे राजपुत्र, मैं तेरे हृदयके लक्ष्मणको जानता हूँ । तेरा कल्याण होगा और जिस पदको आजतक फाँई नहीं पहुँचा और जिसका प्रलयतक नाश नहीं होता तथा जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र, तारा और सप्तर्षि आदि सब परिक्रमा करते हैं वह अति दुर्लभ पद मैं तुम्हें देता हूँ और तेरा पिता तुझे राज्य देकर वनमें चला जायगा और तू छत्तीस हजार बरस पृथ्वीपर राज्य करेगा । तेरा भाई उत्तम मृगयामें मारा जायगा और उसीके ध्यानमें उसकी माता वनमें जाकर अग्निमें जल मरेगी । फिर यज्ञोंद्वारा मेरा भजन कर और यहाँके सुख भोग तू अन्तमें मेरा स्मरण करेगा, तदनन्तर सबसे पूजनीय सप्तर्षियोंसे भी ऊपर मेरे उस पदको प्राप्त होगा जहाँ जानेसे फिर आवागमन नहीं होता ।" ऐसे वर प्रदानकर

भगवान् अपने धामको पधारे और ध्रुवकी अब कुछ राज्याभिलाषा यद्यपि न थी तथापि भगवान्की आज्ञासे अपने पुरको चले गये ।

(१३) वेनु *

ध्रुवके वंशमें कई पीढ़ी पीछे एक बड़े धर्मात्मा राजा अंग हुए । अंगके सन्तान न थी । ब्राह्मणोंने यह कराया । यह पुरुषने खीर दी जिसे राजाने अपनी भार्या सुनीथाको खिलाया । समय होनेपर पुत्र हुआ । वही वेनु था । यह लड़का बचपनसे ही अपने पिताकी मृत्यु मनाने लगा । शिकारको निकलता था तो पशुओंको तथा दीन जनोंको मारा करता था । इससे जिधरसे यह निकलता, लोग देखकर कहते 'वेनु आता है' । वेनु बड़ा निर्दय और क्रूर था । खेलते हुए बराबरके बच्चोंको पशुकी तरह मार डालता । राजाने अनेक भांति शिक्षा की, पर इसे बुद्धि न आयी । दुःखी होकर आधी रातको अपनी स्त्री सुनीथाको सोती छोड़ राजा घरसे चला गया । बहुत खोज हुई परन्तु राजाका, जो कहीं दूर नहीं गये थे, कहीं पता न लगा । अन्तको ब्रह्मवादी भृगु आदि ऋषियोंने मंत्रियोंका विरोध होते हुए भी वेनुका ही राज्याभिषेक कर दिया । भयंकर वेनुके राजा होते ही प्रजा छिपने लगी । अपनेको सबसे बड़ा माननेवाला वेनु महात्माओंका अपमान करने लगा और निरंकुश मस्त हाथीकी तरह आकाश और पृथ्वीको कंपाता रथपर बैठ घूमने लगा । फिर उसने डौंड़ी पिटवा दी कि "द्विजो ! तुम न तो होम करो, न दान दो, और न मजन करो ।" वेनुकी कुचालोंसे लोगोंको दुःखी होते देख सब ऋषि इकट्ठे होकर विचार करने लगे कि एक ओर तो अत्याचारियों और चोरोंका भय, दूसरी ओर राजाका भय, यह तो वह दशा हुई कि जो दोनों ओरसे जलती हुई लकड़ीके बीचमें बैठे हुए कीड़ेकी हो । अराजकताके भयसे स्वयं हमने ही

* लोक वेदों विमुख भा अधमको वेनु समान ।

इसे राजा बनाया, अब जैसे सांघ दूध पिलानेवालेको ही काटता है वैसे ही यह स्वभावसे दुष्ट राजा प्रजाका नाश करना चाहता है। अन्तु एकवार चलकर समझा दें, जिससे फिर पापके भागी न हों। ऐसा विचार अपने क्रोधको गुप्त रख मुनि उसके पास गये और नीतियुक्त वाणीसे उसे शान्त कर बोले, "हे राजा, खापकी आयु, घट, लक्ष्मी, और कीर्ति बढ़ानेके लिये हमलोग विनती करते हैं, सुनिये! मन, वाणी, काय और बुद्धिसे धर्माचरण करो, इससे यह लोक मिलता है और निष्काम कर्म करनेसे मोक्ष भी मिलता है। इसलिये प्रजाकी रक्षाका राजधर्म नष्ट न होना चाहिये। धर्म नष्ट होनेसे राजा राजसे भ्रष्ट हो जाता है। दुष्ट कारिन्दों और चोरोंसे प्रजाकी रक्षा करनेसे राजाको दोनों लोकोंमें सुख मिलता है। हे महाभाग, जिस राजमें प्रजा अपने अपने धर्मके अनुसार भगवान्की अर्चा करती है उससे ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं। सो हे महाराज! सब लोग तुम्हारे ही कल्याणके लिये यज्ञद्वारा देवता और वेदमय भगवानका पूजन करते हैं। अतः देवताओंका अपमान करना उचित नहीं है।" यह सुन वेनु बोला, तुम लोग अधर्मको धर्म माननेवाले मूर्ख हो, क्योंकि आजीविका देनेवाले पतिको छोड़कर जारकी उपाराना करते हो। विष्णु कौन है, जिसकी तुम लोग दृढ़ भक्ति करते हो? विष्णु और सब देवता राजाके शरीरमें रहते हैं। राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणो! मत्सर छोड़कर तुम सब यज्ञादि कर्म और बलिसे मेरा पूजन करो। मेरे सिवाय कौन पुरुष आराधना योग्य है?" फिर भी ऋषियोंने उसे अनेक भाँति समझाया, पर उस हतभाग्यकी समझमें कुछ न आया। अब ब्राह्मण अपने क्रोधको रोक न सके। सोचा कि इस दुष्टको मार डालना ही उचित है। जोयेगा तो जगतको पीड़ा देता रहेगा। ऐसा निश्चयकर ब्राह्मणोंने क्रोधकर "हुंकार" शब्दसे राजाको मार डाला। अतः इन माता-

(१४) पृथुराजः

राजा वेनुके मरनेपर जगत्में अराजकता छा गयो। इनपर ऋषियोंने वेनुके जघेको मथा। अर्थात् वेनुद्वारा स्थापित और तदाश्रित वैश्य-समाजको मथा। उससे एक मनुष्यको राष्ट्रपति-के आसनपर बिठाया। इसीलिये उसका नाम "निपाद्" हुआ। परन्तु वह महाचाण्डाल निकला। उसे भी ऋषियोंने शापित करके निकाल दिया। फिर बाहु मथा, अर्थात् वेनुद्वारा स्थापित और तदाश्रित क्षत्रियोंसे एक वीर्य्य बुद्धिशाली आत्मवान् पृथु-को राजा बना। पृथुने राज्यका अपूर्व प्रबन्ध किया। इनने धनुष बाण ले पृथ्वी रूपी गीको जिसने अपने स्तनोंमें रत्नरूपी दूध चुरा लिया था दीड़ाया। अन्तमें चतुःसमुद्रपयोधरा वसुंधराने अपने रत्न दिये। भूमण्डलमें खेती जोर शोरसे होने लगी। चारों समुद्रोंमें जहाजोंद्वारा वाणिज्य व्यापार बड़े वेगसे बढ़ा। सारे संसारपर राजा पृथुका प्रभुत्व हो गया। भारतका वह सावेभीम प्रजातंत्र राज्य पहलेपहल राजा पृथुके राष्ट्र-पतित्वमें हुआ। इसीलिये इस भूतलका नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु बड़ा भक्त था। इसने भगवान्से वरदान लिया कि आपके चरित और सुयश, सुननेको मेरे कानोंमें दस हजार कानोंकी शक्ति हो जाय।

(१५) चित्रकेतु

शूरसेन देशमें चित्रकेतु नामका चक्रवर्ती राजा था। इसके अनेक रानियाँ थीं। कोई पुत्र न था। महर्षि अंगिराने त्वष्टृ देवताका चरु धनवाकर यज्ञ किया और उसकी बड़ी तथा सर्व-श्रेष्ठ पट्टरानी कृतद्युतिको उस चरुका अवशिष्ट अन्न दिया और कहा, "हे रानी, इसके खानेसे तुमको एक पुत्र होगा

ऋषिनि प्रनवउं पृथुराज समाना । पर अघ सुनइ सहसदस क्राना ।

चित्रकेतु कइ घर उँन घाला । कनककासिपु कर प्रनि अस हाला ।

परन्तु घड़ तुमको हर्ष और शोक देनेवाला होगा। काल पाकर उस बरके प्रभावसे कृन्धुतिने एक अति सुन्दर बालक जना। राजाने जातकर्मकर प्रसन्न हो लाखों गाय हाथी, घोड़े, सुवर्ण इत्यादि दान दिये। राजाको कुमारसे अत्यन्त प्रीति बढी परन्तु रानीकी सवतोंको संतान न होनेके कारण भारी परिताप हुआ। कुमारको उन्होंने विष दे दिया। पुत्रको जय मरा देखा तो राजा और रानी मूर्च्छित हो गिर पड़े। रोने-पीटनेका शब्द सुन सब सघर्ष भी बनावटी शोक करने लगीं। नारदजीके संग वही अंगिरामुनि फिर उस समय आये। राजाको मुर्देकी नाई पड़े और शोकसे थकित देख दोनों ऋषियोंने अनेक उपदेश दिये और अंगिराऋषि बोले “हे राजा, जब तुमको पुत्रकी इच्छा थी उस समय पुत्रके देनेवाले अंगिरा हम हैं और यह नारदजी हैं। पहले मैं जव आया था, संसारमें तुम्हारी आसक्ति देख तुमको पुत्र दिया। अब तुम जान गये कि पुत्रवालोंको कैसा दुःख होता है। इसी प्रकार स्त्री, घर, धन और अनेक ऐश्वर्य सभी दुःखदायी हैं। नारदजी बोले, “हे राजा हम तुम्हें शेष भगवान्की विद्या देते हैं। सात रात्रि अर्खंड चिन्तनसे तुझे शेष भगवान्के दर्शन होंगे।” फिर नारदजीने सबके देपते उस मरे बालकसे कहा “हे जीवात्मा, अपने शरीरमें प्रवेश कर और शोकपोडित माता पिता बन्धु आदिकां देख तथा अपनी शेष आयुको इनके साथ भोग और राज्यको अंगीकार कर।” तब शरीरमें प्रवेशकर जीव बोला— “मैं जो कर्मोंके बश हो देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि अनेक योनियोंमें भटकता फिरता हूँ सो मेरे कौनसे जन्ममें यह मेरे माता पिता हुए थे? मेरे मरनेसे जो पुत्र जानकर शोक हुआ है तो शत्रु जान अब हर्ष क्यों नहीं करते? क्योंकि सब संबंधी अनुक्रमसे आपसमें शत्रु-मित्र-भावको प्राप्त हुआ करते हैं। मेरे पीछे अब इस देहसे मेरा कुछ भी संबंध नहीं रहा। अतः इन माता-

पितासे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिये मेरे हेतु शोक न करना चाहिये”। इतना कह जीव फिर उस शरीरसे निकल गया। राजाका शोक दूर हुआ। हृत्पारी स्त्रियोंने भी लज्जित हो यमुनापर प्रायश्चित्त किया और ज्ञानप्राप्त चित्रकेतुको नारदजी संकर्षण मंत्र देकर चले गये। राजा तप करके लंकार्पण भगवान्से वर पाकर कृतार्थ हो गया। नारदके उपदेशसे राजा अन्तको राज्यादि छोड़ विद्याधर हो विमानपर बैठ आकाश-मार्गमें घूमने लगा। यही पार्वतीके शापसे वृत्रासुर हुआ, जिसे दधीचिकी अस्थिका ब्रज बनाकर इन्द्र ने मारा।

(१६) गज ❀

किसी प्राचीन सतयुगमें क्षीरसागरके मध्यमें त्रिकूट पर्वत था, जिसकी एक कंदरामें वरुण भगवान्का “ऋतुमत” नाम बगीचा था। उसमें एक बड़ा भारी सरोवर था। इसी सरोवरपर किसी समय एक गजयूथपति अपनी हथिनियोंके झुंड सहित झाड़ियोंको तोड़ता और पेड़ोंको गिराता आया, जिसकी गधसे बनके सब पशु भाग गये। गजराजके मस्तकसे मद चूरहा था। आँखें विघूर्णित थीं। घामसे तपा हुआ और प्याससे व्याकुल था। आते ही सरोवरमें धँसा और सूँड़में भरकर इसने खूब जल पिया और स्नान किया, जिससे उसको शान्ति हुई। फिर वह दयालु गजराज अपनी सूँड़से बच्चों और हथिनियोंको भी जल पिला और नहला रहा था कि उसी समय चलवान् ग्राह (मकर)-ने आकर उसका पैर धर लिया। जहांतक गजराजकी बल था वहांतक उसने खूब पराक्रम किया और इसके सहायकोंने भी उसे निकालनेका बहुत उद्यम किया, पर कोई भी उसे जलसे निकाल न सका। इन महाव्यालोंको खोंवाखोंचीमें हजारों वरस न गये। जब अपने जीवनसे हताश हो गया और देखा कि

❀ अपत अजामिल गज गनिकाज । भये मुकुत हरिनाम ब्रमाज ।

नकणु कइ धर उन घाला । फनककासपु कर प्राप्त अस हालो ।

मेरे साथी हाथी भी मुझे नहीं उबार सकते, तब उसने अन्तको यही निश्चय किया कि सिवाय परमात्मार्क कोई शरण नहीं है। ऐसा मनमें दृढ़ कर भगवानका ध्यान हृदयमें करके यह गज जो पूर्व जन्ममें इन्द्रधनु राजा था भगवानकी स्तुति करने लगा। इस प्रकार आर्त्तनाद सुन हाथमें चक्र ले गरुड़तकको छोड़ भगवान् तुरंत गजेन्द्रके सामने आये। आकाशसे चक्रधारी भगवान्का आते देख, गजेन्द्र सूंडसे कमल उठाकर दीन वचनोंसे पुकारने लगा, "हे नारायण, मैं आपकी शरण हूं" इतनेमें भगवान्ने गजराजकी सूंड धाम उसे ग्राहके सहित जलसे बाहर खींच चक्रसे ग्राहका मुख फाड़ गजराजको छुड़ा लिया। वह ग्राह "हू हू" नामका गंधर्व था जो देवल ऋषिके शापसे ग्राह हो गया था। वह भी अपने पूर्वरूपको पा अपने लोकको चला गया और गजराजको भगवान् अपना पार्षद बनाकर अपने संग ले गये।

(१७) दंडकारण्य ❁

इक्ष्वाकुने अपने कनिष्ठ पुत्रको नीतिपूर्वक दंड देनेकी शिक्षा की, उसका नाम भी 'दंड' रखा और उसे विन्ध्याचल और नीलगिरिके मध्यप्रान्तका राज्य दिया। राजधानीका नाम मधुमत्त हुआ। एक समय वसंतऋतुमें राजा दंड घूमते घूमते शुक्रके आश्रमके पास जा निकले और वहां अति सुहावने वनमें अत्यन्त रूपवती शुक्रकी 'अरजा' नामकी उषेष्ठ कन्याको देख, उसपर आसक्त हो अपना मनोरथ कहा। इसपर अरजा विनयपूर्वक बोली, "हे राजन्, मैं शुक्राचार्यकी कन्या अरजा हूं और तुम मेरे पिताके शिष्य मेरे धर्मके भाई हो। तुमको तो औरोसे भी मेरी धर्मकी रक्षा करनी उचित है। यदि तुम्हारी

❁दृढक वन पुनीत प्रभु करहू।

उग्र साप मनिवर कइ हरहू।

प्रबल इच्छा है तो मेरे पिताकी आज्ञासे मुझे घर लो, नहीं तो तुम्हारा भला न होगा।” अरजाकी अरज राजाने न माती और कामान्ध होकर धलात् उससे अपना मनोरथ पूरा किया और अपने राज्यमें चला गया। अरजा रोती हुई अपने पिताके आश्रममें आयी और पितासे राजा दंडकी सब अनीति कह सुनायी। शुकजी बोले, “देखो, राजा दंडने कैसी अनीति की है। यह राजा अपने देश और भृत्यादि सहित नष्ट हो जाय और इसके राज्यके चारों ओर एक सौ योजनतक इन्द्र पत्थर बरसाकर सब स्यावर-जंगमका नाश कर दें। सात रातमें यह सब घातें हा जायें”। इसी शापसे भूमि निर्जन और निर्वृक्ष हो गयी और इसीसे इसका नाम दंडकारण्य पड़ा।

(१८) सुरनाथ *

एक समय ऐश्वर्यके मदसे भरी सभामें जब परम पूज्य गुरु बृहस्पति पधारे तो इन्द्रने उनका देह, मन वा वाणीसे भी कोई सत्कार नहीं किया, वह अपने आसनसे हिला भी नहीं। तब विद्वान् और समर्थ गुरु बृहस्पति ऐसा समझकर कि इसको लक्ष्मीका विकार हुआ है चुपचाप सभासे अपने घर लौट गये। उनके चले जानेपर इन्द्रने समझा कि मुझमें अपराध हुआ और फिर मनमें अत्यन्त पछताया। सोचा कि चलकर उनके चरणोंपर सिर धरकर उन्हें मनाऊंगा। इतनेमें बृहस्पति अपनी मायाके प्रभावसे घरमेंसे भी अदृश्य हो गये। इन्द्रने बहुत खोज की, पर पता न मिला। जब दैत्योंको मालूम हुआ तो वे सब अपने गुरु शुक्राचार्यकी सभामतिसे हथियार ले देवताओंपर चढ़ दौड़े। सब देवता इन्द्रका साथ ले ब्रह्माजीके पास गये और शरण मांगी। देवताओंको दुःखी देख ब्रह्माजी बोले, “हे देव !

* सहस्रबाहु सुरनाथ त्रिसङ्ग ।

केहि न राजनद दोन्ह कलक ॥

तुमने राजमदसे गुरुका अनादर किया, उसीका फल है कि तुम दैत्योंसे हार गये। दैत्योंपर उनके गुरुका अनुग्रह है। ब्राह्मण, और भगवानका जिनपर अनुग्रह होता है उनका घुरा कभी नहीं होता। अब तुम लोग त्वष्टाके पुत्र तपस्वी विश्वरूपकी शरण जाओ और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करो तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे।” ब्रह्माकी आज्ञासे सब देवता विश्वरूप ऋषिके पास गये और कनेक प्रार्थनापूर्वक उनको राजी कर अपना पुरोहित बनाया और उनकी सहायतासे अपनी राज-रक्ष्मो लौटा ली।

(१६) दधीचि *

जब वृत्रासुर इत्यादि देवताओंपर दौडा, तब देवता अपने अस्त्र-शस्त्रसे युद्ध करने लगे। वह देवताओंके सब अस्त्र शस्त्र लोल गया। देवता घबराकर इधर-उधर भागे और फिर सब इकट्ठे हो नारायणकी स्तुति करने लगे। नारायणने दर्शन दिया और कहा कि तुम लोग मत घबराओ, यह तुम्हें मार न सकेगा। मैं जो युक्ति बताता हू उससे तुम इसे मारो। दधीचि मुनि बड़े तपस्वी और धर्मके जाननेवाले हैं, तुम उनके पास जाओ और विद्या, व्रत और तपसे दृढ़ हुए उनके शरीरको मागो, देर मत करो। वह तुमको अपनी अस्थि दे देंगे और उनसे विश्वकर्मा तुमको वज्र नामक शस्त्र बना देंगे, उससे तुम वृत्रासुरका सिर उड़ा दोगे। इतना कह नारायण तो अन्तर्धान हो गये और देवताओंने ऋषिसे प्रार्थना की। दधीचि मुनि प्रसन्न हो बोले कि “हे देवताओ, क्या तुम नहीं जानते कि संसारमें सबको अपना जीवन और देह सबसे अधिक प्यारा है? फिर अपनी देह स्वयं

* सिद्धि दधीचि हरिचन्द्र नरेसा

...

देनेको कौन तैयार होगा ?" देवता बोले कि "आप जैसे महात्मा जो प्राणिपोंपर दया करनेवाले परोपकाररत हैं उनको क्या परित्याग करना अशक्य है? जो मांगनेवालोंके संकटको जानते हैं वे समर्थ होनेपर नाहीं नहीं करते।" मुनि बोले कि "मैंने केवल तुम्हारे मुखसे धर्मकी बात सुननेहीको इतना कहा था। अस्तु, यह देह जो एक दिन मुझे छोड़ देगी उसे मैं तुम्हारी प्रसन्नताके लिये स्वयं छोड़ता हूँ, पराये दुःखसे दुःखी और खुशसे सुखी होना यही महात्माओंका कर्तव्य है।" इतना कह भगवानके स्वरूपमें लीन हो मुनिने देह त्याग दी। इनकी हठियोंसे विश्वरूपमें वज्र बनाया, जिससे इन्द्रने वृत्रासुरको मारा।

(२०) नहुष *

जब इन्द्रने तपस्वी ब्राह्मण वृत्रासुरको मार डाला तब उसके पीछे "ठहर, ठहर" कहती हुई चांडाली बुढ़ापेसे जर्जर यक्ष्माके कफसे लिप्त, रक्ताक्त बल पहिरे, सफेद बाल बिखरे और दुर्गंधसे मार्गको भरती ब्रह्महत्या दौड़ी। ब्रह्महत्यासे पीड़ित इन्द्र आकाश तथा सब दिशाओंमें फिरे, पर कहीं शरण न मिली। अंतमें घबराकर ईशान कोणमें मानस-सरोवरमें जा घुसे और एक हजार वरस-तक कमलनालके तन्तुओंमें छिपे। मनमें हत्यासे छुटकारा पानेका उपाय सोचते रहे। इधर इन्द्रासन भी खाली न रहे इसलिये बृहस्पतिने विद्या, तप, योग और बलसे पूर्ण राजा नहुषको इन्द्र बनाया। कुछ दिन पीछे राजमदसे मत्त नहुषने इन्द्राणीसे कहलां भेजा कि अब हम इन्द्र हैं, तुम हमारे पास आओ। इन्द्राणीको बड़ा दुःख हुआ। उसने बृहस्पतिको बुलाकर सब समाचार कहा। गुरुने धैर्य दिया और कहा कि इन्द्राणी! तू उसे कहला दे कि "पालकीपर बैठके और ब्राह्मणोंको कहार बनाकर भावे तो मैं स्वीकार करूँ।" इन्द्राणीने वैसा ही किया और नहुष भी

ऋषियोंके कंधेपर चढ़कर चला। जल्दीके मारे अगस्त्यमुनिसे बोला “सर्प सर्प” अर्थात् जल्दी चलो जल्दी चलो। इसपर क्रोधित हो अगस्त्य ऋषिने शाप दिया कि “तू मृत्युलोकमें जाकर सर्प हो जा।” नहुष वहीं स्वर्गसे भ्रष्ट हो सर्प हो गया। पीछे ब्राह्मणोंके बुलानेसे इन्द्र फिर स्वर्गमें गये। जबतक कमलनालमें थे, ईशानकोणके देवता रुद्र और विष्णु-पत्नीने ब्रह्महत्यासे उनकी रक्षा की। अब महर्षियोंने अश्वमेधयज्ञ की, विधिपूर्वक दीक्षा दी और यज्ञका अनुष्ठान किया। इन्द्रकी हत्या छूटी और फिर वह इन्द्रासनपर बैठा।

(२१) राजा ययाति ❀

राजा नहुषके छः पुत्र थे। उनमेंसे एकका नाम ययाति था। बड़े भाईने राज्य जब न लिया तो यह राजा हुए और शुक्राचार्यको कन्या देवयानी तथा वृषपर्वा दैत्यकी कन्या शर्मिष्ठाको रानी बनाकर राज्य करने लगे। शुक्राचार्यने ययातिको आज्ञा दी थी कि वह शर्मिष्ठासे सम्भोग न करे परन्तु ऋतुकालमें स्त्रीकी प्रार्थनासे राजा उसे अस्वीकार न कर सके इससे उसे गर्भ रहा। सपत्नी देवयानी रुठकर अपने पिताके घर चली आयी और कामी राजा भी मधुर वाणीसे मनाता उसके पीछे चला आया परन्तु पैर दबानेकी सेवा करके भी उसे प्रसन्न न कर सका। तब शुक्राचार्यने क्रुपित होकर कहा, “हे कामी, मन्द मनुष्योंको विरूप करनेवाला बुढ़ापा तुम्हें प्राप्त हो।” तब राजा बोले, “हे ब्रह्मन्! आपकी कन्यासे सम्भोगकर मैं अभी तृत नहीं हुआ हूँ। अतः यदि मेरा बुढ़ापा लेकर कोई अपनी जवानी देना स्वीकार करे तो मैं उससे बदल सकूँ, ऐसा उपाय कीजिये।” शुक्राचार्यने स्वीकार किया, तब ययातिने सबसे बड़े पुत्र यदुसे

❀ तनय जजातिहि जोवन दयऊ ।

पितु अग्या अष अजस न मयऊ ॥

पहले कहा, "हे तात, अपने नानाका दिया हुआ बुढ़ापा मुझसे लेकर अपनी जवानी मुझे दे। हे वत्स ! मैं अभी विषयोंसे तृप्त नहीं हुआ हूँ सो तेरी जवानी लेकर कितने ही वर्ष रमण करूँगा।" यदु बोला कि "बीच हीमे बुढ़ापा लेकर मैं नहीं रहा चाहना, क्योंकि विषय-सुखको जाने बिना तृष्णा नहीं मिटती।" इसी प्रकार राजाने अपने पुत्र तुर्वसु, द्रुह्य और अनुसे भी कहा परन्तु सब धर्मको न जाननेवाले और अनित्यको नित्य समझनेवाले नहीं कर गये। तब उन्होंने गुणपूर्ण पुरु, सबसे छोटे पुत्रसे कहा, "हे वत्स, तू भी अपने भाइयोंकी तरह मत भागियो।" तब पुरु बोला कि "पिताके उपकारोंका बदला कौन दे सकता है ? जो पुत्र कहेपर भी न करे तो वह पिताका विष्टारूप है।" इस प्रकार पुरुने प्रसन्न मनसे पिताका बुढ़ापा ले, उसे अपनी जवानी दे दी। राजा विषय-भोग करने लगा। हजारों वर्ष बीत गये, परन्तु विषय-सुखसे तृप्ति न हुई। तब ज्ञानके प्रकाशसे अपनी भूल समझ पुत्रोंको राज बांट राजा तपस्या करने चला गया।

(२२) इन्द्र, अहल्या और गौतम *

श्रीरामचन्द्रजी जब मिथिलापुरीके समीप पहुँचे थे तो उद्वनमें एक प्राचीन और निर्जन परन्तु रमणीय आश्रम देखकर मुनिले पूछा भगवन्, यह निर्जन आश्रम किसका है ? विश्वामित्रजी बोले हे राम, पूर्वमें यह आश्रम महान्मा गौतमका था, इसमें अपनी पत्नी अहल्याके साथ रहकर मुनिने बहुत कालतक तपस्या की। एक समय मुनिरहित आश्रम देख, उन्हीं मुनिका भेष धारणकर इन्द्र आया और अहल्याको छलकर उसका सतीत्व नष्ट किया। अहल्यामें भी उस समय पाप-बुद्धि समायी और रतिकालमें यह ज्ञान जानेपर भी कि गौतम नहीं है, उसने

छद्मवेशी इन्द्रका तिरस्कार नहीं किया। उसी समय गौतमक आहत पाकर बोली कि "हे इन्द्र यहांसे जल्दी जाओ और मेरे और अपनी रक्षा करो।" जब इन्द्र उस कुटीसे निकल रहा था तभी तपोधन तेजस्वी मुनि हाथमें काठ और कुश लिए स्नान करके आ पहुंचे। मुनिने मुनि-वेदधारीको देख सारा वृत्त समझ लिया और क्रोधसे कहा, दुर्मते तूने मेरा रूप धर यह दुःगचार किया, इसलिये तू नपुंसक हो जायगा ! तू ऐसा कामी है, तेरे सहस्र भग हो जायेंगे। फिर अपनी स्त्रीको शाप दिया कि तू इसी स्थानमें सहस्र वर्षतक केवल वायु पीकर अदृश्य रहेगी। जब दशार्थके पुत्र राम यहां आवेंगे तब तू लोभ और मोहरहित हो उनका स्तकार करेगी, तब इस दुष्कर्मसे पवित्र हो अपना रूप पा हर्षित हो मेरे पास आवेगी। इन्द्रकी प्रार्थना पर ऋषिने कहा कि श्रीरामचन्द्रजोके अवतार लेनेपर यही भग सहस्र आवे हो जायेंगे। ऐसा कह गौतम मुनि हिमाचलपर जाकर एक रमणीय शिखरपर तपस्या करने लगे। यह शिलारूपिणी महाभागा अहल्या तुम्हारी बाट जोड़ रही है।

(२३) सगर और भागीरथी

* अयोध्याके राजा सगरके संतति नहीं थी। इनके दो स्त्रियां थीं, 'केशिनी' और 'सुमति'। राजा सगर दोनों पत्नियोंके सहन हिमघानुके एक प्रदेशमें जाकर तप करने लगे तपके फलसे कुछ दिन पीछे राजाको बड़ी रानीसे असमंजस नामका एक पुत्र हुआ और सुमतिको साठ हजार पुत्रोंका एक तुंडा उत्पन्न हुआ, जिसके बढ़ने और अनेक काल पीछे फूटनेसे सब बालक निकले। उन बालकोंको घृनके कुण्डमें रख धाइयोंने पाला और बढाया। वे सब बालक बढकर रूपवान और बलवान हुए। उनमेंसे असमंजस लडकीको पकड़ पकड़ सरयूमें फेंक देता था और उन्हें डूबते देखकर हँसता था। राजाने उसके

* गांधी सुन्नन सब कथा सुनाई। जटि प्रकार सुरसरि महि आई।

दुश्चरित्रोंसे दुखी होकर उसे दैशसे निकाल दिया। उसे अंशुमान नामक एक पुत्र हो चुका था जो बड़ा सज्जन और प्रियभाषी था।

एक बार राजाकी इच्छा हुई कि यह करूँ सो हिमालय और विन्ध्याचल पर्वतोंके बीचमें उन्होंने यह आरम्भ किया। राजाका पौत्र अंशुमान यहके घोड़ेका रक्षक था। अश्वालम्बनके दिन इन्द्रने उस घोड़ेको हर लिया। इसपर राजाने अपने साठ हजार पुत्रोंसे कहा कि “हे पुत्रो, मैं वेदीपर बैठा हूँ। विघ्नके निवारणमें असमर्थ हूँ, इसलिये तुम लोग एक एक योजन करके संपूर्ण पृथ्वीमें उस घोड़ेको और हरनेवालेको खोजो।” पुत्रोंने खोजते खोजते कहीं न पया तो अन्तमें पृथ्वीको खोदना आरम्भ किया। उनमेंसे एक एक पुत्र वज्रसमान भुजाओंसे योजनभर पृथ्वी एक बेर खोद डालते और उनके शूरयुक्त हलोंसे खुदते हुए पृथ्वी बड़ा शब्द करती थी और इस भयंकर खुदाईमें राक्षसादि अनेक जीवोंका भयङ्कर नाद हुआ, और बहुतैरे मर गये। उन लोगोंने साठ हजार योजन भूमि खोद डाली, मानों पातालमें खोजनेकी इच्छा हुई। इतनेपर भी अपना मनोरथ न पाकर पिताके पास जाकर बोले, “महाराज, बड़े बड़े बलवान् देव दानवोंको हमने मार डाला, पृथ्वी सब ढूँढ डाली परन्तु चोर न मिला। अब क्या करें?” क्रुद्ध हो राजा बोला, “हे पुत्रो, फिर पृथ्वी खोदो और चोरका पता लगाकर मेरे पास आओ। इस बातपर सब रसातलकी ओर दौड़े और खोदते खोदते ईशानकोणकी ओर पहुँचे। उन्होंने भगवान् कपिलको देखा और उनके पीछे घोड़ा भी बंधा देख उन्हींको चोर समझ बड़े क्रोधसे हाथमें फरसा, कुठारी, वृक्षादि ले बोले कि “खड़ा रह तू ही चोर है। रे दुष्टबुद्धि हमने तुझे पकड़ लिया।” यह कठोर वचन सुन भगवान् कपिलको क्रोधसे हुंकार किया और सबके सब बर्षीं भस्म हो ढेर हो गये।

बहुत दिन बीते और पुत्र न आये, तब सगरने अंशुमानको

पितृभ्योंकी और चोरको खोजमें भेजा। सौम्य अंशुमान खोजते खोजते अन्तको वहाँ पहुँचा जहाँ पितरोंके भस्मका ढेर लगा था और घोड़ा चर रहा था। अंशुमान पितृभ्योंकी मृत्युसे दुःखिन हो विलाप करने लगा और अपने पितरोंको तिलाजलि देनेको जल खोजने लगा, पर कोई जलाशय न मिला। वहाँ गरुड मिले, उन्होंने सब समाचार सुनाकर कहा कि भगवान कपिलने इनको भस्म किया है, अतः लौकिक जलसे उन्हें जलाजलि मत दो, किन्तु हिमाचलकी ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाके जलसे इनकी जल-क्रिया करनी चाहिये। तुम यह घोड़ा लो और दादाका यज्ञ पूरा करो, इतना सुन अशुमान घोड़ा ले चट अपने दादाको यज्ञ-शालामें पहुँचा और उसने उनसे सब हाल कह सुनाया। राजा सगर यज्ञ पूरा कर अपने पुरमें आये। गंगाके लानेका कोई उपाय न मिला और काल पाकर राजा भी स्वर्गको सिधारे।

पीछे अंशुमान राज्यासनपर बैठा और कुछ काल पीछे इसका पुत्र दिलीप जब बड़ा हुआ तब उसे राज दे हिमाचलपर जा बड़ी कठिन तपस्या करके अन्तमें स्वर्ग पाया। दिलीप भी गंगाके लानेका कुछ उपाय न कर सका। दिलीपके मरनेपर उनके धर्मात्मा पुत्र भगीरथ राजा हुए। इनके कोई सन्तान न थी। इन्होंने मंत्रियोंको राज्य सौंप भोक्कर्ममें जा गंगाके लानेके हेतु अति कठोर तप आरम्भ किया। जब हजार वर्ष तप करते बीत गये तब देवताओंके सहित ब्रह्माने आकर कहा कि मैं इस तपस्यासे प्रसन्न हूँ, वर मांग। राजा हाथ जोड़ बोले, भगवन्! यदि प्रसन्न हों तो सगरके पुत्र मुझसे गंगाजल पावें और उनकी भस्म उसीसे बहायो जाय और वे स्वर्ग जावें और मेरे पुत्र हो। यह सुन ब्रह्माजी बोले, "हे भगीरथ, ऐसा ही होगा। परन्तु इस गंगाजलके धारण करनेके लिये तुम शिवजीकी प्रार्थना करो, क्योंकि गंगाके आकाशसे गिरनेका आघात पृथ्वी न सह सकेगी इसको धामनेवाला शिवके सिवाय कोई नहीं देख

पड़ता ।" भगीरथको ऐसा धर दे गंगाको आज्ञा दे, देवताओंको साथ ले ब्रह्माजी सत्यलोकको चले गये ।

ब्रह्माजीके जानेपर भगीरथने अंगूठेपर पड़े हो एक वर्ष पर्यन्त शिवजीकी आराधना की। वर्ष पूरा होनेपर आशुतोष शिवने राजासे कहा, "हे * नरश्रेष्ठ, मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारा प्रिय कार्य है सो मैं करूँगा, अपने मस्तकपर गंगाको धारण करूँगा ।" फिर गंगा देवीने अपने मनमें यह विचारा कि मैं अपने वेगसे शिवजीको भी लेकर पानालको चली जाऊँगी और शिवजीने गंगाजी ही यह अभिलाषा जान, उसे अपनी जटा-मेंही छिपा रखनेकी इच्छाकी। तदनंतर गंगा शिवजीके मस्तकपर गिरी और किसी प्रकार भी भूमिपर न जा सकी, अनेक वर्षों तक जटामंडलमेंही धूमती रह गयीं। गंगाजीको न निकलते देख भगीरथ राजाने फिर शिवजीको कठोर तपसे प्रसन्न किया, तब शिवजीने प्रसन्न हो हिमालय पर्वतमें विन्दु-सरोवरपर गंगाको छोड़ा। छोड़ते ही उसके सात सोते हो गये जिनमेंसे हादिनी, पाक्नी और नलिनी ये तीन धाराएँ तो पूर्व दिशाको गयीं और सुचक्षु, सोता और महानद सिन्धु ये तीन पश्चिम दिशाको गयीं और सातवीं धारा भगीरथके रथके पीछे भगी। चलते चलते राजा वहाँ पहुँचे जहाँ जहु ऋषि यज्ञ कर रहे थे। सो गंगाने सामग्रीसहित उनही यज्ञशालाको बहा दिया। क्रुद्ध हो जहु ऋषि सब जल उठाकर पी गये, फिर प्रार्थनापर जहुने प्रसन्न हो अपने शरीरसे गंगाको निकाला, तभीसे वह जाह्नवी नामसे प्रसिद्ध हुई। फिर गंगा भगीरथके पीछे पीछे सागरको भी पहुँची और उस कार्यकी सिद्धिके लिये रसातलको प्राप्त हुई। इस प्रकार भगीरथ यज्ञसे गंगाको वहाँ ले गये जहाँ पितामहोंकी भस्म पड़ी थी। तब गंगाने अपने जलसे उस भस्मराशिको बहाया और अंशुमानके पितरोंने स्वर्ग पाया।

* गाधि बुझन सब कथा सुनई । जेहि प्रकार सुरसरि मंहि आई ॥

बड़े बड़े भीषण विशाल गर्त, जो सगर-पुत्रोंने खोदे थे, सब भर गये। सगरपुत्रोंके नामसे सागर कहलाये। भगीरथके नामसे गंगाजीका नाम भागीरथी पड़ा। जहाँ गंगाजी सागरसे मिलती हैं, गंगा-सागर तीर्थ हुआ।

(२४) अम्बरीष और दुर्वासा ।

*राजा नाभागका पुत्र अम्बरीष परम वैष्णव और बड़ा धर्मात्मा हुआ, जिसको ब्राह्मणोंका शाप भी न छू सका। इस हरिभक्त राजाने ज्ञान-दृष्टिसे सम्पूर्ण वैभवको नष्ट कर जान स्वप्नवत् मान रखा था। जो कुछ कर्म करता सब ईश्वरको अर्पण कर देता था। राजाकी इस एकान्त भक्तिसे प्रसन्न हो भगवानने अपने दासकी रक्षाके लिये, शत्रुओंको भय देनेवाला सुदर्शनचक्र दे दिया। फिर इस राजाने रानीके साथ एक वर्षभर अखंड एकादशी व्रत धारण किया। व्रतके अन्तमें कार्तिक मासमें त्रिराश्र व्रत नियमानुसार करके भगवान्का पूजनकर ब्राह्मणोंको लाखों गवएँ दानकीं। फिर अच्छे खादिष्ट भोजनसे ब्राह्मणोंको तृप्तकर आज्ञा ले पारणकी ज्योंही तैयारी की, उसी समय अति-थिरुय भगवान् दुर्वासा मुनि आ पहुँचे। राजाने उनकी पूजा कर भोजनके लिये प्रार्थना की और मुनि स्वीकार कर मध्याह्न नित्य कृत्य करने यमुना तटपर गये। यह जो यमुनाजलमें पैठ भगवद् ध्यानमें लगे तो इतना पिलम्ब हुआ कि पारणकी द्वादशी एक घड़ी ही रह गयी और मुनि न लौटे। राजाने इस धर्म-संकटमें पड़ ब्राह्मणोंके साथ विचार किया कि यदि मुनिके आये बिना पारण करता हूँ तो भी दोष, और द्वादशीमें पारण नहीं करता तो भी दोष हांता है। ऐसी दशामें क्या करना चाहिये। अन्तमें निश्चय हुआ कि जलसेही पारण कर लें। अतः जलपान कर भगवान्का ध्यान करते हुए राजा दुर्वासा

* लोकभु वेद विदित इतिहासा। यह मरिमा जानहिं दुरवासा।

मुनिके आनेकी चाट जोहने लगा । मुनि भी अपने कृत्यसे निश्चय राजाके पास आ पहुँचे और राजाने यद्यपि उनका सत्कार किया, तो भी दुर्वासा मुनिने सब जान लिया और क्रोधसे कांपने लगे । हाथ जोड़े खड़े राजासे दुर्वासा मुनि बोले, "अहो ! इस अभिमानी अम्बरीशने जो निमंत्रित कर आतिथ्य किये बिना भोजन किया है इस अपराधका फल मैं अभी देना हूँ ।" यह कहते हुए अपनी एक जटाको नीच उससे एक कालानलके समान कृत्या उत्पन्न की जो हाथमें खड़े लिये अम्बरीशकी ओर ऋश्टी, परन्तु अम्बरीश निश्चल खड़े रहे । तब तो सुदर्शनचक्रसे न सहा गया । कृत्या तो जलकर भस्म हो गयी अब दुर्वासापर ही सुदर्शन ऋषटा । दुर्वासा ढरके मारे इधर उधर भागने लगे, परन्तु वे जहाँजहाँ छिपनेके लिये भागे वहीं वहीं चक्रको अपने पीछे लगा पाया । जब कहीं शरण न मिली तो घबराकर ब्रह्माजीकी शरण गये । कोरा जवाब मिला । शिवजीने भगवान् विष्णुके पास भेजा । दुर्वासाके दोन वचन सुन भगवान् बोले कि 'हे मुनि ! मैं तो भक्तोंके अश्रीन हूँ और उनका प्यारा हूँ । जिनको मैं ही परम गति हूँ उनको छोड़कर मैं अपने शरीर तथा लक्ष्मीको भी नहीं चाहता । जो अपन प्राण, धन, जन सम्पूर्णसे ममता छोड़ मेरे शरण आये हैं उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ । मेरेमें मन लगा देनेवाले भक्त मोक्षकी भी परवाह नहीं करते, तब नश्वर पदार्थ उनके आगे कौन वस्तु है ? साधु मेरे हृदय हैं, और मैं उनका । इसलिये हे मुनि ! मैं एक उपाय यही बताता हूँ कि तुमको जिससे यह दुःख उत्पन्न हुआ है उसीके पास जाओ । यद्यपि तप और विद्या ब्राह्मणोंको कल्याणकर है तथापि क्रोधी ब्राह्मणोंको वे ही अकल्याणकारी होते हैं । अतः हे ब्राह्मण ! आप उसी महाभाग राजासे क्षमा मांगो तब शान्ति होगी । निदान सब जगहसे तब मुनिने दुःखित हो अम्बरीशके पैर पकड़ लिये । मुनिके

चरण पकड़नेसे लज्जित, दयासे पीड़ित राजाने भगवानके चक्रकी स्तुति कर शान्त किया। तब मुनिने राजाको आशोर्वाद दिया और प्रशंसा की और कहा कि "भगवान्के दासोंकी घडाई मैंने आज देखी कि तुमने मेरे अपराधको न गिना और मेरे प्राण बचाये। बड़ा भारी अनुग्रह किया"। अब राजा जो फिर भी मुनिके आनेकी घाट जोड़ता रहा था मुनिको खिलाकर तब स्वयं भोजन किया।

(२५) राजा रन्तिदेव

* राजा रन्तिदेवको जो धन अकस्मात् मिल जाता उसीसे निर्वाह करता था और जो पास होता सो सब दे डालता था, फिर जो नया मिलता उसीको भोगता था। पास कुछ न रहते भी धैर्य कभी न छोड़ता था। एकबार कुटुम्ब सहित बहुत दुःखित हो गया, यहाँतक कि अढ़तालीस दिन बीत गये जलतक पीनेको न मिला। उनचासवें दिन घृत, खीर, लपसा और जल अकस्मात् ही सवेरे ही प्राप्त हुए। भोजनकी तैयारी हो ही रही थी कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। राजा बड़ा त्यागी और भक्त था उसे आदरपूर्वक अपना भाग खिलाकर विदा करके शेष अन्न भोजन करनेको ही था कि एक शूद्र आ निकला। इसने कुछ उसे दे दिया। इतनेमें कुत्ते लिये दूसरा अतिथि आन पहुँचा। उसने कहा, "हे राजा, मैं और मेरे कुत्ते सब भूखे हैं, मुझे अन्न दीजिये।" उसने बड़े आदरसे बचा अन्न उन्हें देकर सबको प्रणाम किया। जलमात्र शेष रह गया जिससे एक मनुष्य तृप्त हो सके। राजा पीनेको ही था कि एक चांडाल आया और बोला, "मुझ नीचको जल दीजिये।" उसकी

* रन्ति देव वाली भूप मुजाना

धरम धरेड सहि संकट नाना

परिताप भरी दीन वाणी सुन राजा दयासे पीड़ित हो अमृतन्वी वाणी बोला—

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्

कामये दुःख तप्ताना प्राणिनमात्तिनाशनम्

अर्थात् मुझे न तो राज्यकी और न मोक्षकी ही इच्छा है। मेरी यही कामना है कि सब प्राणियोंकी पीड़ा मिट जाय। इसीको मैं अपना दुःख छूटना समझता हूँ।” इतना कह, आप प्यासा रह, उसे जल दे दिया। फल न चाहनेवालोंको फल देनेवाले ईश्वर तथा ब्रह्मादि देवता कुत्त आदिका मायारूप धरकर आये थे। उन्होंने फिर अपना रूप धारणकर राजाको दर्शन दिया। राजाने उनको भक्तियुक्त प्रणाम किया पर कुछ इच्छानकी। ईश्वरकी भक्तिमें ही मन लगाया था, इससे भगवत्का गुणमयी माया स्वप्नवत् नष्ट हो गयी।

(२६) वसिष्ठ और विश्वामित्र

राजा गाधिकी रानोके कोई सन्तान नहीं होती थी। राजा गाधिको दो फल आशीर्वाद सहित मिले। एक फलके साथ क्षत्रिय सन्तान और दूसरे फलके साथ ब्राह्मण सन्तानके होनेका आशीर्वाद था। रानीने भूलसे ब्राह्मणवाला फल आप खा लिया और क्षत्रियवाला अपनी बेटी रेणुकाको खिला दिया। रेणुका जमदग्निकी व्याही थी। फलस्वरूप गाधिके विश्वामित्र और जमदग्निके परशुराम हुए।

महाप्रतापी राजा विश्वामित्र चन्द्रवंशी क्षत्रियोंके कुलभूषण एक बार दैवयोगसे महर्षि वशिष्ठके यहां पाहुने हुए। वशिष्ठने दरिद्र ब्राह्मण होते हुए भी राजा विश्वामित्रका उत्तकी सेनाके साथ पूरा सत्कार किया। अपूर्व सत्कार देख राजा विश्वामित्रके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। उन्होंने पता लगाया कि वशिष्ठके घर कामधेनु है। उसके ही प्रभावसे इनके यहां

कुछ फर्मी नहीं है। चलती बेर इस राजा मेहमानने ऋषि वशिष्ठसे अपना मनोरथ कडा। राजाने प्रार्थना की कि कामधेनु मुझे दे दोजिये। यह अपूर्व चीज राजाओंके ही योग्य है।

वशिष्ठने समझाया “भूपते! यह गाय मेरी नहीं है, ऋषियोंको पञ्चायनी है। जब जिसे आवश्यकता पडती है तब यह उनके पास चला जाता है। मैं श्रीमान्को भेट करनेमें असमर्थ हूँ।”

विश्वामित्र इन उत्तरसे सन्तुष्ट न हुए। उन्होंने न देनेके लिये इसे बहाना समझा। बोले “ऋषिदेव! यदि न दोगे, तो मैं राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, तुमसे बलपूर्वक छीन लूंगा।”

राजा विश्वामित्रको आज्ञा देनेकी देर थी। सेना सन्नद्ध हो गयी। उधर वशिष्ठजीके पुत्र भी सेना इकट्ठा कर लाये। युद्ध छिडा। घोर घमासान हुआ। क्षात्रबल प्रबल रहा। वशिष्ठ हार गये। उनके पुत्र खेत रहे। अब कामधेनु राजाके अधिकारमें आयेगी!

इतनेमें मुगलों पठानोंकी सेना तैयार होकर आयी। वशिष्ठजीकी कुमक देखकर विश्वामित्र चकराये। फिर संग्राम हुआ। अन्तमें मुगल पठान भी हार गये।

इसी तरह यवन, तुरुष्क, काम्बोज, चीन, निषाद, किरात ईत्यादि अनेक योद्धा जातियां कुमकमें आयीं। सब लड़ीं। नष्ट हो गयीं। विजयकी ध्वजा विश्वामित्रकी ही फहरायी।

वशिष्ठने देखाकि सब तरहसे क्षात्रबल ही प्रबल रहा। विजयश्री राजाकी ही रही। कामधेनुकी भी एक न चली। पुत्र भी मारे गये। सर्वनाश हो गया। ब्राह्मणका शरीर तपके तेजसे प्रज्वलित हो गया। एक बार सत्यसकल्प ऋषिने अपने तपोबलसे काम लिया। क्षात्रबल और पशुबलको नष्ट करनेके लिये आत्मबल, ब्राह्मणबलका प्रयोग किया। एक बार समाधिस्थ हो अपने समस्त आत्मबलको, चरित्रबलको, समेटकर एक

हुकारकमें क्षात्रबलके सामने लगा दिया । विश्वामित्रकी अन्याय-पर अवलंबित सेना नष्ट हो गयी । राज्यश्रीका भस्मावशेष रह गया । ब्राह्मबल, ब्राह्मतेज, जगत्में विजयी होकर फैल गया । वशिष्ठकी अन्तिम विजयका डङ्का बज गया । विश्वामित्रका रङ्ग फीका पड़ गया । राजाने माना कि सब है, ब्राह्मबलके सामने क्षात्रबल हेच है । मुझे धिक्कार है । मैं भी तप करूँगा । ब्राह्मण हुए बिना न रहूँगा ।

घोरव्रती क्षत्रियने क्षत्रियबलसे ब्राह्मबल पानेकी कठिन तपस्या आरंभ की । दिन, सप्ताह, पखवारे, महीने बीतने लगे । चरसों गुज़रे । तपस्यामें विश्वामित्र दृढ़ रहे । देवता डर गये । उनकी तपस्यामें विघ्न डाला । व्रत तोड़ा । व्रताग्रही विश्वामित्रने फिरसे तपस्या आरम्भ की । फिर अनेक काल बीते । ब्रह्माने आकर पूछा “राजर्षि ! क्या चाहते हो ?” विश्वामित्र न बोले, ब्रह्माजी निराश लौट आये । तपस्या जारी रही ।

ब्रह्माका आसन फिर डोल गया । आकर पूछा “ब्रह्मर्षि, क्या इच्छा है ?”

विश्वामित्र बोले “वाहना हूँ कि वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि कहे” ब्रह्माने कहा “एवमस्तु” और अन्तर्धान हो गये ।

* * * * *

विश्वामित्र वशिष्ठसे मिलने आये । परन्तु रात हो गयी थी । कुटीसे बाहर जरा खड़े होकर बुलानेको थे कि कुछ बातचीत सुन पड़ी । खड़े खड़े सुनने लगे ।

अरुन्धतीने कहा “भगवन् ! इन दिनों संसारमें राजर्षि, विश्वामित्रकी तपस्याकी धूम है । सभी प्रशंसा करते हैं ।”

वशिष्ठ बोले “सब है, देवी ! राजर्षि नहीं अब उन्हें “ब्रह्मर्षि” कहो, क्योंकि ब्रह्माजीने यही वर दिया है । जब ब्रह्माजीकी हुई तब समझो कि उनकी तपस्या ब्राह्मणोंकी तपस्यासे

काँ दरजे बढ़ ही गयी है। इस युगमें ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण दूसरा नहीं है !”

शुद्ध श्रद्धा और सच्ची सराहनाके जलसे मुद्दतका मैल धुल गया। प्रेमने किचाड खटखटाये। श्रद्धाने खोल दिये। कभीके दो जानी दुश्मन आज चावसे गले मिले। द्वेषपर प्रेमने, क्षत्रचलपर ब्रह्मनेजने, पशुनापर तपस्थाने विजय पायी।

(२७) विश्वामित्र और गालव

विश्वामित्रजी जब तपस्या कर रहे थे, उनके धर्मकी परीक्षाके लिये साक्षात् धर्म, वशिष्ठका रूप धर उनके पास गये। विश्वामित्र आश्रममें आतुर हो पाक बना रहे थे, उसी समय क्षुधापीड़ित लक्ष्मवेपधारीने भोजनकी इच्छा प्रगट की, परन्तु पाक सिद्ध होनेकी प्रतीक्षा न की ओर किसी दूसरे तपस्वीके दिये हुए अन्नसे अपनी क्षुधा मिटायी। जब धर्म भोजन कर चुके, विश्वामित्र भी गर्म अन्न लेकर उपस्थित हुए। धर्म बोले कि हम भोजन कर चुके। तुम यहीं ठहरो—जबतक मैं लौट न आऊँ, यह कह धर्म वहासे चले गये। दृढ़व्रत विश्वामित्र भी दोनों हाथोंसे पात्र सिरपर रखे वायु भक्षण करते आश्रमके समीप खड़े खड़े उनके आनेकी प्रतीक्षा करते रहे। इस अवस्थामें उनके प्रिय शिष्य गालव मुनि गौरवके हेतु उनकी टहल करने रहे। सौ बरस पीछे फिर धर्मराज वशिष्ठका रूप धर भोजन करने आये और देखा कि धृतिमान महर्षि ज्योंके त्यों तबसे खड़े हैं और अन्न भी वैसा ही गर्म और ताजा बना है। धर्मने चही अन्न भोजन किया और बोले “विप्रर्षि! मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ”। इतना कह धर्म तो चले गये। धर्मके वचनसे क्षत्रियत्वसे छूट ब्राह्मणत्वको पाकर विश्वामित्र अति प्रसन्न हुए। * फिर अपने शिष्य तपस्वी गालवकी सेवासे प्रसन्न हो बोले “पुत्र गालव, तुम्हारी सेवा पूर्ण हुई। मैं आज्ञा देता हूँ कि जहां

+ यह दूसरी कथा है।

तुम्हारी इच्छा हो जाओ” । गालव मुनि प्रसन्न होकर बोले “हे गुरो ! गुरुदक्षिणामें आपको क्या दूं, क्योंकि विना दक्षिणाके कार्यका फल नहीं प्राप्त होता” । भगवान् विश्वामित्र सेनाकी ही दक्षिणा पा सन्तुष्ट हो चुके थे, इसीसे उन्होंने दक्षिणाकी अभिलाषा न कर धारवार कहा कि ‘तुम जाओ’ । परन्तु गालव मुनि भी धारवार हठपूर्वक यही कहते रहे कि “क्या दक्षिणा दूं ? क्या दूं” ? इस हठसे कुछ रूप हो महर्षि विश्वामित्र बोले “अच्छा गालव, चन्द्रमाके समान उजले और एक ओर श्यामकर्ण आठ सौ घोड़े लाकर दान करो ।”

यह कठिन आज्ञा सुन गालव चिन्तासमुद्रमें डूब गये, आहार निद्रा सब कुछ छूट गया और चिन्तासे सूखकर पीले पड़ गये, अपने हठपर बहुत पड़ताये. पर कर क्या सकते थे। अन्तमें गरुडजीकी सहायतासे राजा ययातिके यहां पहुँचे । राजाने उनका सत्कार कर आनेका कारण पूछा । गरुडजीने अपने मित्रका सारा हाल कह सुनाया और प्रार्थना की कि गालव मुनिकी तपस्याके एक अंशके बदले इन्हें आठ सौ श्यामकर्ण घोड़े दीजिये । राजा ययाति यों बोले “मैं जैसा पूर्वमें धन्वान् था, वैसा अब नहीं हूँ । फिर भी मैं इस तपस्वीकी आशाको निष्फल नहीं करना चाहता । अतः “हे गालव मुनि, आप इस चार वंशकी धाप करनेवाली और सब धर्मोंसे अभिन्न मेरी कुमारी कन्याको लीजिये । इसके बदले घोड़ोंकी तो क्या बात है, राजा अपना सारा राज्य दे सकते हैं ।”

माधवी नाम्नी उस कन्याको लेकर इक्ष्वाकुवंशी अयोध्याके राजा हर्यश्वके पास जाकर गालवने अपना अभिप्राय कहा ।

काम-मोहित राजा हर्यश्व दीन भावयुक्त हो बोले “यद्यपि मेरे यहां सैकड़ों घोड़े हैं, परन्तु जैसे आप चाहते हैं वैसे केवल दो सौ हैं । हे गालव, इसलिये मैं इस कन्यासे एक ही पुत्र उत्पन्न करूंगा” । हर्यश्वके वचन सुन कन्या बोली “हे मुनि,

एक ब्रह्मवादी ऋषिने मुझे वर दिया है कि तुम प्रसवके पीछे कन्या ही बनी रहोगी, इससे आप घोड़े लेकर मुझे राजाको दे दीजिये। इसी प्रकार चार राजाओंके यहांसे आपको आठ सौ घोड़े मिल जायेंगे और मेरे भी चार पुत्र उत्पन्न हो जायेंगे।” निदान राजाने मांगे धनका चतुर्थांश देकर कन्या ले ली और ब्याह करके एक पुत्र उत्पन्न कर लिया। जो पीछे वसुमना नामका प्रसिद्ध राजा हुआ।

फिर मुनिने आकर पूर्व प्रतिज्ञानुसार कन्या लौटा ली। इसी प्रकार गालव मुनि उस कन्याको राजा दिवोदास और राजा उशीनरके यहां ले गये और एक एक पुत्रके बदले दो दो सौ घोड़े उनसे लिये। अन्तमें छः सौ घोड़े और उसी कन्याको लेकर विश्वामित्रके पास जाकर बोले, “हे गुरुदेव। आपने जैसे घोड़े मांगे थे वैसे छः सौ घोड़े उपस्थित हैं और शेषके बदले आप इस कन्याका पाणिग्रहण कर लीजिये। इसके गर्भसे तीन राजर्षियोंने तीन पुत्र उत्पन्न किये हैं, आप भी एक पुत्र उत्पन्न कर लें। इस प्रकार आठ सौ घोड़े पूर्ण हो जायें और मैं भी जाकर तपस्या करूँ”।

विश्वामित्रने गालवका प्रस्ताव मान लिया। विश्वामित्रने उसके गर्भसे ‘अष्टक’ नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। उसे ही घोड़े दे दिये और शिष्यको कन्या लौटाकर तप करने चले गये। गालव मुनि गरुड़की सहायतासे इस प्रकार गुरु-दक्षिणा दे प्रफुल्लित हो आप माधवीसे अपनी कृतज्ञता प्रगट कर उसे उसके पिता ययातिके घर पहुँचा गरुड़की अनुमतिसे वनको चले गये।

(२८) गालव और ययाति

* जब गालवमुनिने माधवीको राजाके पास पहुँचा दिया,

* लेह उसास सोच एहि भांती। सुरपुरतें जनु खसेउ जजाती ॥

तब राजा ययातिने फिरसे उसका स्वयंवर करना चाहा । पुरु और यदु भाइयोंके साथ माधवी बहुत घुमी । अन्तमें "वन" को चरणकर तपस्या करने लगी । इधर राजा ययातिने कई हजार वर्ष अपनी आयु भोग पहले राजाओंकी तरह वनमें जाकर शरीर छोड़ा । फिर स्वर्ग जाकर कई हजार वर्ष वहाँके उत्तम सुख भोगे, परन्तु अन्तको मोहमें पड़, अभिमानसे मत्त हो वे अपने सहवासी पुण्यात्मा राजर्षि और महर्षियों, देवों और मनुष्योंका मन ही मन अनादर करने लगे । इन्द्रने उनका अभिप्राय जान लिया और सब राजर्षि उन्हें धिक्कारने लगे । उनकी ओर देख स्वर्गीय यह तर्क करने लगे कि "यह पुरुष कौन है ? किस राजाका पुत्र है ? किस कर्मसे सिद्ध हुआ है ? कहां तपस्या की थी ? कैसे स्वर्ग पाया ? इसे कौन जानता है ? स्वर्गवासी आपसमें यों तर्क करने लगे और द्वारपालसे भी पूछने लगे, पर सबने उत्तर दिया कि 'हम इसे नहीं जानते' ।

अब राजा ययातिका सिर घूमने लगा, आसनसे भ्रष्ट हो गिरने लगे । अत्यन्त शोक और दुःखसे पीड़ित होनेसे उनका ज्ञान नष्ट और उज्ज्वल माला मलिन हो गयी । सिरके मुकुट और विचित्र भूषणादि सब गिर पड़े, सब अंग शिथिल हो गये । और उस समय उन्हें कोई भी नहीं पहचानता था । सब विषयोंसे रहित हो वे अपने मनमें चिन्ता करने लगे कि 'हाय ! यह क्या और क्यों हो रहा है ।'

पुण्यहीनोंको स्वर्गसे गिरानेवाले पुरुषने इन्द्रकी आज्ञासे ययातिसे आकर कहा 'हे राजन्, तुमने अभिमानसे सबका अनादर किया है, तुम्हें कोई नहीं जान सकता सो जाओ जल्दी गिरो' । यह सुन नहुषरु पुत्र ययातिने कहा, 'साधुओंके बीच गिरूंगा' । वे तीन बार यही कहकर वहाँ गिरे जहाँ उसी समय वसुमना प्रतर्दन, शिवि और अष्टक ये चारों राजा नैमिषारण्यमें वाजपेय इन्द्रको वृत्त कर रहे थे । राजपुत्रोंने पूछा "बाप कौन हैं ?

यह क्यों आये हैं ? और क्या चाहते हैं ? ” राजा बोले, “ मैं राजर्षि ययाति हूँ, पुण्यक्षीण होनेसे स्वर्गसे गिरा हूँ । ” राजा लोग बोले, “ हे पुरुषर्षभ ! आपकी अभिलाषा पूरी हो । आप हमारे पुण्यका फल ले फिर स्वर्ग जायँ । ” ययानि बोले, “ मैं क्षत्रिय हूँ, प्रतिग्राहो ब्राह्मण नहीं हूँ, विशेष करके दूसरोंका पुण्य क्षय करनमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती । ” उसी समय ब्रह्मवर्ष्य-परायणा, चनवासिनी माधवी भी आ पहुँची । चारों पुत्रोंने प्रणाम कर विनती की “ हे तपोधने ! हम तुम्हारे पुत्र हैं, सो कहो तुम्हारी क्या आत्मा पालन करें ? ” । यह सुन माधवीने हर्षसे गद्गद हो पिताके पास जा बन्हे प्रणाम कर और पुत्रोंके मस्तकको स्पर्शकर कहा, “ हे राजेन्द्र, ये पुत्र तुम्हारे दौहित्र हैं सो यही तुम्हारा उद्धार करेंगे । हे राजन् ! मैं तुम्हारी पुत्री माधवी हूँ, इससे मेरे संचित पुण्यका भी आधा ग्रहण करो । मुझे गालवमुनिको समर्पण करते समय जो आपने दौहित्रकी इच्छा की थी उसका भी यही प्रयोजन है । ” उस समय गालवमुनि भी वनसे आये और ययातिसे बोले, “ हे राजन् ! मेरी तपस्याके अष्टम भागसे तुम फिर स्वर्गको चले जाओ । ”

प्रतर्हनादि सब साधु पुरुषोंको जान उनके वचन सुनते ही मोह और शोकसे रहित हो दिव्य शरीरमाला और भूषण धारण करके ययातिका फिरस्वर्गारोहण हुआ ।

(२६) त्रिशंकु

जब महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षिपक्षके लिये स्त्री-सहित वनमें जाकर उग्र तपस्या कर रहे थे, उसी समय इक्ष्वाकुवंशके राजा त्रिशंकुने अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठमुनिको बुलाकर कहा, “ महाराज, मैं ऐसा उपाय करना चाहता हूँ कि इसी देक्षसे स्वर्ग चला जाऊँ । ” वशिष्ठमुनि बोले कि “ यह बात अशक्य है ” ! तब राजाने गुरुपुत्रोंके पास जाकर अभिलाषा प्रगट की ।

यह जानकर कि वशिष्ठने स्वयं अशक्यता मानी है गुरुपुत्रोंने राजाका तिरस्कार किया और बोले कि "जो वशिष्ठ नहीं कर सके, हमसे कर हो सकता है।" इसपर राजाने कहा "अच्छा, अब हम तीसरेके पास जाते हैं, "आपकी स्वस्ति हो।" राजाका यह अनादर वचन सुन ऋषिपुत्रोंने शाप दिया कि "तू चांडाल हो जायगा"।

रात बीतनेपर राजाके वस्त्र और शरीर नीले हो गये, शिखा ऋड गयी, देहमें भस्म लपट गया, गलेमें हड्डियोंकी माला पड गयी और सब आभूषण लोहेके हो गये। राजाका यह रूप देख उसके सब अनुचर भाग गये। राजा दुःखित हो धीरजधर विश्वामित्रके पास आया। ऋषिने पहचान लिया और उनका सत्कार किया। सारे समाचार सुने। राजाको पूर्ण आश्वासन दिया। उन्हें सदेह स्वर्ग भेजनेके लिये यज्ञ आरंभ किये। ऋषियों और देवताओंको निमंत्रण भेजा पर इस यज्ञके निमंत्रणपर वशिष्ठ और उनके पुत्रोंने दुर्वचन कहे। इसपर विश्वामित्रजीने उन्हें शाप दिया। अन्य ऋषियोंने विश्वामित्रके डरसे यज्ञका विधिवत् अनुष्ठान किया। परन्तु जब देवगण न आये तो क्रुद्ध हो विश्वामित्रने अपने तपोबलसे त्रिशंकुको स्वर्ग भेजा। परन्तु वहां पहुँचते ही इन्द्रने उन्हें लौटा गिराया। गिरते हुए त्रिशंकुने विश्वामित्रकी दुहाई दी। राजाकी यह दशा देख विश्वामित्र क्रुद्ध हो बोले, "तिष्ठ तिष्ठ" (ठहर ठहर) और ऋषियोंके मध्यमें दक्षिण मार्गमें दूसरे सप्तर्षिमंडल और नक्षत्रमाला बनाने लगे। फिर दूसरा इन्द्र अथवा विना इन्द्रका ही लोक बनाने लगे, देवगणोंका बनाना भी आरंभ किया। तब भी देवता, ऋषि और दैत्य, सब घबराये और विश्वामित्रके पास आकर विनयपूर्वक बोले, "हे तपोधन! यह राजा गुरुके शापसे पतित है, इसलिये सदेह स्वर्ग नहीं जा सकता।" विश्वामित्रजीने र दिया, "हे देवताओ! मैंने इसे सदेह स्वर्ग पहुँचानेकी

प्रतिष्ठा की है। सो अवश्य होगा। इसके लिये स्वर्ग बना रहेगा। और मेरे घनाये ध्रुव सहित नक्षत्र भी स्थिर रहेंगे, इसमें आप-लोग भी सम्मत हजिये।” देवता बोले, “ऐसा ही होगा।” देवता इस प्रकार आश्वासन दे और उनकी स्तुति कर चले गये।*

(३०) विश्वामित्र और राजा हरिश्चन्द्र

अयोध्याके राजा हरिश्चन्द्र बड़े धर्मात्मा और सत्यव्रती थे। इन्द्र उसका यश सह न सका और किसी तरह उन्हें नीचा दिखलानेका विचार किया। उसने विश्वामित्रको परीक्षाके लिये उभाड़ा। एक रात स्वप्नमें विश्वामित्रने सारी पृथ्वी राजा हरिश्चन्द्रसे दान ले ली और दूसरे दिन सवेरे जाकर उसको दक्षिणा मांगी। राजाने सारा राज उन्हें सौंप दिया और दक्षिणा चुकानेके लिये कुछ कालकी अवधि मांगी। विश्वामित्रने मान लिया और राजा सकुटुम्ब काशीकी ओर चल पडा। मार्गमें अनेक प्रकारके कष्ट सहते सहते जब काशी पहुँचे तो ऋषिजीने उन्हें आ घेगा और दक्षिणाके तकाजे शुरू कर दिये। अंतमें राजाने अपनेको और अपनी पत्नीको भी बेच दक्षिणा चुकायी। अपनेको डामके चौधरियोंके हाथ बेवा और उसने उन्हे यह काम सौंपा कि स्मशानपर जितने लोग मुर्दा जलाने आवें सभीसे कफनका टुकड़ा लेकर तब जलाने देना। इन्द्रकी कुटिलता और नीचताका अब भी शन्त न हुआ। राजाका एक मात्र पु। रोहित मर गया और रानी उसे जलानेके लिये मरघटपर ले गयी पर सत्यव्रती हरिश्चन्द्रने बिना कर लिये जलाने न दिया, यह जानकर भी कि मेरा ही पुत्र मर गया है, और मेरी ही पत्नी बिलप रही है, दूढ़ राजा हरिश्चन्द्र सत्य और धर्ममार्गसे विचलित न हुए। अंतमें रानीने चाहा कि अपने शरीरका वस्त्र आधा फाडकर दूं और

* सहस्रबाहु मुरनाथ त्रिसंकू । केहि न राजमद दान्ह कलकू ।

वह ऐसा किया ही चाहती थी कि पृथ्वी कांपने लगी और देवताओंने हाहाकार मचाया। उसी समय शिवजीने प्रगट हो सबको समझाया और इन्द्र विश्वामित्रादि सघने राजाकी प्रशंसा की और अपना छल एवं परीक्षा स्वीकार कर राज्य लौटा दिया। पुत्र रोहिताश्व भी जी उठा। *

(३१) शिवि

काशीके राजा शिवि बड़े दयालु और धर्मात्मा थे। इन्होंने सौ यज्ञ करनेका विचार किया। जब बानबे यज्ञ कर चुके तो इन्द्र डरा कि कहीं आठ यज्ञ और करके मेरे पदका अधिकारी न हो जाय। यह सोच अग्नि को कबूतर बना आप बाज बन यज्ञमें विघ्न डालनेको राजाकी यज्ञशालामें पहुँचा। कबूतर झपटकर राजाकी गोदमें छिपा। बाज उसका पीछा किये पहुँचा और बोला “ आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं। यह कबूतर मेरा आहार है। यदि आप न देंगे तो मैं भूखके मारे मर जाऊंगा और आपको पाप लगेगा। राजा बोले कि “ मैं शरणागतको नहीं छोड़ सकता। ” अंतमें बाजने कहा कि “ इस कबूतरके बराबर तौलमें यदि अपने शरीरका मांस मुझे आप दे दें तो इसे छोड़ सकता हूँ। ” राजाने मान लिया और तराजूके एक पलड़ेपर उस कबूतरको रख दूसरी ओर जपने शरीरका मांस काट काटकर रखने लगे। सारे शरीरका मांस काट डाला, पर पलड़ा भारी न हुआ। तब उन्होंने अपना गला काटना चाहा, उसी घड़ी विष्णु भगवानने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने लोक भेज दिया।

(३२) वाल्मीकि

अध्यात्म रामायणमें लिखा है कि जब श्री रामचन्द्र वनको गये और वाल्मीकि मुनिके आश्रममें पहुँचे तब उन्होंने अपने

सिवि दधीचि हरिचन्द्र कहानी। एक एक सन कहहिं बखानी ॥

मुग्वसे यह वृत्तान्त कहा कि “हे राम, आपके नामका माहात्म्य श्रीम किस प्रकारसे कहे कि जिसके प्रभावसे मैं ब्रह्मवर्षिको प्राप्न हो गया हूं। पूर्वकालमें मैं किरातोंमें रहा करता था और उन्हींमें पला। जन्ममात्र द्विजकुलमें हुआ, परन्तु सर्वदा शूद्रोंका आचरण करता रहा और एक शूद्रा स्त्रीसे मैंने कई पुत्र उत्पन्न किये, चोरोंके साथ रहकर चोर हो गया। पथिकोंकी हत्या कानता और लूट लेता था। एक दिन सप्तर्षि उस महा वनमें मुझे दीप पडे। मैं उनपर झपटा और उनको पकडना चाहा। तब मुनियोंने मुझे देखकर कहा कि रे द्विजाधम क्यों आता है? तब मैं बोला कि हे मुनिश्रेष्ठो! मैं कुछ हरणको आता हूं। क्योंकि मेरे वधुतसे पुत्र और स्त्री आदि सब भूखे हैं और उन्हींकी रक्षाके लिये मैं पर्वत और वनोंमें घमा करता हूं। तब वे निर्भय होकर मुझसे बोले कि ‘भच्छा तू अपने कुटुम्बमें जाकर एक एकसे पूछ तो आ कि मैं जो पाप घटोरता हूं, उसके भागी तुम होगे या नहीं। तबतक हमलोग निश्चय यहां ही खडे रहेगे। मैं गया और अपनी स्त्री और पुत्रोंसे पूछा। सबने उत्तर दिया कि “घह सब पाप तेरा ही है, परन्तु फल जो धनादि तू लाता है उसके भागी हम सब हैं।” यह सुनकर मुझे घैराग्य हुआ और मैं मनमें विचारता हुआ मुनियोंके पास जा चरणोंपर गिर पड़ा और बोला कि मुनीश्वरो! नरकमें बहते हुए मेरी रक्षा करो, वह बोले, “उठ, उठ, तेरा मंगल हो। सत्संगका फल अवश्य ही होता है। हम लोग तुझे कुछ उपदेश देंगे, उसीसे तू पापोंसे छुट जायगा”। हे राम, इतना कहकर उन्हींने मुझे उलटे अक्षरोंमें आपके नाम ‘मरा’ यहीं बैठकर एकाग्र मनसे जपने और जबतक वे फिर लौटकर न आवें तबतक सदा जपने रहनेको कहा और चले गये। मैंने भी एकाग्र मन होकर जप किया और सब बाहरी विषयोंको भूल गया। निश्चलरूप सर्वसंगृहीत बहुत काल

धीतनेसे मेरे ऊपर बाँवी जम गयी। सहस्र वर्ष धीतनेपर वे ऋषि फिर आये और उन्होंने मुझसे कहा कि "निकल आओ"। यह सुन मैं ऋट उठ खड़ा हुआ। तब मुझसे मुनि बोले कि "तुम वाल्मीकि मुनीश्वर हो, क्योंकि तुम वाल्मीकसे उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ इसीसे वाल्मीकि नाम हुआ"। उलटा नाम जपते जपते इस प्रकार मैं ब्रह्मर्षि हो गया *।

(३३) नारद

एक बार व्यासजीके यहां देवर्षि नारदजी गये और उन्हें कुछ उदास बैठे देख पूछा कि व्यासजी, आप सब तत्वोंके जाननेवाले हैं, उदास क्यों हैं? व्यासजी बोले कि जो आपने कहा ठीक है, तथापि मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं होती, इसमें क्या गुप्त कारण है? इसपर नारदजीने उत्तर दिया कि मेरी समझमें आपने भगवानके निर्मल-यशोहित धर्मादिका वर्णन किया है यही न्यूनता है, ध्यानावस्थित होकर भगवान्के चरित्रोंका स्मरण करके वर्णन करो जिससे सब बधन कट जायँ। हे मुनि, देखो मैं पूर्व जन्ममें वेष्ट-वादी ऋषियोंकी किसी दासीका पुत्र था। वहां मुनि लोग चातु-र्मास्यका व्रत क्रिया चाहते थे। मेरी माताने मुझे उन मुनियोंकी सेवामें रख दिया और मैंने सब बालकपनकी चंचलता छोड़ जितेन्द्रिय हो उनकी सेवा आरंभ की। मेरी सेवासे प्रसन्न हो उन, महात्माओंने मुझपर कृपा की। उन मुनियोंकी जूठन जो बचती वह मैं उनकी आज्ञासे केवल एक ही बार खाया करता। उसीके प्रभावसे मेरे पाप निवृत्त हो गये, मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया और भगवद्दर्शमें रुचि हो गयी। अन्तमें उन्होंने प्रसन्न हो भगवान्के कहे हुए अति गुप्त ज्ञानका मुझे उपदेश किया। जिससे मैंने यह ज्ञान लिया कि सम्पूर्ण कर्मोंको भगवान्में अर्पणकर देना यही प्राणियोंको उचित है इससे कर्मोंको

* वाल्मीकि नारद घटजोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी।

निवृत्ति हो जाती है। मुनिगण व्रतपूर्ण करके चले गये। मेरे मनमें भक्तिका संस्कार हो गया। मेरी माता एक मूर्खे ली और लोगोंकी दासी थी। मैं एक ही पुत्र था, अतएव वह मुझे बहुत चाहती थी, परन्तु पशुधोततासे कुल भी नहीं कर सकती थी और मैं भी उस माताके स्नेहबन्धनमें पडा पांच वर्षका बालक उस ब्रह्मकुलमें रहने लगा। एक रात्रि गाय दुहने निकली कि सांपने काट खाया और वह मर गयी। इसे मैं ईश्वरकी कृपा मान उत्तर दिशाको चल दिया। मार्गमें अनेक देश और शोभित वन पर्वत लांघते एक घोर निर्जर्जन वनमें पहुँचा। वहाँ तपस्या करने लगा। वहाँ भगवान्‌के ध्यानमें मन अनुरक्त हुआ। पर शरीरकी अनुपयुक्ततासे ध्यान स्थिर भावसे न रह सकता था, जिससे मैं अत्यन्त विकल हो जाता था। एक दिन मैंने काल पाकर वह शरीर छोडा और कहपान्तमें, जब नारायण जलमें शयन कर रहे थे, ब्रह्माजीके प्राणके साथ मेरे आत्माका भी प्रादुर्भाव हुआ और जब ब्रह्मा इस जगत्‌की रचना करने लगे उनकी इन्द्रियोंसे मरीचि आदि ऋषि तथा मैं प्रगट हुआ। अब इस वीणाको लिये सर्वत्र हरिगुण-गान करना विचार करता हूँ। कहीं मेरी गति नहीं रुकती और सर्वदा भगवान्‌ हृदयमें दर्शन देते रहते हैं। भगवान्‌का गुणकीर्तन और सत्संग भवसागरके लिये नौका है, यही मेरे जन्म कर्म की कथा है*।

(३४) घट-योनि अगस्त्य ऋषि

एक बार अगस्त्य ऋषिने शिवजीसे कहा कि मेरे पिता मित्रावरुणजी तप कर रहे थे। आकाशमार्गसे रश्मा शृंगार किये जाती थी। अचानक पिताजीकी दृष्टि उसपर पडी, जिससे उन्हें काम-चासना हुई और उन्होंने अपने वीर्यको एक

* बालमोकि नारद घट जोनी। निज निज मुखानि कही निज होनी।

बद्ध विध्य जिमि घटज निवारा।

घड़े में रख दिया। उसीसे मेरी उत्पत्ति हुई और इसीलिये मैं घटज या घटयोनि भी कहलाया। ऐसे नीच स्थानसे उत्पन्न होने-पर भी मैं इस पृथ्वीको प्राप्त हुआ, जिसका मुख्य कारण सत्वंग ही है।

हिमालयकी स्पर्धामें एक युगमें विंध्याचल बढ़कर ऊंचा होने लगा। इतना ऊंचा हो गया कि उसके भयसे देवतातक चिन्तित हुए। उन्होंने अगस्त्यजीसे अपना भय कहा। अगस्त्यजीने दक्षिणकी ओर यात्रा की। जब विंध्यके पास गये तो अपने गुरु अगस्त्यजीको साष्टांग प्रणाम करनेको विंध्य लेट गया। अगस्त्यजीने आशीर्वाद दिया और आदेश किया "बेटा, जबतक मैं दक्षिणसे न लौटूँ इसीतरह पड़े रहो।" विंध्य आजतक पड़ा हुआ है, क्योंकि अगस्त्यजी दक्षिणसे अबतक न लौटें।

(३५) अगस्त्य और समुद्र

* एक समय समुद्र किसी चिड़ियाके तीन बच्चोंको घेरा ले गया। चिड़िया बड़ी दुखी हुई। और वह मारे क्रोधके, समुद्रको उलच डालनेके संकल्पसे, प्रतिदिन अपनी चोंचसे पानी भर भरकर बाहर फेंकने लगी। अगस्त्य ऋषिने यह देखकर उससे पूछा। उसने अपना दुखड़ा रो सुनाया। ऋषिराजको बड़ी दया आयी और उन्होंने उस चिड़ियासे कहा कि यह समुद्र बड़ा हुए है, तू इसे रहने दे, मैं कभी इसका बदला लूँगा। कुछ काल पीछे एक दिन अगस्त्यजी समुद्र किनारे बैठे पूजा कर रहे थे। एक लहरने इनकी पूजाकी सामग्री नष्ट कर दी। इसपर अगस्त्यजीको बड़ा क्रोध आया और साथ ही उन्हें उस चिड़ियाकी बात भी याद आ गयी। मारे क्रोधके तीन अंजुलीमें सारा समुद्र पी गये। बहुत दिनोंतक वह सूखा पड़ा रहा। अन्तमें देवताओंके बहुत कहने सुननेपर अगस्त्यजीने लघुशंका करके फिर सारा समुद्र भर दिया।

* कहीं कंबज कहे सिंधु अपारा। सोखेउ सजस सकल ससारा।

(३६) परशुराम

* एक समय परशुरामजीकी माता रेणुका गंगाजीपर जल लेनेको गयी थी। वहा उसने गन्धर्वराज चित्ररथको कमलोंकी माला पहने अप्सराओंके साथ क्रीडा करते देखा। तमाशा देखनेमें उसे बहुत देर हो गयी और होमका समय भूल गयी। चित्ररथ गन्धर्वपर इसकी इच्छा भी प्रकट हो गयी। जब इसे होमकी याद आयी और देरका ख्याल आया तो शापसे डरती तुरंत आ मुनिके आगे कलश रखकर रेणुका हाथ जोड़कर खड़ी हो रही। व्यभिचारको जान मुनिने क्रोधित हो पुत्रोंसे कहा कि "इस पापिनीको मार डालो," पर जमदग्नि मुनिकी यह बात किसीने न मानी। ऋषिने परशुरामसे कहा और उन्होंने पिताकी आज्ञा मान माता तथा अपने सब भाइयोंको भी मार डाला क्योंकि यह अपने पिताके तप और प्रभावको भली भाँति जानते थे। इस बातसे प्रसन्न हो पिताने कहा कि "वर मागो" तब परशुरामजीने यही वर मागा कि "मेरे भाई तथा माता पुनः जीवित हो जाय और यह लोग यह बात न जानें कि मैंने इन्हें मारा था।" पिताने उनको अपने तपके प्रभावसे फिर जिला दिया, मानों कोई सोकर फिर उठ बैठे।

इस प्रकार पिताकी आज्ञा पालनेसे परशुरामजीको न तो पाप ही हुआ और न लोकमें किसी तरहका अययश।

(३७) सहस्रार्जुन और रावण

हैहयवंशी राजा अर्जुनने नारायणके अंशरूप दत्तात्रेयजीको सेवासे प्रसन्न किया, जिससे उसे सहस्रधाहु तथा अणिमादि सिद्धि मिली और उनके प्रसादसे उसकी इन्द्रियोंकी शक्ति, लक्ष्मी,

* परशुराम पितृ आज्ञा राखी। मारी मातृ लोग सब साखी ॥

तेज, वीर्य, यश, और बल किसीसे खंडित नहीं होता था और न वह शत्रुओंसे पराभव पाता था। इसकी गति अघ्रा-हत थी। वायुकी तरह हर कहीं घूमता-फिरता था। एक दिन रेवा नदीमें खियोंके साथ विहार करता था। वहां मदीन्मत्त हो इसने अपने हजार हाथोंसे नदीके वेगको रोका, जिससे नदीका जल रुककर उलटा बहने लगा और उससे रावणका डेरा बह गया। तब वीरताभिमानी रावण राजाके पराक्रमको न सहकर युद्ध करने गया। सहस्रार्जुनने उसे सहज ही पकड़कर अपनी माहिष्मती नगरीमें कैद कर लिया और फिर कुछ दिन पीछे जैसे बंदरको छोड़ देते हैं वैसे छोड़ दिया।

एक समय रावण हैहय राजा सहस्रार्जुनके नगरमें गया। सहस्रार्जुनने देखकर इसे बांध लिया। तब पुलस्त्य मुनिने जाकर उसे वहांसे छोड़ा दिया।

(३८) सहस्रबाहु और परशुराम

एक दिन हैहय सहस्रबाहुवंशी राजा सहस्रार्जुन शिकार खेलते खेलते जमदग्नि मुनिके आश्रममें आ निकला। मुनिने कामधेनुके प्रभावसे अमाल्य और सेनासहित उसकी भलीभांति पहनाई की। ऋषिमें अपनेसे भी अधिक सामर्थ्य देख राजा प्रसन्न तो न हुआ किन्तु उसकी आज्ञासे उसके आदमी उस धेनुको बलात्कारसे बछवे सहित माहिष्मती नगरीमें ले गये। पीछे ऋषिपुत्र परशुरामजी आये और उसकी दुष्टता सुन अत्यन्त क्रोध हुआ और अपना फरसा, धनुष और तरकस आदि ले उसके पीछे ऋषिपुत्र परशुरामजीको पुरीमें आते सुन राजाने शस्त्र और अस्त्रोंके सहित सत्रह अक्षौहिणी सेना भेजी, जिसे परशुरामजीने बिना प्रयास अकेले ही काट गिराया। रणक्षेत्रमें सेना कटती देख राजा क्रोधयुक्त हो आप युद्ध करने आया और एकबारगी पांच

* जानउ मै तुम्हारि प्रभुताई । सहस्रबाहुसन परी लराई ।

सौ धनुषपर चाण बड़ा परशुरामपर छोड़ने लगा।* परन्तु परशुरामजीने अपने एक ही धनुषसे उसके सभी चाण काट गिराये। फिर वृक्ष और पर्वत ले युद्धमें दौड़ते सहस्रार्जुनको देख अपने कुठारसे उसकी भुजाएं काट डालीं और फिर उसका सिर भी उड़ा दिया। जब सहस्रार्जुन मर गया तो डरके मारे उसके दस हजार पुत्र भाग पड़े हुए। परशुरामने बड़वासमेत अपनी गऊ लाकर अपने पिताको दी और सब हाल सुनाया। इसपर पिता जमदग्नि बोले “ हे मदायाहु राम ! सर्वदेवमय राजाको वृथा मारा, यह तूने बड़ा पाप किया। ब्राह्मण क्षमासेही पूज्य हैं। राजाका वध ब्रह्महत्यासे भी अधिक है, सो अब तुम यम, नियम, ध्यान और तीर्थयात्रासे इस पापका प्रायश्चित्त करो।

(३६) परशुरामद्वारा क्षत्रियनाश

जब परशुरामजीने सहस्रार्जुनको मार डाला, तब उसके पुत्र बदला लेनेका सुअवसर खोजने लगे। एक दिन परशुरामजी जब भाइयोंके साथ बनमें गये तब अवसर पा वे सब बैर लेनेको आश्रममें आये और ध्यानवस्थित जमदग्निका सिर काटकर ले गये। दूरसे माताका आर्त्तनाद सुन परशुरामजी आश्रममें आये और पिताको मरा देख शोकसे विह्वल और बदला लेनेके विचारसे अधीर हो गये। पिताकी देह भाइयोंको सौंप, हाथमें फरसा ले, क्षत्रियोंके अन्तका विचारकर, माहिष्मतीमें जाकर क्षत्रियोंके सिर काट काट एक बड़ा पर्वत बना दिया। उन्होंने समस्त अन्यायी क्षत्रियोंका वध करना आरम्भ किया। इसी प्रकार इक्कीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया क्योंकि माना रेणुकाने ऋषिके शोकमें इक्कीस बार छाती पीटो थी, फिर क्रुक्षेत्रमें नौ बड़े बड़े तालाब बनाये। पीछे पिताका सिर ले धड़से जोड़कर सर्वदेवमय आत्मरूप ईश्वरका

* सहस्रबाहु सुरनाथ त्रिसकू। केहि न राजमद दीन्ह कलकू ॥

यज्ञ किया। उसमें होताको पूर्व, ब्रह्माको दक्षिण, अध्वर्युको पश्चिम और उद्गाताको उत्तर दिशा दी। दूसरे ऋषियोंको अवान्तर दिशाएं दी। कश्यपको पृथ्वीका मध्य भाग, तथा अर्यावर्त्त और शेष पृथ्वी सब सभासदोंको दी। तब ब्रह्मनदी सरस्वतीमें अवभृथ स्नान कर पापमुक्त हुए। जमदग्नि सप्तर्षियोंके मण्डलमें सातवें ऋषि हो गये।*

(४०) रावण और कैलास

रावण जब अपने भाई कुवेरसे पुष्पक विमान जीत उसपर सवार स्वामिकार्तिकेयके उत्पत्तिस्थानवाले जङ्गलमें घुसा त्यों ही पुष्पक चलनेसे रुक गया। वह अचरजमें ही था। विष्णु-राल कृष्ण पिङ्गल वर्ण वामनरूप त्रिकट मूर्ति, सदाशिवके मुख्य-गण श्रीनन्दीश्वर रावणके पास आकर बोले कि "हे दशग्रीव, तू यहांसे चला जा, यहां भगवान् शिव क्रोड़ा कर रहे हैं। तू अपने विमानको लौटाकर चला जा," रावण शिवजीका नाम सुन और नन्दीश्वरका रूप देख तिरस्कारसे हँसा। उसके हँसनेसे क्रोधित हो नन्दीश्वर बोले, "अरे दशानन, तू मेरे वानररूपका अनादर कर हँसा। इसलिये वानर लोग तेरे कुलका नाश करेंगे।" शापपर कुछ भी ध्यान न दे रावण क्रोध कर बोला, "हे रुद्र, जिस पर्वतसे विमानकी गति रुकी, मैं उसको ही उखाड़ फेंकता हूँ।" इतना कह उसने बड़ी फुर्तीसे अपनी भुजाओंको पर्वतके नीचे घुसाकर उसे उठा लिया और तौलने लगा। जब पर्वत डगमगा उठा तो शिवके गण कांपने लगे और पार्वती भी विस्मित हो शिवके शरीरसे लिपट गयीं। तब तो भगवान् शिवने कौतुक ही पर्वतको अपने पैरके अंगूठेसे दबाया और उसके दबानेसे रावणकी भुजाएं पर्वतके तले मरमरा उठीं और दबनेसे तथा क्रोधसे रावणने ऐसा भयङ्कर नाद किया कि

* मातर्हि पितर्हि उरिन भये नीके । गुरु रिन रहा सोच बड जीके ।

त्रैलोक्य कांप उठा। देवता, ऋषि, गन्धर्व सब चकित हो गये। हीरान और लाचार हो रावण आशुतोष शिव भगवान्-को प्रणामकर, सामवेदके मंत्रोंसे स्तुति करने और रो रो विलख विलख प्रार्थना करने लगा। इस तरह हजार बरस बीत गये। तब शङ्करजीने प्रसन्न हो उसके भुजोंको दावसे छोडकर कहा, "हे वीर दशानन, मैं तेरी सामर्थ्यसे प्रसन्न हुआ और पर्वतकी दावसे जो तूने नाइ किया उससे त्रैलोक्य भयभीत होकर रो उठा, इससे आजसे तेरा नाम "रावण" विख्यात होगा। अब जैसे चाहे चला जा, हम अनुमति देते हैं।" सदाशिवने उसे अपना प्रसाद 'चन्द्रहास' नामक एक खड्ग और शेष आयुर्वल दिया।*

(४१) रावण और बालि

† एक बार रावण वानरराज बालिको मारनेकी इच्छासे किष्किंधा चला गया परन्तु बालिने उसे अपनी कांखमें दबा लिया और उसे चारों समुद्रोंपर घुमा-फिराके छोड दिया। बालिके इस पराक्रमको देख सन्तुष्ट हो रावणने उससे मित्रता कर ली।

(४२) गरुड़ और भुशुण्डिकी लड़ाई

× एक समय जब दशरथके आंगनमें श्रीराम बाललीला कर रहे थे, कागभुशुण्डिके मनमें मोह उत्पन्न हुआ तब वे रामचन्द्रके हाथसे पूरीका टुकड़ा लेकर उड़ गये। रामने यह ढिंढाई देख गरुड़को स्मरण किया जिसपर गरुड़ और कागभुशुण्डिमें घोर युद्ध हुआ। अन्तमें कागभुशुण्डि घायल होकर तीनों लोकमें

ॐ सुनु सठ सौह रावन बलसीला। हरगिरि जान जासु मुजलीला ॥

† समर बालि सन करि जस पावा। सुनि कपि वचन विहंसि बहरावा ॥

× होबदि कीन्द कवहुँ अभिमाना। सो खोवइ चह कृपानिधाना ॥

भागा, पर गरुड़ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा। अन्तमें वह फिर रामकी शरण आया। तब उन्होंने गरुड़को निवारण कर उसकी रक्षा की। इसपर गरुड़को अभिमान हुआ कि कागभु-शुण्डिसे मेरी भक्ति बढ़ी चढ़ी है।

(४३) ताड़काको वरदान

*सरयू और गंगाके संगमके पास पूर्वयुगमें देवताओंके बनाये 'मल्ह' और 'करुष' दो देश थे। वह देश सुन्दके अधिकारमें थे। उस समय सुकेतु नामका एक वीर्यवान और संतानहीन यक्ष था। उसने संततिके लिये महातप किया। ब्रह्माने उसे ताड़का नामकी अति रूपवती कन्या दी और उसकन्याको सहस्र हाथीका बल दिया। जब वह युवती हुई तब सुकेतुने सुन्दसे उसे व्याह दिया। जब अगस्त्यमुनिके शापसे सुन्द मारा गया तब ताड़का अपने पुत्र मारीचको साथ ले क्रोधसे मुनिको खाने दौड़ी। मुनिने पुत्रके साथ अपने ऊपर दौड़ते देख मारीचसे कहा तू राक्षस हो और ताड़कासे कहा, तू पुरुषको खानेवाली हो और इस रूपको छोड़ भयङ्कर रूप धारण कर। इस शापसे क्रोधित हो ताड़का अगस्त्यमुनिकी तपोभूमिको उच्छिन्न किये डालती थी। विश्वामित्रजीके बहुत समझानेपर ही श्रीरामचन्द्रने ताड़का स्त्रीको मारकर मुनियोंकी रक्षा की।

(४४) कैकेयीद्वारा युद्धमें दशरथकी सहायता

*पूर्वकालमें एक बार देवासुर-संग्राममें इन्द्रने सहायताके लिये महाराज दशरथसे प्रार्थना की राजाने स्वीकार कर लिया और कैकेयीसहित सेनाको साथ ले राक्षसोंसे युद्ध करने गये। युद्धके अवसरमें महाराजके रथके धुरेकी कील टूटकर

* " ऋषि हित राम सुकेतु उताकी । सहित तेनसुत कीन्ह दिवाकी "
इह वरदान भूपसन पाती । मांगहु आजु जुडावहु छाती-॥

गिर पड़ी पर राजाको इस बातकी कुछ खबर न हुई। कैकेयीने अति घैर्यसे स्वामीकी जीव-रक्षाके लिये कौलके छिद्रमें अपना हाथ डाल दिया और नेत्रोंमें स्वाभाविक श्यामतातक न देख पड़ी। राजाने शत्रुओंको मारनेके पीछे कैकेयीको उस प्रकार बैठे देखा तो आश्चर्ययुक्त हो उस साहससे बड़े प्रसन्न हुए और अपने आप बोले कि जो तुम्हारी अभिलाषा हो वर मांग लो। मैं तुम्हें वर देना हूँ।” कैकेयीने कहा कि यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो यह दोनों वर हमारी धरोहरकी भांति अपने पास रहने दीजिये, जब समय होगा तब इसपर मांग लूंगी। महाराजने “तथास्तु” कहा।

(४५) सीताजीको नारदका आशीर्वाद

*एक बार जानकीजी गिरिजापूजनके लिये जाती थीं। नारदजीसे भेंट हो गयी। जानकीजीने प्रणाम किया। नारदजीने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया कि जाओ इसी वाटिकामें पहले-पहल तुम अपने पतिको देखोगी। इसपर जानकीजीने 'पूछा कि महाराज मैं उनको कैसे पहचानूंगी। तब नारदजीने कहा कि इस बगीचेमें जिसे देखकर तुम्हारा मन लुभा जाय वही तुम्हारा पति होगा।

(४६) दशरथद्वारा सरवनका वध

राजा दशरथ कौशल्याजीसे बोले कि पूर्वकालमें युवावस्थामें मृगयामें आसक्त रात्रिके समय महावनमें नदीके तीर मैं धनुष-वाण ले घूमा करता था। एक बार जलमें महा गम्भीर शब्द हुआ, जिससे मैं समझा कि कोई हाथी पानी पीता है। मैंने शब्दवेधी वाण मारा और साथ ही वहांसे आर्त्तस्वरसे यह

* सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत ।

न तापस अध साप सुधि आई । कासत्यहिं सब कथी सुनाई ॥

शब्द सुन पड़ा कि "हाय, मैं मारा गया।" तब मैंने समझा कि यह तो कोई मनुष्य है। मैं धीरे धीरे जलके पास चला। इस समय फिर यह शब्द सुन पड़ा कि 'हा विधि! मैंने तो किसीका कोई भी अपराध नहीं किया, फिर किसने मुझे मारा? मेरे पिता-माता जलकी इच्छासे मेरी बाट जोहते होंगे। भयभीत हो मैं धीरे धीरे पास जाकर बोला कि 'हे स्वामिन, मैं राजा दशरथ हूँ और अज्ञानके वश मुझसे यह अपराध हुआ है। अतः मैं क्षमाके योग्य हूँ।' इतना कह गद्गद वाणी हो मैं उनके चरणोंपर गिर पड़ा, तब मुनि बोले 'हे श्रेष्ठ नृप, तुम मत डरो, तुमको ब्रह्महत्या न होगी, क्योंकि मैं तपपरायण वैश्य हूँ; परन्तु मेरे माता-पिता व्याससे व्याकुल हैं, उन्हें जल पिलाओ, शीघ्रता करो, नहीं तो पिताजी क्रोधित हो तुमको भस्म कर डालेंगे। हे महाराज, तुम उन्हें जल पिलाकर प्रणाम करके पीछेसे अपना अपराध कह देना तो तुम इस अज्ञात पापसे छूट जाओगे। महाराज, मेरे हृदयसे वाणको निकालो, मैं प्राण छोड़ता हूँ, मैं बहुत कालतक इसकी पीड़ा नहीं सह सकता।' यह सुन मुनिकुमारकी देहसे वाण निकाल, जलका भरा कलश ले मैं उसके माता पिताके समीप गया। दोनों अति वृद्ध अंधे तथा भूलप्याससे व्याकुल थे मेरे पैरोंका आहट सुन उसके पिता बोले, पुत्र लिलम्ब क्यों किया? हमको उत्तम जल दो और हे वत्स, तुम भी पीओ, जब वह पी चुके, तब मैं धीरेसे उनके चरणोंपर गिरा और विनयपूर्वक मैंने सब समाचार कह दिये और उनसे क्षीन हो विनती की कि "हे मुनि, मैं वही मुनिघातक गराध हूँ और उनकी आज्ञासे यहां आया हूँ। दया करके शरणागतकी रक्षा कीजिये।" यह सुन दोनों अति खिंत हो भूमिपर गिर पड़े और शोकसे विलाप करते बोले, 'हमारा पुत्र है, वही हमें शीघ्र ले चलो। मैं उन अन्ध' उनके आज्ञानुसार घाटपर ले आया। अपने पत्रको

दोनों हाथोंसे पकड़कर दम्पति विलाप करने लगे। उनकी आघाते शीघ्र मैंने एक चिता बना दी और उन वृद्धोंने अपने मरे हुए पुत्रको गोदमें लिया और उसपर बैठ गये। मैंने उसमें अग्नि लगा दी और वे भस्म होकर स्वर्गको चले गये। चितामें बैठने समय उस वृद्धने मुझसे कहा, 'तुम भी ऐसे ही होगे, अर्थात् तुम भी पुत्र-शोकमें मरोगे।

(७७) शबरीको मुनिका आशीर्वाद

* जब शबरीके गुरु परमधाम सिधारने लगे तो शबरीने प्रार्थना की कि मैं भी यह शरीर छोड़ परमधामको जाऊंगी। इसपर उन्होंने कहा कि तू अभी इसी कुटीमें रह। कुछ दिन पीछे यहां राम लक्ष्मण आवेंगे तब तू उनके दर्शन करके परमधाम जाइयो। तबसे शबरी बराबर उनकी घाट जोहती रही।

(४८) बालि, दुन्दुभी और ताल

† दुन्दुभी नामका दैत्य बड़े प्रचण्ड शरीरका अत्यन्त ही बलवान था। एक बार आधी रातको यह दैत्य किष्किन्ध्रामें आया और वड़े भयंकर नादसे बालिको ललकारा। महाक्रोधी बालि सुनकर अधीर हो गया। उसी समय बाहर जाकर सोंग पकड़कर उसे पृथ्वीपर पटक दिया और उसकी छातोपर लात धर सिर मरोड़कर अलग कर दिया और हाथमें ले उसके बोकका अनुमानकर पृथ्वीपर उसे सहज ही फेंक दिया। पर ऊंचेसे फेंके जानेसे वह एक योजनपर मतंग ऋषिके आश्रममें गिरा और उस सिरसे बहुत सा रक्त घहा। यह देख ऋषिने क्रोधकर

* सवरी देखि रामु गृह आये। मुनिके वचन समुक्ति जिय भाये।

† इहा सापबस आबत नाही, तदपि समीत रहउ मनमाहीं।

दुन्दुभी अस्थि ताल दिखराये, विसु प्रयास रघुनाथ दहाये।

बालिको शाप दिया कि "आजसे जो तू यहां आवेगा तो तेरा मस्तक फट जायगा। और तू मर जायगा।" इसी शापके भयसे बालि उस पर्वतपर नहीं जाता था। सुग्रीवने उस दूंदुभीका पर्वताकार सिर दिखाया। श्रीरामजीने मुस्कराकर पैरके अंगूठेसे उस सिरमें सहज ही एक ठोकर मारी कि जिससे वह दस योजनपर जा गिरा। इस अद्भुत कर्मको देख सुग्रीवने रामचन्द्रकी सराहना की और कहा, "हे रघुवर, देखिय, यह सान तालके वृक्ष हैं, जिनके पत्ते बालि सहज ही हिलाकर गिरा देता है। यदि आप इन सातों वृक्षोंको एक ही वाणसे छेद दें तो मुझे बालिके मारनेका विश्वास हो जाय।" यह सुन श्रीरामचन्द्रजीने धनुषपर वाण चढ़ाया और छोड़ा। तब वह वाण सातों तालोंको भेद और पर्वतसे लगकर फिर तरफशमें पूर्ववत् आ गया। यह देख सुग्रीवको बड़ा अचरज हुआ।

(४६) हेमा और स्वयंप्रभा

*वानर सीताजीकी खोजमें बनबत घूमते घूमते वड़े प्यासे हुए और कहीं पानी न मिला। भीगे पक्षियोंको एक गुफासे निकलते देख हनुमान्को आगे कर सब उसमें घुसे। कुछ दूर अंधकारमय मार्ग काटकर उसमें उन्हें एक बगीचा मिला, जिसमें एक सरोवर और फल-फूलोंसे लदे वृक्ष और अच्छे वस्त्रादिसे भरे कई घर थे; परन्तु वहां कोई मनुष्य नहीं देख पड़ा। फिर एक घरमें एक तपस्विनी देख पड़ी जो ध्यान लगाये एक मैला बख धारण किये बैठी थी और बड़ी कान्तिमती थी। वानरोंने कुछ भक्ति और कुछ भयसे उसे प्रणाम किया। तब उसके पूछनेपर हनुमान्जीने रामकी कथा सीताहरण और खोजका सारा

*दूरिते ताहि सवान्हि सिर नावा । पूछे निज वृत्तान्त सुनावा ।
तेहि सब आपानि कथा सुनाई । मैं अब जाव जहा रघुराई ।

वृत्तान्त कथा और अन्तमें बोले कि प्यासके सताये, बिना आकाश हम इस विचरमें घुस आये ।

यह सब सुन नपस्विनी बोली " हे हनुमानजी, ' हेमा ' नामक विश्वकर्माकी कन्या बड़ी रूपवती है । उसने नृत्यकर महादेवजीको सन्तुष्ट किया । शिवजीने प्रसन्न हो उसे यह दिव्य नगर दे दिया । वह सुन्दरी अनन्तकालतक यहाँ रही । मैं ' दिव्य नामक गम्भ्रर्वकी कन्या हूँ और मेरा नाम ' स्वयंप्रभा ' है और हेमासे मेरी मित्रता है । मुझे मोक्ष पानेकी इच्छा है । इसीसे मैं विष्णुकी आराधनामें लगी हूँ । हेमाने ब्रह्मलोक जाते समय मुझसे कहा कि ' यहाँ कोई प्राणी नहीं रहता, तू यहाँ तप कर, त्रेतायुगमें दशरथके पुत्र होकर परमात्मा भूभार उतारनेको वनमें आवेंगे । उसको लीकी खोजमें वानर तैरी गुफामें आवेंगे । उनका सत्कार करके रामजीके पास जाइयो और उनकी स्तुति कीजियो । उससे तू परमपद् या जायगी, सो हे वानरो, अब मैं वहाँ जाऊँगी । तुम लोग आंखें मूढ़ लो, आपसे आप गुराके बाहर हो जाओगे ।

(५०) नारदका कुंभकर्णको उपदेश

* जब कुंभकर्णको रावणने जगाकर बुलाया और वह आकर सभामें राजाको प्रणामकर आसनपर बैठा, तब रावण दीनवाणीसे बोला, " भैया कुंभकर्ण ? मेरे ऊपर बड़ा संकट पड़ा है । दशरथके पुत्र रामने वानरोंकी सहायतासे मेरी सब सेना काट डाली, जान पड़ता है कि मेरा भी मृत्युसमय निकट आ गया, अब क्या करूँ ? हे बलवान्, मैंने तुझे इसलिये जगाया है कि तू इनका नाश कर । " तब कुंभकर्ण ठठाकर हँसा और बोला, " हे राजन् ! पहले एकान्तमें जो एक दिन हेम

* नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा ।

कहेतेचं तोहि समय निरवर्हा ।

तरजनीमें पर्वतके शिखरपर मैं बैठा था मुझे नारदऋषि देख पड़े। मैंने उनसे पूछा कि हे ज्ञानवान्, आप कहांसे आते हैं! यह सुन नारद बोले, “देवताओंका कुछ गुप्त विचार हो रहा था। वहाँ मैं बैठा था और वहाँसे आ रहा हूँ। विचार यह था कि तूने और तेरे भाईने देवताओंको बहुत कष्ट दिये हैं। वे सब विष्णुके पास गये थे। और उन्होंने भक्ति-पूर्वक उनकी बड़ी स्तुति कर प्रार्थना की कि रावण त्रीलोकीको कष्ट दे रहा है, आप इसका वध कीजिये। ब्रह्माजीने पूर्व ही यह संकेत कर रखा है कि इसकी मृत्यु मनुष्यसे होगी, सो आप मनुष्यका अवतार ले इसे मारिये। इसपर महाविष्णुने “अच्छा” कहा है। उनका संकल्प कभी अन्यथा नहीं हो सकता, उन्होंने रघुकुलमें रामके नामसे अवतार लिया है, वह तुम सबका नाश करेगा।” इतना कह नारदजी स्वर्गको चले गये। सो हे रावण, यह निश्चय समझो कि रामचन्द्र सनातन ब्रह्म हैं और श्रीसीताजी योगमोया हैं और यह हमको मुक्त करने आये हैं।

(५१) नलनीलको आशीर्वाद

*एक समय समुद्रके किनारे ऋषिलोग शालग्रामका पूजन कर जब आँख बंदकर ध्यान करने लगे तो बालक नलनीलने शालग्रामकी मूर्ति समुद्रमें फेंक दी। इसपर मुनि लोगोंने दयापूर्वक शाप दिया कि तुम लोगोंका लुआ हुआ पत्थर पानीमें न डूबेगा।

(५२) सीताजीका वनवास

श्रीरामचन्द्रजी राज करते थे उस समय एक दिन सभामें अनेक बातें हो रही थीं। गुप्तचरोंकी कथाके बीचमें महाराज

* नाथ, नीलनल कपि दोउ भाई।

लारिकाईं रिषि आसिष पाई।

एकसे बोले "हे दुर्मुख, आजकल देशके वासी लोग मेरे और सीताके तथा भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता कैकेयीके विषयमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि अविचारशील राजाका प्रायः अपवाद होता है।" ऐसा सुन दूत हाथ जोड़कर बोला कि "हे महाराज, पुरवासी आपकी प्रशंसा करते हैं और दशश्रीवके वधकी बात विशेष किया करते हैं। फिर श्रीरामचन्द्र बोले कि "यह नहीं, वे लोग जो जो कुछ भला या बुरा कहते हैं उसे निःशंक होकर सविस्तर कहो, क्योंकि मैं भलेका आवरण और बुरेका परित्याग करूंगा।" ऐसा सुन भद्र फिर बोला कि "महाराज, जहा कुछ लोग बैठे रहते हैं वहा प्रायः ऐसा कहा करते हैं कि 'राघवने जां समुद्रमें पुल बांधा यह बड़ा अद्भुत कर्म किया, जिसपरसे सम्पूर्ण कटकको भी उतार ले गये। ऐसा किसी बड़ेसे नहीं सुना कि कभी किसीने किया हो, तथा रावणको सपरिवार मारा यह भी बड़ा उत्कट कर्म किया, परन्तु रावणको मार और निन्दाका विचार न कर उन सीताजीको घर ले आये जिनको रावण गोदीमें उठाकर ले गया और जो राक्षसोंके वशमें इतने दिन रही। इन बातोंपर महाराजको क्रोध न हुआ। सो हे भाइयो, हमलोगोंको भी, अपनी स्त्रियोंके विषयमें ऐसाही सहना पड़ेगा क्योंकि राजाके अनुसार लोग व्यवहार करते हैं। ऐसा बहुत लोग कहते हैं।" यह सुन श्रीरामने अपने सुहृद्जनोंकी ओर देखकर कहा कि "क्या प्रजा ऐसा कहती है" ? ऐसा सुन जो लोग बैठे थे सबने हाथ जोड़कर कहा कि पृथ्वीनाथ, यह बात ऐसी है इसमें संशय नहीं है।

सभा-विलर्जन होनेपर भगवान् रामचन्द्रने भाइयोंको बुलावाया। उन्हें गले लगा, आसनपर बैठनेकी आज्ञा दे सम्पूर्ण समाचार कह सुनाया कि मेरे विषयमें ऐसा भीमत्स अपवाद हो रहा है जो मेरे मर्मोंको विदीर्ण किये डालता है। लक्ष्मण, तुम तो जानते ही हो कि रावण सीताको ले गया था सो उसे

मैंने नष्ट कर डाला। फिर मेरी ऐसी बुद्धि हुई कि राक्षसके घासमें रही हुई सीताको मैं अयोध्या कैसे ले जाऊँ, सो भी तुम्हारे सामनेकी बात है कि सीताने अग्निमें प्रवेश किया और अग्नि, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, देवता, ऋषि सबने सीताको निर्दोष ठहराया तथा मेरी बुद्धिसे भी निर्दोष ठहरी तब मैं ले आया, पर लोकमें अपवाद है और निन्दित जन अधम लोकमें गिरा दिये जाते हैं। जबतक उनकी निन्दा शान्त न हो वहीं पड़े रहते हैं। सो इस अपवादपर मैं अपना प्राण दे दूंगा और सीता क्या तुम सबको भी छोड़ दूंगा। सो हे सौमित्रे, कल तुम सीताको रथपर चढ़ा गंगापर वाल्मीकिके आश्रमके समीप छोड़ आओ। पूर्वमें वह ऐसा कहती भी थी कि मैं गंगाजीके तटपर मुनियोंके आश्रमोंको देखूंगी सो मैं तुमको अपने प्राण और चरणोंकी शपथ दिलाता हूँ कि इस कार्यके सम्बन्धमें मेरी कुछ विनती न करना और जो मुझे इस बातमें रोकेगा वह मेरा अहित होगा। ऐसा कह श्रीरामचन्द्र आँखोंमें आंसू भर सबको विदाकर आप अपने भवनमें चले गये।*

श्रीलक्ष्मणजी बड़े शोकके साथ रथ जोतवाकर जानकीको ऋषि-दर्शनके वहाने ले गये और वहाँ छोड़कर व्याकुल हो मूर्च्छित हो गये और फिर सीताके बहुत पूछनेपर सब वृत्तान्त कह दिया और बताया कि यह समीप ही मडबिं चार्ल्मीकिजीका आश्रम है। आप वहीं जाकर रहें। इसपर जानकीजी भी अति विह्वल हुई और बोली कि हे सौमित्रे, मेरा जन्म दुःख भोगनेको ही हुआ है। अस्तु यदि मेरे परित्यागसे आपका अपवाद मिटे तो मुझे स्वीकार है और यह तो आप जानते ही हैं कि सीता शुद्ध है। आपको उचित है कि भाइयोंके समान प्रजागणसे व्यवहार करें जिसमें लोकमें कीर्ति हो। मुझे तो आपहीकी गति है। देखो मैं गर्भवती हूँ। इतना संदेसा मेरा महाराजसे कहना और मेरी सासुओंसे मेरा प्रणामपूर्वक कशल कहना।

तदनन्तर लक्ष्मण चले आये और वाल्मीकि मुनि बालकोंसे संदेसा सुन श्रीजानकीजीको आश्रममें ले गये और उन्हें तपस्विनी स्त्री-जनोंको सौंप दिया । लक्ष्मणजी आकर अत्यन्त खेदित हुए । तब सुमंतने समझाया कि सौमित्रे, एकवार चातुर्मास्यमें दुर्वासा मुनि वशिष्ठके आश्रममें गये और चार महीने वहाँ रहे, उसी समय तुम्हारे पिता भी वही गये थे । एक दिन मध्याह्नमें कथा-वार्ता होते तुम्हारे पिताने पूछा कि हमारा वंश किस प्रकार चलेगा, राम कितना राज्य भोगेंगे । तब दुर्वासाने कहा कि देवासुर-संग्राममें दैत्योंसे भयभीत होकर देवगण भृगुपत्नीकी शरण गये और उन्होंने अभयदान दिया । तब विष्णुने क्रुद्ध हो चक्रसे भृगुपत्नीका सिर काट लिया । इसपर भृगुने क्रुद्ध हो शाप दिया कि तुम मनुष्य-देहमें अवतार लो और तुमने निरपराध मेरी स्त्रीको मारा सो तुमको भी बहुत कालतक स्त्रीका वियोग हो । ऐसा कह फिर वे विष्णुके प्रसन्नतार्थ तप करने लगे । तब विष्णुने दर्शन दे शापको भी अंगीकार किया । सो हे राजन्, वही तुम्हारे राम हुए हैं । यह ग्यारह हजार वर्ष राज करेंगे और इनके दो पुत्र होंगे सो हे लक्ष्मण, तुम सीताजीके विषयमें सोच न करो । वह समाचार तुम्हारे पिताने गुप्त रखनेको कहा था इससे मैंने अबतक इसे मनमें रखा । सो तुम भी भरत और शत्रुघ्नसे इसे प्रकाशित न करना । ऐसा सुन लक्ष्मण हर्षित हुए और साधु साधु कहने लगे ।

तदनन्तर लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे और रथसे उतर अति दीन भावयुक्त रोकर रामचन्द्रके पास चले गये तो देखा कि रामचन्द्र नीचा मुँह किये आंखोंमें आँसू भरे अति दुःखित सिंहासन-पर विराजमान हैं । यह देख वे बोले कि महाराज मैं आज्ञानुसार जानकीजीको वाल्मीकि मुनिके आश्रमके निकट छोड़ आया हूँ । परन्तु ऐसे नरश्रेष्ठको सीताके लिये ऐसा विषाद न करना

✽सियनिदक अथ ओष नसाये, लोक विसोक वनाइ वसाये ।

चाहिये, क्योंकि जिस संसारमें संयोग हुआ है, उसमें एक दिन त्रियोग भी होहोगा और आपके संताप करनेसे तिम अपवादके भयसे आपने पतिव्रता मैथिलीका त्याग किया है, वही फिर फैलेगा। ऐसा लक्ष्मणका वचन सुन रामचन्द्रजी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ठीक है तुम्हारे वाक्योंसे मैं सन्तुष्ट हुआ और मेरा सोच निवृत्त हुआ। इस प्रकार सीताकी निन्दाके अपराधको क्षमाकर पुरवासियोंको शोकरहितकर आने पुरमें बसाया और अन्तमें मोक्ष प्रदान किया।

(५३) गणिका

* सतयुगमें परशु नामका एक वैश्य युवास्यामें श्वासरोगसे मर गया। उसकी नवयौवना स्त्री जीवन्ती पतिके मरे पीछे यौवनके मइसे व्यभिचार करने लगी और गृहस्था और धर्म-म गर्से विलुप्त हो गयी। स्वजनोंसे निन्दित हो वनसे दूर जाकर उसने वेश्या-वृत्ति धारण की। एक दिन एक बहेलिया एक मुग्गेका बच्चा बेचता हुआ उसके द्वारपर आया। वेश्याने मोल ले लिया। उसे कोई सन्तान न थी, मुग्गेको उसने पुत्रवत् पाला। उसे राम-नाम पढ़ाया कली थी। इसी पढ़ने-पढ़ानेकी अवस्थामें दोनों एक ही समय मर गये और उस पावन नामोच्चरणके प्रभावसे तर गये।

(५४) अजामील

* कान्यकुब्ज देशमें एक दासीपति ब्राह्मण अजामील था जो दासीके संबंधसे दूषित और अन्धकारग्रस्त हो गया था। कैंदी पकड़ता, जुमा खेलता, चोरी तथा उगी आदि निन्दित कर्मोंसे अपना जीविका निर्वाह करता और प्राणियोंको पीड़ा दिया करता था। इसी प्रकारके कुकर्मोंसे अष्टासी बरसका बूढ़ा हुआ। इसके दस बेटे थे। सबसे छोटेका नाम नारायण था।

ॐ गणिका अजामिल गोव ध्याय गजगद्दे उल्ल तारेड घना ।

माता-पिताको घड़ा प्यारा था। मूर्ख घुड़हा अजामील उस घेरेमें ऐसा अनुरक्त था कि मृत्युको भी भूल गया। मरनेके समय भी उलका ध्यान उसी पुत्रमें था। यहातक कि इसके प्राण लेनेको तीन यमके दूत आये और उन्हें सामने देख बड़े व्याकुलेन्द्रिय अजामीलने दूर खेलेमें आसक्त पुत्र नारायणको मरते मरते जोरसे पुकारा। भगवान्‌के पार्षद् वहाँ तुरन्त आये और उसके प्राणोंको हृदयसे खींचते हुए यमदूतोंको ज़बरदस्ती रोकने लगे। तब यमदूतोंने विष्णुके पार्षदोंसे कहा कि यमराजकी आज्ञाको रोकनेवाले तुम कौन हो। यह आजोवन महापातकी जीव अपने अत्याचारों और दुराचारोंका फल भोगने यमालयमें जा रहा है। पार्षद् बोले कि "यह अजामील करोड़ों जन्मके प्रायश्चित्त कर चुका। यद्यपि इसने परवश होकर ही भगवान्‌का नामोच्चारण किया तो भी इसका प्रायश्चित्त हो गया क्योंकि शास्त्रविहित प्रायश्चित्तोंसे तो छोटे-बड़े पाप नष्ट होते हैं, परन्तु भगवन्नामस्मरणमात्रसे ब्रह्महत्यादि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और प्राणी जानकर वा बिना जाने, किसी प्रकारसे भी नामस्मरण करते ही शुद्ध हो जाता है, जैसे अग्निमें जाने वा बिना जाने छोटा वा बड़ा कोई भी काष्ठ फेंक दो तो वह भस्म हो ही जायगा"। इस प्रकार भगवद्धर्म समझाकर विष्णुदूतोंने अजामीलको यमदूतोंके पाससे निकाल, मृत्युसे छुड़ा दिया। अजामील विष्णु-पार्षदोंसे कुछ बोलनेकी चेष्टा करता था कि वे अंतर्धान हो गये। इस व्यवहारको देख अजामीलको पश्चात्ताप हुआ। सबको छोड़ गगातटपर आकर भगवद्धर्ममें प्रवृत्त हुआ। अपनी शेष आयु जब अजामील भोग चुका तब फिर वही चतुर्भुज चार विष्णु-पार्षद् उसे देख पड़े और वह शरीर छोड़ तद्रूप ही विमानपर चढ़ बैकुण्ठ गया।

नन्द-ग्रन्थमाला

१-श्रीमद्भगवद्गीता

मूल १६ पेजी बंधुआ टाइपोंमें बड़ी सुन्दरतासे छापी गयी है। प्रचारकी दृष्टिसे मूल्य केवल लागतमात्र रक्खा गया है। भक्तजनको भगाकर अवश्य प्रचार करना चाहिये। जिल्द सहित मूल्य १=)

२-रामायण

तुलसीकृत रामचरितमानसका शुद्ध पाठ

जिल्द बंधी पोथी

केवल एक रुपयेमें

इस पोथीका पाठ सन् १७२१ की लिखी एव इससे भी पुरानी अन्यत्र छपी पोथियोंसे मिलाकर शोध गया है। ऐसी शुद्ध पोथी इतने सस्ते दामोंमें ऐसी उत्तम छपाई-बधाईकी और कहीं नहीं मिलती। सर्व-साधारणके लाभके लिये और शुद्ध पाठके लिये हमने इसका सम्पादन प्रसिद्ध विद्वान् और साहित्य-भ्रमर्ज्ञ अध्यापक श्री रामदास गौड से कराया है।

गोसाईंजीका जीवनचरित्र भी है और अतमें कठिन शब्दोंका एक कोष दिया गया है। ६३५ पृष्ठ का मूल्य केवल लागतमात्र १=)

३-विष्णु सहस्र नाम

नित्य पाठ करनके योग्य पुस्तक मोटे टाईपमें चित्रों सहित छापी गयी है। दाम केवल लागतमात्र रखा गया है। मूल्य सजिल्दका =) मात्र

बालरामायण

लेखक—स्वर्गीय गिरिजाकुमार घोष

भारतीय साहित्यमें (रामचरित मानस) का बहुत ऊंचा आसन है। उसके प्रत्येक पात्रसे हमें शिक्षा मिलती है। धार्मिक, नैतिक, व्यावहारिक आदि शिक्षाओंके लिये यह ग्रन्थ अपना जोड़ी नहीं रखता। इसीलिये रामायणके सातों काण्डोंकी कथा इस पुस्तकमें सार रूपसे सीधी सादी भाषामें लिखी गई है। लिखनेका ढंग इतना अच्छा है और भाषा ऐसी बढ़िया है कि यहांके कई स्कूलोंने अपनी पाठ्य पुस्तकोंमें नियत कर दिया है। इसीलिये जल्दीके कारण इस संस्करणमें चित्र नहीं दिये जासके। अगले संस्करणमें कई चित्र देकर पुस्तककी उपयोगिता और सुन्दरता बढ़ा दीजायगी। ऐसी सरल और उपयोगी पुस्तक बच्चोंके हाथमें अवश्य दीजिये। दाम भी खूब सस्ता रखा गया है। सुन्दर तीन रंगा कवर आर्द्र पेपरपर छापा गया है। १७१ पृष्ठकी पुस्तकका दाम केवल ॥२॥

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,

१२६, हरिसन रोड, कलकत्ता ।

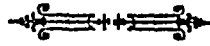
श्रीरामचरित-मानसकी भूमिका

चौथा खण्ड

मानस-शब्द-सरोवर

श्रीरामचरित-मानसकी भूमिका

चौथा खण्ड

मानस-शब्द-सरोवर

- अंक—गिनती । गोदी । चिद्रांकित, लिखित, लिखा हुआ, मुद्रित ।
अंकित—चिद्र किया हुआ ।
अंकुर—अखुआ, कोपल, फुनगी, (क्रिया) अखुआ निकलनेके अर्थमें । इसके रूप “चद” धातुके अनुरूप होते हैं । “उर अकुरेउ गरव तर भारी ।”
अकुस—आकुस । अकुश हाथीको वशम रखनेके लिये लोहेका एक देदा मेदा हथियार ।
अंग—शरीर ।
अंगदादि—अगद आदि वानर । विजायठ आदि गहने ।
अंगना—स्त्री । गार्ह ।
अंगरी—कवच, जिरहवखतर ।
अंगव—(क्रिया) सहनेके अर्थमें । । इसके रूप भी “चद” धा अनुरूप होते हैं ।
अंगवन—सहना, अंगेजना ।
अंघ्रि—पैर, पाव, वृचकी जड़ ।
अंचल—आंचर । दामन ।
अंचव—(क्रिया) पीनेके अर्थमें इसके सभी रूप “चद” धा अनुरूप होते हैं ।
अंज—(क्रिया) अजन लगानेके अर्थमें । इसके रूप भी चद धा धातुकी तरह होते हे । अंजि= आखोंमें लगाकर ।
अंजोरी—उजाला ।

अंड—अंडा, गोल चीज, भूगोल ।

—कटाह, अर्धांड, ब्रह्माण्ड ।

अंतर—भीतर (जैसे अंतरहित अंतर्यामी, इत्यादि), भेद ।

अंतरजामी—अतःकरणका जाननेवाला । अतःकरणको अपने वशमें रखनेवाला ।

अंतरधान—(अतर्धान) छिपना ।

अन्तरहित—(वा अंतर्हित) असोम । जिसका अंत न हो । गायत्र, युग, अन्तर्धान ।

अंतस्थ—अतःकरणमें बैठा हुआ ।

अंतावरि—आत, अंतडी ।

अम्ब, अंबा—माता ।

अंबक—(अम्बक) आस । नेत्रका ।

अंबर—वस्त्र, कपड़ा । आकाश । एक ओपधि ।

अंबरीष—एक राजाका नाम जो परम वैष्णव था ।

अंमोज—कमल ।

अंबु—जल ।—द, जल देनेवाले मेघ ।—धर, जल धारण करनेवाला, मेघ ।—धि, समुद्र ।—पति, जलका स्वामी, वरुण ।—निधि, समुद्र ।

—आवा, भट्टी जिसमें मिट्टीकी वनी चीजें पकायी जाती हैं । दिस्ता, भाग । अंश ।

असिक—भागका, अशका ।

अकंटक—शत्रु विना । बाधारहित कांटा विना ।

अकथ, अकथनीय—जो कहा न जा सके ।

अकन—(क्रिया) [आकर्षण] कान लगाकर सुननेके अर्थमें । इसके रूप "चट" वातुके अनुत्प होते हैं ।

अकरज—नाहक, विना प्रयोजन ।

अकरुन—करुणा रहित । वेददं । निरु ।

अकल—कलारहित । हाथ पाव आदि अङ्ग विना । न चलनेवाला ।

अकसर—अकेला ।

अकाजेउ—मग्न । काम विगड़ा । काममें रूकावट पडनेपर भी ।

अकाम—जिसको कुछ चाह न हो । कामनाहीन ।

अकालके—ऋतुके विपरीत ।

अकिंचन—दीन, जिसके कुछ न हों ।

अकुठ—कडा, अकुठा, नागरहित वा तीक्ष्ण ।

अकुल—निगोडा । कुलरहित ।

अकुलाना—विकल हुआ । घवराया ।

अखारा (अषारा)—नाच ।

अखाड़ा । रंग भूमि । नाचकी जगह ।

अखिल—सब । सकल ।

अपड—सम्चा, परा, नाश न होने-
वाला ।

अग—पढाड़, जो चल न सके ।

अगम—जहा पहुचना कठिन या
असम्भव है ।

अगनित—गिनतीमे बाहर । आगे ।

अगरु—सुगन्धित काठका एक भेद ।

अगहुड—आगेकी ओर ।

अगस्त—अगस्त्य ऋषिका नाम जो
मंत्रावरुणिके वीर्यमे घड़ेमे
उत्पन्न हुए थे । इन्हे
पुलस्त्यका पुत्र भी कहते
हैं, इनकी स्त्रीका नाम
लोपामुद्रा था । विंध्यने
जब अगस्त्य ऊचा होकर
सूर्यका मार्ग रोकना चाहा
था, यह उसके पाम गये ।
उसने इन्हें साध्याग दडवत
किया । अगस्त्यजीने उससे
कहा कि तुम इसी तरह
पड़े गहो जबतक कि हम
दक्षिणसे लौट न आवे ।
विंध्य तवसे पडा हुआ है ।
कहते हैं कि अगस्त्यजीने
समुद्रको एक चुल्लूमे पी
डाला था । इन्हें कुभज,
घटयोनि, घटज आदि भी
कहते हैं ।

अगाध—अथाह ।

अगुन—निर्गुण ब्रह्म । दोष ।

अगोचर—इन्द्रियोंकी गतिसे बाहर ।
अविषय ।

अग्य—अज्ञानी मूर्ख ।

अग्यात—विना जाना हुआ ।

अग्यान, मूढता ।

अघ—पाप, दोष । दु ख ।

अघटित—जो कभी नही हुआ वा
वना ।

अघात—चोट ।

अघाती—रुस होती । चोट वाला ।
चोट न करनेवाला ।

अघारी—पापोका शत्रु, ईश्वर । दुःख
दूर करनेवाला ।

अचंचल—स्थिर ।

अचगरी—खुटाई, दुष्टता । मूर्खता ।

अचल—पर्वत । स्थिर ।

अच्छ—आख । स्वच्छ । माफ, सुदर
अच्य ।

अछत—होते, वेदाग, रहते ।

अछय—जिसका चय न हो ।

अज—जो जन्मा न हो । ब्रह्म ।
वकरा । ब्रह्मा ।

अजगव—शिवका वरुप । (रामच-
रितमानसके शुद्ध संस्क-
रणोंमें यह शब्द नहीं है ।)

अज्ञ—मूर्ख ।—ता, मूर्खता ।

- अजर**—जो सदा जवान रहे।
बुढ़ौती बिना।
- अजसी**—निन्दित।
- अजहुँ, अजहूँ**—अब भी।
- अजामिल**—एक ब्राह्मण जो अत्यन्त नीच काम करता था। किसी महात्माके उपदेशसे उसने अपने पुत्रका नाम नारायण रखा। मरतीवेर अपने पुत्रको पुकारा। अन्तकालमें नारायण नामोच्चारणके प्रभावसे मुक्त हो गया।
- अजित**—जो जीता न गया हो।
- अजिन**—मृगह्वाला
- अजिर**—आंगन।
- अजे**—अजेय। जो जीता न जासके।
- अजेय**—अजित।
- अट**—(क्रिया) भ्रमण करने, घूमनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ” धातुकी तरह होते हैं।
- अटन**—(क्रिया) भ्रमण। चलना। अटन, अटारी।
- अट्टहास**—उठकर हँसना,
(आतंक)—डर। रोग। रोव।
बिना शरीरके, कामदेव।
नेदलील। तर्कसे बाहर।
- अति**—बहुत, ज्यादा, अटकनसे बाहर।
- अतिथि**—मेहमान, पाहुन। अभ्यागत।
- अतिसय, अतिशय**—बहुत ही। बड़ा।
- अतीत**—सन्यासी, त्यागी। चीना, रहित। हुआ।
- अतीव**—अत्यधिक।
- अतुल**—तुलनागहित, वेअन्टाज।
- अतुलित**—निरुपम। अत्यधिक।
- अत्र**—यहा। इस विषयमें।
- अत्रि**—एक ऋषिका नाम जो ब्रह्माजीके पुत्र थे। अनुसूया इनकी स्त्री थी, चित्रकूटमें स्थान था। रामचन्द्रजी चित्रकूट छोड़ती वेर इनसे मिले थे।
- अत्रिप्रिया**—अनुसूया।
- अथ**—तब, तदनतर।
- अथयउ**—पस्त हो गया।
- अथाई**—बैठक।
- अदभ्र**—पूरा, सम्पूर्ण।
- अदभुत**—अचरज।
- अदिति**—देवमाता, कश्यपकी स्त्री।
- अदेय**—जो नहीं दिया जाय।
- अदृष्ट**—नहीं देखा गया, भाग्य।
- अदृश्य**—गुप्त। छिपा हुआ।

अद्रि—पहाड़, गिरि ।

अद्वैत—एक, भेद रहित, जिसके
समान दूसरा नहीं ।

अध—नीचे वा तले ।

अधर—नीचेका होठ, अन्तर, मध्य,
नघु ।

अधगो—गुदेंद्रिय । मलद्वार ।

अधार (आधार)—सहारी ।

अधिकारी—अधिकार योग्य ।

अधिगन—ऊपर गये हुए, स्वर्गीय,
मुक्त ।

अधिप—राजा ।

अधिवास—टिकनेका स्थान, रहना,
निवासकी जगह ।

अधीस—स्वामी, मालिक ।

अधोमुख—नीचे मुंहवाला, मलज ।

अनंग—शरीर, विना । कामदेव ।

अन अहिवात, विधवपन ।

अनइस—बुग । निकम्मा । बुराई,
खुटाई ।

अनइसे—बुराईमे, खुटाईसे ।

अनक (आनक)—मृदग । छोटा ।
नीच ।

अनख—ईर्ष्या, द्वेष । क्रोध ।

अनघ—पापरहित, पवित्र । दुःख-
रहित । शोकरहित ।

अनट—अनुचित, गाठ, ऐंठ, छल ।
अन्याय ।

अनत(अन्यत्र)—दूसरे ठौर । इसके
सिवा । फिर । सीमा, हद्द ।
और कहीं । (जैसे...“पुनि
अनत निहारे”)

अनन्य—जिसके दूसरा भरोसा
न हो । दूसरा नहीं ।

अनपायिनी—नाशरहित, नित्य, दृढ़,
दुःख रहित ।

अनभिज्ञ—अनजान, नादान ।

अनमन, अनमनि (स्त्री)—उदास ।
वेमनकी । अन्यमनस्क ।

अनयन—विना आखका, अन्धा ।

अनयास (अनायास),—आपसे
आप, विना परिश्रम ।
विना जतन ।

अनल—अग्नि, वह्नि, देवमुख, हुता-
शन, पावक ।

अनवद्य—दोष विना ।

अनहित—शत्रु । बुरा । बुराई ।

अनादि—आदि रहित । जो जन्म न
ले ।

अनामय—नीरोग, भला ।

अनामिका—चौथी उगली, मध्यमा
और कनिष्ठिकाके बीच-
वाली उगली ।

अनारम्भ—सावधान । गर्वहीन ।
निश्चेष्ट ।

अनिंदिता—जिसकी निन्दा न हुई
हो ।

- अनिमा (अणिमा)—अष्टसिद्धि-
 - योंमेंसे एक जिसके द्वारा
 अत्यन्त छोटा रूप वारण
 कर सकते है ।
- अनिप—सेनापति ।
- अनिल—वायु, वयार, बतास, पवन
 मारुत, मरुत, हवा, वात ।
- अनिर्वाच्य—जो कहा न जाय ।
- अनिस—बराबर, निरन्तर ।
- अनी—नोक, किनारा, सेना, क्रोध ।
- अनीक—सेना, कटक, समूह, सेनाका ।
- अनीस, (अनीश)—ईश्वर नहीं ।
 अनीश्वरवादी । जीव ।
- अनीह—वेशारहित, अनिच्छा ।
 बोदा । दृष्ट्या रहित । ब्रह्म ।
- अनु—पीछे, अधीन, समीप । [जैसे
 "अनुकहड" पीछेसे कह दो]
 आगे वा पीछे । अत्यन्त होगा ।
- अनुकथन—बराबर कहना, चर्चा ।
 दोहराना । फिर कहना ।
- अनुकरण—नकल, 'ज्योंका त्यों
 करना ।
- अनुकूल—प्रसन्न । अनुसार ।
- अनुग—अनुगामी, पीछे चलनेवाला ।
- अनुगामी—आज्ञाकारी ।
- अनुग्रह—दया । कृपा ।
 -नौकर, सेवक । दास ।
 - गसी ।
- अनुज—छोटा भाई, पीछेसे जनमा
 हुआ ।
- अनुजा—छोटी बहिन ।
- अनुदिन—प्रतिदिन, दिनदिन, नदा ।
- अनुभव—यथायं ज्ञान, विचार ।
 तजरवा । प्रत्यक्ष ।
- अनुभवति—जानती है । तजरवा
 करती है । नमस्कर्ता
 है । प्रत्यक्ष करती है ।
- अनुमत—नहमत, एकगय ।
- अनुमान—विचार, अनुमाग, प्रनाग्य,
 अदाज ।
- अनुमानी—नैयायिक । सम्भकर ।
 अन्द्याजा किया ।
- अनुमोदन—प्रगसा ।
- अनुराग—प्यार, मुहृच्चत, अल्प
 ललाई ।
- अनुरूप—तुल्य, सदृश । अनुमाग,
 लायक ।
- अनुरोध—रोक । अनुमाग, उपकार ।
 अनुसाग । आग्रह ।
- अनुवाद—वार वार कहना । दुहराना ।
- अनुसंधान—कामना । बन्दोवस्त ।
 खोज ।
- अनुसर—(क्रिया) अनुसाग वा पीछे
 चलनेके अर्थमें । अनुसरइ
 अनुसरत, अनुसाग, अनुसरि,
 अनुसरेउ, इ० "चढ़"की तरह ।

अनुसासन—आज्ञा ।

अनुसूया—अत्रिमुनिकी भार्या ।

अनुहर—(क्रिया) तद्रूपहोने, वैसा-
ही होने, अनुकूल होनेके
अर्थमें । ठीक “अनुसर”
की तरह । लायक ।

अनूप }
अनुपम } उपमारहित ।

अनृत—फूटा, मिथ्या ।

अनेक—बहुह रूप ।

अनेसे—देढ़े, बुरी नजरसे । कुदृष्टिसे ।

अन्य—और, दूसरा ।

अन्यथा—उलटा, भिन्न, और तरह-
पर (जैसे, “करइ अन्यथा
अस नहिं कोई)

अन्वय—सम्बन्ध, वंश, कुल ।

अन्वहं—निरन्तर, हमेशा, क्रोध ।

अपकार—निरादर ।

अपकीरति—अपयश, निंदा ।

अपगा—नदी, दरिया ।

अपडर—भूटा डर वा निज ओरसे
भय ।

अपत—पापी, निर्लज्ज । प्रतिष्ठा रहित ।

अपभय—अपना डर, भूठ डर ।
नीच भय ।

अपनी भांति—अपनी ओरसे ।

अपर—दूसरा, बेगाना । (बोली

अपर कहेहु सखि नीका) ।
और ।

अपरना (अपर्णा) —उमा, अम्बिका
जगदम्बा, माया, गौरी,
पावती, भवानी, गिरित-
नया, गिरिजा, सती,
शैलकुमारी, शिवा ।

अपरिचित—अनजाना ।

अपरिमित—बेप्रमाण, बेहद ।

अपलोक—अपयश । बदनामी ।

अपवर्ग—मोच, मुक्ति ।

अपवाद, अपवाद—निन्दा, बुरा
भला कहना, अपजस ।

अपहर—(क्रिया) छीननेके अर्थमें
“चढ़” की तरह ।

अपहारी—छीननेवाला । नाश करने-
वाला ।

अपान—अपना, अपनपौ । एक
वायुका नाम ।

अपि—भी, निश्चय ।

अपीह—यह भी ।

अपेल—अचल । जो हृदाया न जा
सके ।

अप्रतिहत—विनारोक, अपीडित ।

अवध्य—न मरने योग्य, बध न
करने योग्य ।

अबला—छी ।

- अबाधा—विना बाधा, अतर्क ।
 अविरल—सघन ।
 अब्ज—कमल ।
 अभंग—विना टूटा, समूचा ।
 अभि—सब ओरसे ।
 अभिअंतर(अभ्यंतर)।—अन्दरका ।
 भीतरी ।
 अभिज्ञ—प्रवोण, ज्ञानी, समझदार ।
 अभिजित—एक नक्षत्रका नाम ।
 जीता हुआ ।
 अभिनन्दन—सेवा, अनुमोदन,
 प्रशंसा, स्तुति । सराहना ।
 अभिमत—वाञ्छित, चाहा हुआ ।
 अभिमान—धमड, अकड ।
 अभिराम—सुदर वा सुखद ।
 अभिषेक—जल छिड़कना वा स्नान ।
 अभीरू—निडर, निर्भय ।
 अभीष्ट—वाञ्छित ।
 अभूतरिपु—शत्रु रहित ।
 अभेद—भेद रहित, एक ही, समान,
 एकसा ।
 अभ्यागत—पाहुन, आया हुआ,
 नित्य न आनेवाला,
 भिच्छुक ।
 अभ्र—आकाश, मेघ ।
 अमर—देवता, जो कभी न मरे ।
 अमर्ष (अमर्षण)—क्रोधी । सहने-
 वाला । क्रोध, रज ।
 अमराई—आमकी वारी, वारी ।
 अमरावती—इन्द्रकी पुरी, स्वर्ग ।
 अमान—मान रहित वा प्रमाणमे परे
 वा बाहर ।
 अमाना—अभिमान न करनेवाला,
 उदासीन ।
 अमानुष—जो मनुष्यसे न हो सके ।
 अमित—बहुत, अनन्त ।
 अमिय, अमी, अमृत—पीयूष,
 सुधा, जो नहीं मरा ।
 अमिघ मूरि—सजीवन जड़ी ।
 अमृषेव—सत्यकी नाई, सचके जैसा ।
 अमेय—अनुपम, अतुल, वेपरमान ।
 अमोघ—सफल, जो कभी निष्फल
 न हो । अचूक । रामवाण ।
 अय—लोहा, वज्र, संवोधन ।—मय,
 लोहेका, लौहमय । वज्रका
 बना ।
 अयन—गृह, घर, सूर्यका मार्ग ।
 अयान—लड़काई, मूर्खता । मूर्ख
 अनजान ।
 अयुत—दस हजार ।
 अरगजा—शरीरमे लगानेका एक
 सुगन्धित लेप जिसमे
 श्वेत चदन (४ भाग)
 तेज पत्ता (एक भाग)
 नेत्रवाला (२ भाग),
 खस (४ भाग), नाग-

केशर (३ भाग), अग्रर (४ भाग) कपूर (४ भाग) वेरकी गुठली (२भाग) इत्यादि विविध सुगन्ध गुलाब और केवड़े- के अर्कमें पिसे रहते हैं । यहा नुसखेका एक उदा- हरणमात्र दिया गया ।	भालु प्रतापका छोटा भाई । अरु—और । अरुभि—उलम कर । अरुन (अरुण)—लालरग, सूर्यका सारथी । प्रातःकालका सूर्य्य । —चूड़, सिखा, कुक्कुट, मुर्गा । अरुनारे, लाली लिये । अरुनोदय, भोर, तड़का । अरुनोपल, लाल, मानिक, लाल पत्थर । अर्क—मदार वृक्ष । सूर्य्य । अर्चन—पूजन । अर्षव—सागर । अर्षा—दिया । “अर्षे” धातु दे डाल- नेके अर्थमें आती है । इसके सभी रूप “चढ” धातुके अनु- रूप होते हैं । अर्भक—वच्चा । अलक—बालोंके पटे, काकुल । अलख (अलक्ष)—जो न देख पड़े । अगोचर, ईश्वर । अलषित—जो लखा नहीं गया । अलच्छि—अलक्ष्मी । अलप (अल्प)—कुछ, थोड़ा, किंचित, छोटा । अलान—हाथीके बाधनेका रस्ता । सिक्कड़ ।
अरध (अर्ध)—धन, कारण, हेतु कार्य्य ।	
अरधंग —आधा शरीर ।	
अरधजल —सरतीवार ।	
अरगाई (अरगानी)—अलगकी, जुदा हुई । चुप हुई ।	
अरति—वैराग्य, नहीं प्रीति, विरक्ति ।	
अरध —आधा ।	
अरणि (अरणि) —काठ जिसे रग- डनेसे आग निकलती है ।	
अरनो—आग मथनेकी लकड़ी ।	
अरन्य (अरण्य)—वन, कानन जगल ।	
अरविन्द —देखो, “कमल” ।	
अरंड —रेंड़े वृक्ष ।	
अरंभ (आरंभ)—प्रारम्भ, आदि । शुरू ।	
अराती—वैरी, शत्रु ।	
अरि—वैरी, शत्रु ।	
अरिमर्दन—शत्रुनाशक, शत्रुघ्न,	

- अलि—भँवंग, सखी ।
 अलिन्द—भौरा ।
 अलिन—भौरा ।
 अलिनी—भवरी, सखिया ।
 अलीक—भूटा, असार ।
 अलीहा—भूटा ।
 अलुभि—उलफकर ।
 अलोल्ला—स्त्रिय ।
 अलौकिक—अनोखा, अद्भुत, दिव्य
 असाधारण, लोकमे भिन्न ।
 अलंकार—गहना, भूषण । गोमा,
 साहित्यका एक अंग ।
 —कृत, गोभायमान ।
 अलंकृति—सजावट ।
 अव—नीचे ।
 अवकलित—निश्चित, दृढ ।
 अवकीर्ण (अवकीर्ण)—जिसका
 व्रत वा नियम बिगड़ जाय,
 व्रष्टनियम । खेदा हुआ ।
 अवगति—ज्ञान ।
 अवगथ—अपवाद, बुराई, निंदा ।
 अवगाह (अवगाहा)—ज्ञान,
 बुझकी । अथाह, अति
 गहरा, अनंत ।
 अवग्या (अवज्ञा)—अप्रमान । न
 मानना । अनानदर ।
 अवघट (औघट)—अदृढ, ऊँचा
 नीचा ।
 अवचट (औचट)—अवचक, अचानक ।
 अवडेर (क्रिया)—लागने, धोखा
 देने, और छोड़नेके अर्थमें ।
 रूप “चढ” धातुकी तरह ।
 अवढर—नीचपर भी दयालु, बिना
 विचार दया करनेवाला ।
 अवतंस—गिरोभूषण, बूझामणि ।
 कानका भूषण ।
 अवतर—(क्रिया) नीचे उतरने,
 उतारने, लेने, अवतार
 लेनेके अर्थमें । “ चढ़ ”
 धातुके अनुरूप ।
 अवदात—निर्मल, शुभ्र, सफेद ।
 अवद्य—अधम, नीच, न कहने योग्य
 अवध—अयोध्या ।
 अवधि—हद्द । करार । प्रतिज्ञाकी
 सीमा । देश कालकी सीमा ।
 अवधूत—एक प्रकारके साधु, जटिला
 अवनत—भुका हुआ ।
 अवनि—पृथ्वी, भूमि ।—प, राजा ।
 —परवनि, रानी ।—नीस,
 राजा ।
 अवयव—हाथ पैर आदि शरीरके
 अंग, किसी वस्तुके विधायक
 अंग ।
 अवर्त्त (आवर्त्त) चक्र । घुमाव ।
 जलका घुमाव जिसे भवर
 कहते हैं । राजा आदिका

- एक प्रकारका गोल घर
देशका भाग ।
- अवराध—(क्रिया) मेधा, पूजा,
करनेके अर्थमें अवराधहु
अवरावत, यवरावा,
अवराधि, अवराधेउ
इत्यादि “अः” धातुके
ग्रन्थरूप ।
- अवराधक—सेवक ।
- अवरेख—(क्रिया) लिराने, निगान,
करनेके अर्थमें । अवरे-
खइ, अवरेखत, अवरेखा,
इत्यादि “चद” धातुकी
तरह ।
- अवरेखी—लिराई ।
- अवरेख-कुपेच । पेचपाचकी रचना ।
- अवली—कतार, पक्ति ।
- अवलोक—(क्रिया देखनेके अर्थमें)
अवलोकइ, अवलोकत,
अवलोका, आदि “चद”
की तरह ।
- अवलोक्य—देखिये ।
- अवसेपा—वाकी । वचा ।
- अवशेषन—वाकी वचा हुआ, जो
वचा ।
- अवसान—अन्त, नाश, मरण ।
- अवसि—अवश्य, निश्चय करके ।
जगत् ।
- अवसेरि—देर । प्रतीचा । उत्कटा ।
- अवां—आवा, पजावा ।
- अवास—आवास, घर, मठिर ।
- अवाधी—सुख रूप । वाधाहीन ।
- अवारी—दुकान । पाती । पक्ति ।
- अविकल—ज्योंका त्यों ।
- अविकारी—विकार रहित । कामादि
छ विकार जिसमें न हों
- अविगत—व्यापक ।
- अविचल—स्थिर ।
- अविच्छिन्न, अविच्छीन—निरन्तर ।
सर्वदा, जो कभी न टूटे ।
- अविद्या—मूर्खता, अज्ञान, मोह,
माया ।
- अविनय—ढिठाई ।
- अविनासी(अविनाशी)—जिसका
कभी नाश न हो ।
- अविरल—निरन्तर, सघन ।
- अविवेक—अज्ञान ।
- अबुध—मूढ़ । नासमझ ।
- अविरोधा—अनुसार । विना विरोध ।
अनुकूल ।
- अव्यक्त—प्रकृति, ब्रह्मा, गुप्त, छिपा
हुआ ।
- अवग्रहत्—न रोकने योग्य, जिम्की
कोई रोक न हो ।
- अष्टादश—अठारह भार वनस्पति
- अस—ऐसा, इस प्रकारका ।

- असगुन—बुरा चिह्न । धातुके अनुरूप होते हैं ।
- असन—आहार, भोजन । असोक—शोक रहित, प्रसन्न । एक वृक्षका नाम जिसका पंचाग स्त्री रोगोंमें लाभकारी होता है । उत्तेजक है । कहते हैं कि कुमारियोंके चरण स्पर्शसे फूलता है ।
- असनि—वज्र, कुलिश ।
- असम—जिसके बराबर कुछ न हो । नावरावर, विषम, ऊवड़खावड़, टेढ़ा ।
- असमय—विपत्ति समय वा अनवसर । बे मौका ।
- असमसर—नावरावर वा असमान संख्याके और टेढ़े मेढ़े लगनेवाले वाण । कामदेव जो पांच वाण रखता है ।
- असमंजस—आगा पीछा । दुविधा । बेमेल । ठीक न बैठनेवाला ।
- असम्भावना—अनिश्चय । अनहोनी बात । सन्देह ।
- असंमत—प्रतिकूल ।
- असहाई—सहाय विना ।
- असाधि—असाध्य । कावूसे बाहर । जो किया न जा सके ।
- असि—तलवार । ऐसी । है ।
- असित—काला, श्याम ।
- अनिव अमगल ।
- असीम—सीमा रहित, बेहद ।
—आशीर्वाद देनेके अर्थमें । इसके भी रूप "चढ"
- असुर—दैत्य
- असुरसेन—गया तीर्थ वा दैत्य सेना । गया नामक असुर ।
- असौच—अपवित्रता ।
- अस्व—घोडा ।
- अस्विनीकुमार—सूर्यके पुत्रोंका नाम । विबुध वैद्य, देववैद्य ।
- अस्तुत—स्तुति, भजन, सराहना ।
- अस्थि—हड्डी, हाड ।—मात्र, हाड-भर, हड्डी ही बची हुई ।
- अह—खेद, आश्चर्य । अहकार, कष्ट, दिन ।
- अह—[क्रिया, प्रस्तुत रहने या विद्यमान रहनेके अर्थमें] ।
१-हो [अस=अह] धातु ।
२-होइ [अहइ=है] ।
३-होउ । ४-होत । ५-होतिउ ।
६-होनहार । ७ होव ।
८-होवउ । ९-होसि [अहसि=है] १०-होहि ।

[अहहि, हहि] ११ होहु

[अहहु = हो]

अहमिति—हमी, अहकार । मै

इतना बड़ा हू, ऐसा भाव ।

अहह—खेद, आश्चर्य, अतिदुःख ।

बड़ा कष्ट है । अहाहा,

(प्रेममें) “अहह धन्य लाछि-

मन बड़भागी” । हा । (शोक

में) “अहह वधुतैं कीन्ह

खोटाई” ।

अहि—सर्प—नी, सर्पिणी ।—प,

—पति सर्पराज, शेषनाग ।

—भुज, सर्पकीसी भुजावाले,

सर्प खानेवाले । मोर,

गरुड़ ।—राज सर्प-

राज । शेषनाग ।

अहीस (अहीश) नागराज,

शेषनाग ।

अहिवात—सोहाग । सौभाग्य ।

अहेर—मृगया, आखेट, शिकार ।

अहेरी—शिकारी ।

अहो—हे (आदर सूचक) । “अहो

कवन में परम कुलीना”

अचरज, भाग्य दुःख, हर्ष-

सूचक ।

आ

आंक—निश्चय ।

आंकुरे—अंकुर ।

आकर—खानि

आकुल—दुःखी, व्याकुल, घबरायाः

हुआ ।

आकृति—स्वरूप, ढांचा, आकार ।

आखर—अक्षर, वर्ण ।

आगर—चतुर, सयाना, पूर्ण ।

आगरी—कोठरी, चातुरी, नागरी,

पूरिता । मुख्य ।

आगार—घर ।

आगिल—होनिहार ।

आचर—(क्रिया): चलने या आ-

चरण करनेके अर्थमें । इसके

रूप “चढ़” के रूपोंकी तरह

होते हैं ।

आचरज—आश्चर्य, अचम्भा ।

आचरन—चलन, करतूत, रीति ।

आचरनी—करतूत ।

आचार—आचरण ।

आचार्य—वेदकी व्याख्या करनेवाला

आतप—ताप, तपन, धूप । घाम ।

आतनोति—विस्तृत करता है,

फैलाता है ।

आतमहन (आत्महन)—अपनी

जान मारनेवाला ।

आतुर—जल्दवाज, घबराया हुआ ।

आदिकवि—वालमीकि मुनि ।

आदेश—(आदेश) आज्ञा ।

आधीन—आज्ञाकारी, वशीभूत ।

- आन—और, दूर । मर्याद ।
 शपथ । लाकर । क्रिया,
 लानेके अर्थमें, "चढ़" वातुके
 अनुरूप ।
- आनवी—ले आना ।
 आनन—मुह, मुख ।
 आपद—आपत्ति, दुःख ।
 आपन्न—विपत्ति सहित ।
 आभीर—अहीर, गोप ।
 आमलक—आवला, औरा ।
 आमिष—मांस, अखाद्य वस्तु ।
 आयत—चौड़ा, बड़ा, विशाल ।
 आयतन—घर ।
 आयसु—आज्ञा ।
 आयु, आई—वय, उम्र ।
 आयुध—हथियार । शस्त्र ।
 आरज—ससुर । श्रेष्ठ ।
 आरत—(आर्त) अत्यन्त दुःखी ।
 आरति—अति प्रीति ।
 आरती—नीराजन, दीपक जलाकर
 सत्कारार्थ सामने घुमाना ।
 आरव—आहट ।
 आराती—गुत्रु ।
 आराधन—सेवा, उपासना ।
 आराध्य—सेव्य, उपास्य, सेवाके
 योग्य । देखो "अवराध" ।
 आराम—वगीचा । सुखदाता ।
- आरुढ़—चढ़ हुआ ।
 आलवाल—धाला, घेग ।
 आलय—घर, गृह ।
 आलस—(आलस्य), सुस्ती ।
 आली—सखी, सहेली । लकीर ।
 आवाहन—मनद्वारा देवताओंको
 बुलाना । बुलानेकी क्रिया ।
 आसामी—ब्रह्मचारी गृहस्थ प्रादि ।
 आसित—आधीन, सेवक ।
 आसक्त—आत्मधिक लिप्त ।
 आसा—आसरा । दिशा ।
 आसावसन—नङ्गा, दिगम्बर, महा
 देवजी ।
 आलिष—आशीर्वाद, वर, हुआ ।
 आसीन—बैठा ।
 आसु—जल्दी, तत्काल ।
- इ
- इन्द्रजाल—नटविद्या, छल, कपट ।
 इन्द्रजीत—मेघनाद, जिसने इन्द्रको
 जीत लिया था ।
 इन्द्री—हाथ, पैर, मुख आदि १०
 इन्द्रियोंकी शक्तिया ।
 इंद्रिद्वार—हाथ पैर, आँख नक
 आदि इंद्रियोंके अंग ।
 इंदिरा—रमा, मा, लक्ष्मी ।
 इन्दु—चन्द्रमा ।

ईंधन—जलावन, लकड़ी उपली
आदि ईंधन ।

१ एक अङ्ग—एक पलडा ।

इच्छाचारी—मनमौजी, मनके
अनुमार घूमनेवाला ।

इच्छित—चाहा हुआ, वाछित ।

अनइच्छित—वे चाहा ।

इत—इधर, यहा, अग्रमे, यहासे ।

इतउत्त—इधर उधर, इधर उधरसे
(जैसे, “इतउत्त चित्तइ
पृच्छि मालीगन।”)

इतरार्द्ध—अभिमान करके, निरादर
करके, ऐंठसे । “इतरा”

क्रिया “रिसा” के अनुरूप ।

इति—इसतरह, इतना, समाप्त ।

इतिहास—पुरानी कथा, समाचारादि

इदम्—यह ।

इदमित्यम्—यह इमी तरह है,
यह ऐसा ही है ।

(“इदमित्य कहि जा-
यन मोई ।”)

इमि—ऐसे, यों ।

इव—जैसे ।

इष्टदेव—पूज्य देवता ।

इह—यहा, यह, इस, इस लोकमें ।

ई

ईति—उपद्व, आपदा । १ अत्यन्त
वर्षा, २ सूखा पदना, ३

टीङ्गीसे नाश, ४ चूहोंसे नाश,

५ चिडियोंसे बरवादी, ६

लूट चढ़ाई, ७ महामारी यह
सात ईति है

ईंधन—लकड़ी आदि जलावन ।

ईरपा—दाह, त्रोह ।

ईस—ईश्वर, राजा, शिव ।

ईसान—जिव ।

ईपना—(ईपणा) लालसा, चाह ।
वासना ।

ईहा—इच्छा । (अनीह—इच्छा रहित)

उ

उअ—(क्रिया) उदय होने, निक-
लनेके अर्थमें । उअइ, उअत,
उआ, उइ, उयेउ इत्यादि
“चद” की तरह ।

उकठ—गठीली, टेढी मेढ़ी लकड़ी ।

उकस—(क्रिया) ऊंचे होने, उठने-
के अर्थमें । “चद” के
अनुरूप ।

उक्ति—वचन,

उग्र—तीव्र, प्रखर ।

उघार—खोलनेके अर्थमें “चद”
के अनुरूप ।

उचाट—उचाटन,

उच्च—ऊंचा, श्रेष्ठ ।

उचित—योग्य, मुनासिब ।

- उहंग—सोढ ।
 उजरे—उजड़े, नष्ट होनेके । उजले,
 सजेद । "उज" क्रि० उजड़के
 अर्थमें ।
 उजागर—प्रसिद्ध ।
 उजियार—उजेल ।
 उजैनी—उजयिनी । उज्जैन, मालवा
 देशकी राजधानी चात
 पुरियोंमेंसे एक जिसे अब
 मन्दिक्तापुरी भी कहते हैं ।
 महाकालेश्वर शिवकल्याण
 श्रौं प्रसिद्ध विक्रमा-
 दित्यकी राजधानी ।
 उहु—जाग ।
 उत्तंग—ऊच । उत्तंग ।
 उत्त—उच, उत्त और ।
 उत्तरायण—वड़ाई । उंचे उठानेकी
 क्रिया ।
 उत्तरफाटा—बड़ा चाह, तीव्र अभि-
 लाष ।
 उत्तपति (उत्पत्ति)—जन्म, पैदाइश ।
 उत्तरायत—उपद्रव ।
 उत्तरसव—उडाह ।
 उदक—जल ।
 उदवादी—खोती, उधारी, उदया-
 चलकी घाटी ।
 उधि—उमुद्र ।
 उव (उद्भव)—जन्म ।
 उदर—प्राण, निकलना, उभक ।
 —गिरि, पहाड जिससे नर्म
 देवता निकलने हैं ।
 उदर—पेट ।
 उदरवृद्धि—जलोदर रोग ।
 उदवेग (उद्वेग)—उत्कठा, मय, जोभ
 उदार—दाता ।
 उदास—बेपरवाह, निरपेक्ष, तटस्थ,
 बेमनका, रंजीदा ।
 उदासी—नयासी, उदानी (देखो) ।
 उदासीन—शत्रुनिद्रमात्र रहित-
 तटस्थ, बेपरवाह, विरक्त ।
 उदित—निकला हुआ ।
 उदगिरि—उदयानन ।
 उद्यम—पेजा ।
 उप—ऊपर ।
 उपकार—इत्मान, निहोग, मलाई ।
 (प्रत्युपकार=बदला ।)
 उपचार—उपाय, सेवा, चिकित्सा,
 इलाज, यत्न ।
 उपज—(क्रिया) पैदा होनेके अर्थमें
 "चढ़के अनु रूप । उपजा=
 दिया पैदा करनेके अर्थमें
 "चढ़" क्रियाके अनु रूप ।
 उपदेश—सुझाव । श्रौष्य या स्म
 दानेकी विधि । मंत्र ।
 नर्साहित । नियम ।
 उपद्रव—बड़ेडा । उस्तात ।

- उपधान—तक्रिया, सिरहाना । चादर, दुपटा ।
- उपनिषद्—वेदका रहस्यभाग । वेदान्त ।
- उपपातक—छोटा पाप ।
- उपश्रन—वगीचा । श्रीहावाग ।
- उपश्रहन (उपश्रहण)—तक्रिया
- उपमा—वरावरी ।
- उपरना—दुपटा । चादर ।
- उपराग—चन्द्रमा या सूर्यका ग्रहण । निन्दा । यन्त्रणा ।
- उपाय, उपाया—उपाय । तदचीर । पैदा किया । रचा ।
- उपराजा—उत्पन्न किया, रचा । “उपराज” क्रिया पैदा करनेके अर्थमें “चढ़” के अनुरूप होती है ।
- उपल—पत्थर, ओला । बहुमूल्य पत्थर ।
- उपवास, उपास—भूखे रहनेकी क्रिया । भूखे रहनेका व्रत ।
- उपवीत—जनेऊ, यज्ञसूत्र ।
- उपहार—भेट ।
- उपहास—ठ्ठा ।
- उपाश्र, य, व—(क्रिया) उत्पन्न करने, रचनेके अर्थमें । चढ़की तरह ।
- उपाई—उपजायी । रची । उपाय ।
- उपाड—उपाय ।
- उप टी(उत्पाटी)—उखाडी । नोच ली ।
- उपाधि—उपनाम, अल, उपद्रव । समीप प्राप्त । माया ।
- उपाये—उत्पन्न क्रिये । उपायमे ।
- उपारे—उखाडे । उपार क्रिया, उखा-उनेके अर्थमें “चढ”के अनुरूप
- उपासक—भक्त, सेवक ।
- उपासन—भक्ति । उपासना ।
- उषटि—उचटन लगाके उचट—क्रिया लेपनद्वारा मैल छुड़ानेके अर्थमें चढकी तरह ।
- उथर—वचकर, वढकर । क्रिया, वचन उठनेके अर्थमें, उभार क्रिया वचाने, उभारने, बाहर करनेके अर्थमें, दोनोंके रूप ‘चढ़’की तरह होते हैं ।
- उभय—दो, युगल, दोनों । (उभय भाति देखा निज मरना) ।
- उमग—(क्रिया) उमड़ने, जोशमें आने, खुश होनेके अर्थमें “चढ़” के अनुरूप । उमगा क्रिया उमड़ाने, जोशमें लाने, प्रसन्न करनेके अर्थमें “चढा” क्रिया के अनुरूप ।
- उमा—शिवा, भवानी पार्वती ।
- उयेउ—उगा, उदय हुआ, निकला ।

“ उ अ ” क्रियाका एकरूप
[देखो “ उ अ ”]

उर—हृदय, कलेजा, छाती । - ग=साप.

—गाद—सर्पोंके खानेवाले, गरुड

—गारी—सर्पशत्रु गरुड ।

उरिन (उमृण) ;—अणसे छुटा
हुआ ।

उर्विजा, उरविजा,—जानकीजी
(कर्मि) पृथ्वीकी पुत्री

उल्लूक—उल्लू ।

उल्का—लूका, आग ।—पात, तारे
दूटना ।

उसासु—लम्बी सास, ठंडी सास ।
उच्छ्वास ।

उहार—उधार, खोल, पट, परदा ।

ऊ

ऊँच—पर्वतादि उत्कृष्ट स्थान ।

ऊँचा । उत्तम । भला ।

ऊना—ऊन, कम, सुस्त । घटी । रज ।

ऊमर—गूलर, उदुम्बर ।

ऊह—जाघ, शान । चौड़ा, विशाल ।

ए

एकंत—एकान्त, अकेले । एकान्त-
स्थान ।

एक—मुख्य, प्रधान, अलग । सख्या

एक ।—अ, इकट्ठा, एक जगह ।

—मेल, ऐक्यमत । गुट, सलाह ।

—कों, अकेला । अकेला
रहनेवाला । एक ही ।

एतादृश—ऐसा, इसके जैसा ।

एव—ठीक ठीक । विलकुल ।

एवम्—इस तरह, ऐसा ।

एवमस्तु—ऐसा ही हो ।

एहा—यह, ऐसा, यही ।

एहू—यह भी, और भी ।

ऐ

ऐक—अटकल ।

ऐक्य—एकता, एका ।

ऐन(अयन)—घर । स्थान । ठीक ।
सूर्यका मार्ग ।

ओ

ओघ—समूह, ढेर ।

ओदन—भात ।

ओघ,—लगे, पास ।

ओड़नछांड़े—तलवारकी चोट
रोकनेमें, पटेवाजीमें ।

ओड़—(क्रिया) ओट करने, ढरकने
रोकनेके अर्थमें । “चढ़”के
अनुरूप ।

(ओब्धियहि हाथ असनि-
हुक घाये ।)

ओर—अत । तरफ ।

ओरे—बनौरी । बरफके ओले ।
उपल ।

ओहि—उसे, उसीको ।

श्री

(कश्मीर) के राजाकी

श्रीहर—श्रद्धपट । नदी टार । तु-
न्त । एरुवागगी ।

नइको थीं ।

क

कांक—काक, बगला, गेफट चील ।
कुही ।

कच—वाल, केश ।

कच्छप—कछुया ।

कांकन—रान । चूटी ।

कज्जल—काजल । श्यामता । का-
लख ।—गिरि, कालापहाड ।

कांचन—सोना ।

कटक—दल, सेना । —ई, दल,
सेना ।

कांचुकी—बोली, अगिया । केचुली ।

कटकट—(क्रिया) किचकिचानेके
अर्थमें । इसके रूप भी
“चढ” धातुके अरुहप
होते हैं ।

कांज—कमल ।

कटरु—काटा । बेरी ।

कट्ट—(क्रिया) काटनेके अर्थमें
“चढ ” के अरुहप ।

कांठाभ—कठके तुल्य । गलेमा गग
या आमा ।

कांडु—खाज, राजुरी ।

कटाह—कडाहा ।

कांत—पति ।

काटि—कमर । —सूत्र, करधनी,
भेतला ।

काद—मूल । मेघ । समूह । मिमरी ।

काइरा—गुहा । खोह ।

काटु—कुत्र । —क, कइआमा ।

कांडुक—गेद । गोला ।

काडिहारु—कणधार । पतवार पक
इनेवाला । खेनेवाला ।
ठीक दिशामें ले जाने-
वाला । पार लगानेवाला
मल्लाह ।

कांध—कधा, मोटी टार ।

कांधर—कूठ, कंधा, गला ।

काप—कापना ।

कापति—समुद्र ।

कात—क्यों, कहा ।—हू, कहीं भी ।

काचु—शंख ।

काति—किनना ।

कावल—पशुमीना ।

काइकई—कैकेयी । राजा दशरथकी
एक रानी जो भरतकी
माता थीं और केकय

काथनीय—वर्णनीय । कइने योग्य ।

कादंब—क दसका पेड़ । समूह ।
झाड ।

कहराई—कायरता ।

कदली—केला ।

कदा—कब, किस समय ।

कद्रू—दक्ष प्रजापतिकी कन्या, और
कश्यपकी स्त्री, नागोंकी माता
जिससे विनतासे होइ लगी
थी ।

कनक—सोना, वतूरा ।—कशिपु,
हिरण्यकश्यप, प्रह्लादका पिता ।
—लोचन, हिरण्याक्ष,
प्रह्लादका चचा ।

कनकनी—किनका, थोडा भी ।
बूद ।

कनहार—कर्णधार, खेनेवाला, म-
ल्लाह । [देखो कडिहार]

कपट—द्वल ।

कपाट—किवाड़ ।

कपाल—खोपड़ा ।—ली, कपाल
रखने या पहननेवाला ।
शिव । अघोरी ।

कपि—वानर ।—कुंजर, बडा बदर
—न्द, श्रेष्ठ कपि । कपीन्द्रा

कपिल—कपिल मुनि, सांख्य शास्त्रके
आदिम आचार्य्य । रक्ताभ
भूरा रंग । भूरे वालवाला ।
कुत्ता । लोचान । सूर्य्य ।
एके देशका नाम ।

पेला—भूरी गाय । जौक ।

कपीस (कपीरा)—वानरराज ।
वन्दरोका, राजा । वानरोमे
श्रेष्ठ ।

कपूत—नालायक वेटा । कुपुत्र ।

कपोत—कबूतर ।

कगोल—गाल ।

कपिंद्र (कपींद्र)—कपिराज, वानरो-
मे श्रेष्ठ ।

कबंध—विना सिरवाला, एक राक्षस-
का नाम ।

कवार—हुनर, गुण, पेशा, मन्वन्त ।
खंगढमंगड़ ।

कबुली—राजीकी गयी । पक्षोभेद ।

कमठ—कछुआ ।

कमनीय—सुघर, सुन्दर ।

कमल—पकज, जलज । कंवल ।
—नाभि—भगवान जिनकी
नाभिसे कमल निकला ।

कमला—लक्ष्मी, रमा ।

कर—हाथ, सूंड । किरण । महसूल ।

क्रिया, करनेके अर्थमें “चड़”
धातुके अनुरूप ।—गत,
हाथ लगा हुआ ।—ज, हाथसे
उत्पन्न, अंगुली, नख ।—तल
हथेली ।—तार,—तारी,
हाथकी ताली, अंगूठा, मुंदरी ।

करक,—कढक, दर्द ।

करष (कर्षा)—खैच, खिचाव

- काल—होना । जोग । (क्रिया) सी-
चनेके अर्थमें "चढ़" धातुके
अतुराप ।
- कालदम—कीच, कीच, एक मुनिका
नाम ।
- कालन (कृष्ण)—ज्ञान, इन्द्रिय । साधन,
कागम । कालना—धार पत,
वार पकड़नेवाला । रेंनेवाला ।
- कालतीया—करनेके योग्य ।
- कालधरे—विपदा । आपदा । अचा-
नक आनेवाला सकट ।
- कालवाल—तलवार, खड्ग ।
- कालप (कल्पा)—दुर्घा, बर, होड़,
चदाऊपरी । सिंचाव ।
- कालार—कुरार, वादा । काल, भय-
कर । किनाग । जलसे
ऊंचा तट ।
- कालाल—भयानक । कठोर ।
- कालि—हाथी ।—नी, हथिनी ।
- कालीला—काली वृक्ष ।
- कालभई—कडुआपन, तिताई ।—
कालणा,—दया ।—करति, गुण
कथनपूर्वक विलाप ।
- कालन—द०
- कालोर (कालोरी)—सौलाख ।
- काल—गत दिन । आगामी दिन ।
आराम । सुन्दर । मीठा ।
—कंठ, कोकिल ।
- काला—हुनरइच्छानुसार रूप बरने
कला ।
साठ-भदेवके वेग, शिव ।
- कालप (कल्प), युवती ।
वनामें लिप्त । सी-
वाते कर ।
प्रमुत्प । ३
हजार चतुष्टुग ।
वत्तीस करोड़ पृष्-
का होता है । तरह
—ना, तर्क, विचार,
गोना, राज ।—तरु, कल्प
इच्छा पूरी करनेवाला प-
कालपांत (कल्पपांत)—महा प्र-
तक । कल्पके
अन्त ।
- कालपित (कल्पित)—माना हुआ ।
बनाया । भूठ । खयाली
विना प्रमाण ।
- कालवल—छलकपट, दावघात ।
- कालभ—हाथी या ऊटका बन्धा ।
- कालमल—(क्रिया) कुल बुलाने,
रेंगनेके अर्थमें । इसके रूप
"चढ़" की तरह होते है ।
- कालमले—कालमलाये, चंचल हुए,
कुलबुलाये ।
- कालहंस—सुन्दर हंस । राजहंस ।
- कालाप—समूह, डेर ।
- कालि—युगका नाम है । बखेडा ।

कदराई—कायरता । ल, कलियुग ।

कदली—केला । युगके पाप—

कदा—कब, किस सकी नदी अर्थात्

कद्रू—दक्ष प्रजापति

कश्यपकी रमनोहर । कलि
जिससे युक्त ।

धी । । कीचड । दलदल ।

कनक—रूप ।

हि—देह, शरीर ।

(कलेश)—दुःख, कष्ट ।

क—क्रीडा, खेल, आनन्द ।

कल्लोल ।

कल्लोनि—कलोल करनेवाली,
खेल करनेवाली ।
नदी ।

कलंक—लाछन । लोहेका रस ।
मुरचा ।

कवच—बखतर, वर्म, लोहेका वस्त्र
जो लडाईंमें पहना जाता
है ।

कवल—कवर, घास ।

कवि—कविता रचनेवाला, पंडित,
—त्त, रचना, पद्य ।

कविनासा—कर्मनाशा नदी ।

कश्यप—एक मुनिका नाम जो
ब्रह्माके पुत्र थे, जिन्होंने
पशु, पक्षी, मनुष्य, राक्षस,
असुर, देवता सभी योनि-
प्राणी पैदा किये ।

कस—कैसा, कैसे, क्यों । (क्रिया) ।

कमौटीपर घिसने या दवानेके
अर्थमें, “चढ” के अनुरूप
[कसे=कसौटीपर परन्वे]

कसमसा—(क्रिया) घबराने, दम-
घुटने, कस जाने, व्याकुल
होनेके, अर्थमें । “चढ”-
की तरह ।

कहानी—कथा । किस्सा ।

कहू—कहाँ, किसी स्थानमें ।

काँचा—कच्चा । शीशा । कांच ।

काजी—राईका उठान । सटा ।
सिरका ।

कांधी—स्वीकार करके, कबूल करके
कंधेपर रखा [“कांध”
क्रिया कंधेपर रखनेके
अर्थमें “चढ” के अनुरूप
है, सजा कंधेसे बनी हुई]

काउ, काऊ—कभी । किसीसे,
किसीने । क्या किसी
समय भी ।

काकपच्छ (काकपक्ष)—सिरके
पेटे, कौवेका पर । कौवे-
के परकी तरह सवारी
हुई जुरफें ।

काकु—व्यंग वचन, टेढ़ी बोली ।
कठोर बातें ।

- कापासोती—कधेसे कासतक
लिपटी हुई ।
- काग, कागा—कौआ, काक । का
(कया) गा (गया) =
क्या गया ?
- कागद्—कागज ।
- काग भुनुन्ड—प्रसिद्ध रामभक्त
कौआ ।
- काछ—(क्रिया) धोती या कपड़े
पहननेके अर्थमें “चढ़” के
अनु रूप । लाग । बोती ।
घन्घ पहननेका ढग ।
- कातर, कादर—कायर, डरपोक ।
लाचार, हैरान । नेवस ।
- कानन—वन, जगल । कानों तरु,
कानोंमें, कानोंको, कानोंने ।
- कानि(कानी)—जमा, नान, सकोच ।
एक ग्रास्यवाली ।
- काम—कार्य, काज । कामना, इच्छा ।
लालसा । इरादा । विषय-
वासनाका देवता । रतिका
रवामी जिसे शिवजीने ज-
लाया ।—तरु, करवृक्ष ।
—द, दा, कामनाका देने-
वाला । कामता चितकूटका
एक शिखर ।—दगार्ह, का-
मधेतु ।—ना, मनोरथ,
चाह ।—
- रूप, इच्छानुसार रूप धरने
वाला ।
- कामारि—कामदेवके वैरो, शिव ।
- कामिनि—स्त्री, युवती ।
- कामी—भोगवासनामें लिप्त । स्त्री-
लोलुप ।
- काय—देह, शरीर ।
- कायर, कानर—डरपोक ।
- कारज—कार्य्य । कामधाम । पच-
भूतादि मृष्टि ।
- कारन—प्रयोजन, पिता, निमित्त,
प्रकृति । पैदा करनेवाला ।
—करन, प्रेरक शक्ति
और हथियार दोनों ।
- कारक—करोया, करनेवाला ।
- कारमुकु—धनुष । कर्मसम्पादक ।
- कारिख—स्याही । कालख, कजली ।
- कारि, कारी—काली, श्याम ।
- कारुणीक—कृपालु, दयालु ।
करुणामय ।
- काल—समय । दुर्भिक्ष । सर्प ।
मृत्यु । यमराज । काला ।
—कूट, विष । हलाहल ।
—निशा, कालरात्रि ।
प्रलयकी रात, दीवालीकी
गत । मौतकी रात ।—
नेमि, एक राक्षसका नाम
जिसने हनुमान्को बहकाना
चाहा ।

- कालिका—काली देवी, महाकाली ।
 काली—श्यामवर्ण ।—न, ना,
 समयवाला, बहुत पुराना ।
 कास (काश)—श्वासरोग, खांसी ।
 सरपत, सरहरी ।
 कान्नी (काशी)—सात पवित्र
 पुरियोंमें प्रसिद्ध
 पुरी, जिसे त्रा-
 जल्ल बनारस
 कहते हैं ।
 काह—क्या, कौन ।
 काहू—किमीने, कोई, किसीको ।
 किंकर—नौकर, दास, सेवक ।
 किंकारी—दासी ।
 चाकरानी ।
 किंकिनि—जुद्ध घटिका । घुघरू ।
 किंबन—थोड़ा । कुछ ।
 किंतु—परन्तु, लेकिन, तब भी, जब
 भी, बल्कि ।
 किंनर—गधवोंके समान एक जाति
 जिसका रूप देखकर संदेह
 हो कि यह मनुष्य हैं वा
 नहीं । गानेवाली देवजाति,
 किम्पुरुष ।
 किंवा—वा, यातो, अथवा, शायद ।
 किंसुरू—पलाश ।
 किं—क्या, क्यों, कि ।
 क्यों न, क्यों नहीं । किसने ।
 किन्नर—एक देव जाति । वानर
 जाति [देखो किन्नर] ।
 किमपि—कुछ भी ।
 किमि—क्यों कर, किस भांति ।
 किरात—वनचरोको एक जाति ।
 किरातिनि, भीलनी ।
 किरिच—टुंडाक ।
 किरीट—राजमुकुट, ताज ।
 किल—निश्चय, चवदय ।
 किलकिला—किलकाका शब्द ।
 किसलय—मलको पत्ते ।
 किंसु—किसका, किसको ।
 किलोर—सोलह वर्षकी अवस्था-
 वाला युवा ।
 कीट—हमि, कीड़ा ।
 कीतो—कीर्ति, यश ।
 कीर, कीरा—सुग्गा, तोता । कीड़ा ।
 साप ।
 कीरति (कीर्त्ति)—यश । श्रुहरत ।
 कील—टण । काटा
 कीस, कीश—वानर, मर्कट, कपि ।
 कुंचिन—धुंधरारे ।
 कुंजर—हाथी ।
 कुंजित—गूंजा हुआ ।
 कुंठित—कुद, वेकाम ।
 कुंत—बरछी, भाला ।
 कुंभ—घड़ा, हाथीका मस्तक ।
 —कर्ण घडेकेसे कानोवाला

- रावणको एक भाई ।—ज, घड़ेसे जन्मे हुए अगस्त्य मुनि ।
- कुचर— राजकुमार ।
- कु—पृथ्वी । बुरे और नीचके अर्थमें, जब कभी किसी शब्दके पहले लगा दिया जाता है, जैसे “कुमारन” बुरा मार्ग, “कुवेप” बुरा वेप, इत्यादि ।
- कुक्कुट—मुर्गा, अरुणशिरा ।
- कुचाह—बुरी घटना, बुरे समाचार, अनिष्ट दृश्य । बुरी खबर । बुरी इच्छा । सौटी वामना ।
- कुजोगी—विषयी । धेमौके वात वा घटनासे असम्बद्ध ।
- कुटिल—टेढा । सौटा । कुटना । भगड़ा पैदा करनेवाला ।
- कुटिलाई—कुटिलपन । सौटाई कपट, छल ।
- कुटीर—कुटी ।
- कुठार—फरसा, कुल्हाड़ी ।
- कुठाहर—नीच जगह ।
- कुतक—व्यर्थकी हुजत । उलटे । विचार । भ्रांति ।
- कुन—कुत्र, कहासे ।
- कुदान—बुरादान, कूदनेका स्थान ।
- कुदारी—भूमि रोदनेका औजार ।
- कुदृष्टि—पाप-दृष्टि । बुरी निगाह ।
- कुधर—बुरी भूमि, खराब जमीन । पहाड ।
- कुधातु—लोहा सीसा आदि घटिया धातु ।
- कुपथ, कुपथ्य—अयोग्य भोजन । बदपरहेजी भोजन । —कुपथ,बुरी राह ।
- कुवल्य—कमल, कोई ।
- कुबिहग—बुरा पक्षी, निषिद्ध पक्षी ।
- कुबेर—यक्षराज, देवधनाध्यक्ष । बुरे समय । बुरी वेला ।
- कुवेष—खोटा स्वाग, बुरा भेस ।
- कुमार—बटुक, कुआरा बालक, राजपुत्र, कुवर । जिसने कामदेवको भी निन्दित ठहराया हो । कुमारी—कुंवारी बिना व्याही, राज-कुमारी ।
- कुमुद—कोई, नलिनी । एक वानर का नाम ।—कम्भु, कोई-का हित् चन्द्रमा ।—कुमुदिनी, कोई, कमलिनी ।
- कुम्हड—कोहड़ा फल ।
- कुरग—बुरा रग । बुरा ढग । हरिन ।
- कुररी—कुज । जलाशय पर रहने-वाली एक चिड़िया ।
- कुराई—पाव फसानेवाली बिल य गड्ढा । ढेर लगवायी । -

कुरी—सब जाति, वश । डेरी ।

कुरुचि—नीच वासना ।

कुल—वंश, समूह, घर ।

कुलह—टोपी । डैने ।

कुलि—सब, कुल ।

कुलिस—वज्र, हीरा ।

कुलोन—उत्तम कुलवाला ।

कुस—कुशा, पवित्र घास । श्रीराम-
चन्द्रजीके वडे वेटेका नाम ।

—कैतु, राजा जनकके एक

भाईका नाम ।—ल, क-

त्य, ण, चतुर, ठीक ।—लाई,

कल्याण, चतुराई, दुरुस्ती ।

—ली, सुखी नागोय ।

कुसमउ—अनवसर, आपतकाल ।

फूल भी ।

कुसुम—पुष्प, फूल । कुसुमित—

फूला हुआ । प्रफुल्लित ।

कुहवर (कोहवर)—कोहवर, वह

जगह जहा विवाहकालमें

वर दुलहिनको ले जाकर

कौतुरु रहस्यादि करते है ।

कुह—कूक । अमावास्याकी रात ।

कोयलकी बोली । अंधेरी

रात ।

कुक—कोयलकी बोली । कोकिलके

शब्द ।

कुन—(किया) गुजार करनेके अर्थमें ।

उसके रूप भी "चद" की

तरह होते हैं ।

कुर—पहाड़ । शिखर । हसा ।

कुचलकर । व्यग वचन ।

कुरि—लडाईमें पहिरनेकी लोहेकी

टोपी । कुटी । पथरी ।

कूप—कूआ, गढ़हा ।

कूर—मरुत, उजड़, सल, कटोर
हृदयवाला ।

कूरम (कूर्म)—कछुआ ।

कूल—तट, किनारा । वास्तिकी ट्टी ।

—द्रुम, नदी-तटका वृक्ष ।

जिसका जीवन अनिश्चित हो ।

कून—किया हुआ, रचित ।—कृत्य,

जिसका मनोरथ मिल गया

हो । पूर्णकाम, कृतकार्ये ।

—ग्य, इहसान माननेवाला ।

—युग, मतयुग ।—निंङक

कृतघ्न, उपकारकी निन्दा

करनेवाला ।

कूनारथ—मनोरथको पाये हुए ।

कृतार्थ ।

कृतांत—यमराज ।

कृपान—तलवार ।

कृपिन (कृपिण)—सूम, कंजूस ।

—ई, कजूसी ।

कृमि—कीड़ा, कीट ।

कृल—दुबला, पीड़ित, दुर्बल । कृश ।

कृसानु(कृशानु)—अग्नि, आग ।

कृपी—गेती ।

कैकय—प्राधुनिक पजाब और
कश्मीरके बीच एक प्रातका
प्राचीन नाम है, जहा
कैकयीका नेहर था ।

कैकी—मोर ।

कैतिक—कितनी, कितना ।

कैनु—नवम ग्रह । पताका । पूंछ-
वाला तारा । ध्वजा ।

कैते—कितने, कै ।

कैदलि—केला ।

कैल—किमने ।

कैर—का, फी, के ।

कैलि—खेल, विहार ।

कैवट—कैवर्त्तक, खेनेवाला, मालाह ।

कैवल—मिर्क, अकेला, माल ।

कैस—सिरके वाल ।

कैसरी—सिंह, शेर । हनुमानजी-
के पिता ।

कैहरि—सिंह । एक प्रकारका
वानर ।

कैहि—किसे, किसको ।

कैकय—कैकयदेशके राजाका नाम ।
काश्मीरके एक प्राचीन
प्रान्तका नाम ।

कैकेयी—राजादशरथकी रानी,
भरतकी मात

कैटभ—एक दैत्यका नाम ।

कैरव—कुमुदनी । श्वेत कमल ।
चादनी । धूर्त्त, शठ

कैलास—हिमालयका एक अत्यन्त
ऊचा शिखर जिसपर
शिवजी रहते है ।

कैवल्य—मुक्ति, मोच ।

कौष—विष्णु । मेढक । भेड़िया ।
रतिशास्त्र । चकई चकवा ।

कौकनद—लाल कमल ।

कौकिल—कोइल ।

कौकी—चकई । चक्रवाकी ।

कौष—रजाना, तलवारका म्यान ।
कोख ।

कौछे—कोखमें, गोदीमें । अचलमें ।

कौटर—खोडरा । पेडके तनेके भीतर
का विल ।

कौटि—करोड़ । पक्ष । धनुषका
गोसा । जाति । प्रकार ।

कौदंड—धनुष ।

कौद्व—कोदौ, एक मोटी जातिका
अन्न ।

कौष—क्रोध, रिस । कौपी—क्रोधो ।
कोई भी ।

कौपर—एक तरहका वरतन । और
कौन ?

कौये—आखके डेले ।

कौरि—खोदकर । करोड ।

कोरी—सादी, अछूती, टटका। कोर। वीम।	कौतुक—खेल, दिव्यगो तमागा।
कोल—सुअर। एक जंगला जाति। अक, गोद।	कौतुकी—खेलवाजा, नट।
कोलाहल—गुलगपाज। शोर।	कौ—पृथ्वामें।
कोषिद—पंडित, चतुर।	कौतूइल—तमागा।
कोस—दूरीको माप। कनलका मय। खजाना।	कौमुदी—चांदनी।
कोसल—आजकलके सयुक्त प्रान्त- का अधिकाज भाग पहले “कोसल” कहलाता था। —पति, इंशा, कोसल- के राजा—पुरी, त्रयोध्या,	कौल—वाममार्गी।
कोह—(कोहु, कोहू) क्रोध, गिस। —वर, देखो “कुहवर”।	कौसल—अवधपुरपामी। चतुर्गट।
कोही—क्रोधी।	कौसल्या—राजादशरथकी वधे राने, श्री रामजीकी माता।
कोहाव—हठना, मान करना। क्रोध करना।	कौसिक—विद्वामित्र मुनि। उलू।
	क्रमनासः—कर्मनाशा नदी जिममें स्नान करने या जितका जल छूनेसे शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं।
	क्रीड़ा—खेल। विहार।
	कचित—कभी, कुछ, कोई, वहाँ।

ष, ए

गोस्वामी तुलसीदासजीकी वर्णमालामें “क” के बाद “ष” आता है। उसका उच्चारण “ख” है। आजकलकी शुद्ध पाठवाली रामचरितमानसकी प्रतियोंमें “ख” और “ष” दोनोंका प्रयोग हुआ है। इसीलिये यहा शीर्षकमें ष, ए, दोनों दिखाया है। नीचे दिये शब्दोंमें जहां ष या ए है, एकके होते हमरेका भी वैसा ही प्रयोग समझकर पाठक शब्दार्थ देखें।

पंजन (पंजरीट)—एक छोटा पत्ती।	जिससे नेत्रोंकी उपमा दी जाती है।
यह एक श्याम रंगकी बड़ी चंचल चिडिया है	पंड—टुकड़ा।

त्या)गुजार करनेके अर्थमें। कृष—दुबला, पीड़ित, दुर्बल। कृश।

- पग—पत्ता ।—केतु, भगवान । परभर—चोभ । उथलपथल ।
 —नायक गरुड ।—छा, गुलगपाड ।
 व्याधा । पाचियोंका भाग्नेवाला । परारि (परारी)—परके दुस्मन ।
 पगेस—पाचियोंका स्वामी । गरुड । श्री रामचन्द्रजी ।
 पगग—तलवार । परा—चांखा, तीखा । पका हुआ ।
 पचा—(क्रिया) लकीर खिचानेके साफ साफ ।
 अर्थमें । इसके रूप 'चढा' परल—दुष्ट, नीच । परल जिसमें
 धातुकी तरह होते हैं । आंपधि कूटते हैं ।
 पचित—पर्चा, जड़ाऊ । खिची हुई । पलु—निश्चय करके, सचमुच । सल
 पट—छ । पाजी, वदमाश, खोटा ।
 पटा—(क्रिया) स्थिर रहने, खर्च परस—नीचे जाति । एक जगली
 होने, निपटने और पूरे पड़ने- जाति पहाड़ी देशोंकी रहने-
 के अर्थमें । "रिसा"के अनु- वाली । (क्रिया) गिरने और
 रूप । सरकनेके अर्थमें । इसके रूप
 पटाइ—स्थिर रहती है, ठहरती है । भी 'चढ' की तरह होते हे
 अम्ल, खट्टा चीज ।
 पद्योत—जुगनू ।
 पन—(किया) सनने या खोदनेके षसी—गिरी । ग्याल्ता वकरा ।
 अर्थमें । इसके रूप भी "चढ" घाग, षंग—(क्रिया) कम होने और
 की तरह होते हैं । चण । इसके रूप भी "चढ" घट जानेके अर्थमें ।
 पलभर समय । अत्यन्त जोडा इसके रूप भी "चढ" की तरह होते हैं ।
 समय । टुकड़ा, राड ।
 पपर—पोपरी । जोगियोंका वरतन ।
 पमार—(पमारु) चोभ, मोह, हल- पाई—परिखा । किलेके चारों ओर-
 चल । की नहर । खाय, भक्षण कर
 जाय ।
 पर—दूषणका भाई । तीक्ष्ण, पागा—तलवार, सङ्ग । घट गया,
 तीखा । तृण, घास । कम हुआ ।
 परध—खर्व, छोटा, तुच्छ । पांच—(क्रिया) खिचाने, खींचनेके
 अर्थमें, "चढ" के अनुरूप ।
 पाटी—खट्टी । खाट, चारपाई ।

धानिक—खानका, आकरका ।

पानी—खानि, घर । खजाना ।

पारा—नोना, चारयुक्त ।

वाल, बालु—चर्म । गड्ढा ।

बिन्न—दुखिया ।

बीन—दुर्वल, दुबला पतला । दुखिया,

खिन्न ।

बोस, बोसा—दात । कमी । खराब
जेव ।

बुनुस—क्रोध ।

घेत—क्षेत्र, मैदान । समरभूमि
स्थान ।

बेद—दुःख, क्लेश । अफसोस ।

बेरे—पुर, गांव, ग्राम, छोटी छोटी
वास्तिया ।

बेलवार—खिलाडी । खेल, कौतुक ।

बोव—(क्रिया) गुम करनेके अर्थमें ।

बोई—गुप्त था नाश करायी । वान,
स्वभाव । फोकस, कूडा ।

बोज—पता, ठिकाना, पहचान ।

निशान । (क्रिया) तलाश
करने, ढूँढनेके अर्थमें "चढ़"
के अनुरूप ।

डस—सोलह, १६ ।

रि, पोरी—ऐव, दोष । खुटाई ।

गली । चन्दनादिकी
रेखाए ।

पोरा—खोटा, दोषी । लगड़ा ।

चाडेया है पंड—टुकड़ा ।

पोह—गुफा, गुहा ।

पोरे—लंगड़े ।

पौर—लहरियादार रेखाओंवाला
तिलक ।

ग

गंजन—नाश करनेवाला ।

गंजा—नाश किया । जिसकी चाद-
में बाल न हों ।

गंध—विलेपन, चदन, सुगन्ध ।

गंधर्व—स्वर्गके गवैये । नचनिये ।
घोडा ।

गंभीर—गहरा, शांत ।

गँव—गौ, मौका ।

गई—गति प्रतिष्ठा, मान । विगड़ा ।
गुजरी ।

गईबहोर—विगड़ोको बनाने वाला ।
गई हुईको फेर
लानेवाला । मान और
प्रतिष्ठाका फिरसे प्रति-
पादन करनेवाला ।

गगन—आकाश । शून्य ।

गज—हाथी—बध्न या आनन,
हाथीका मुख वा देहवाला,
गणेशजी ।—भरि, हाथी-
का शत्रु, केहरि, वाघ ।

गति—सुक्ति । रास्ता । चलना ।
ज्ञान । स्वरूप । दशा ।
आधार । प्रतिष्ठा ।

गध—मोल, दाम, कीमत ।

गन (गण),—समूह । सक्क

—नाथ, नाथक, गणेश

—राऊ, गणेश—राज,

गणेश । (क्रिया) गिननेके

अर्थमें चढके अनुहप ।

गनक (गणिक)—गिनती करने-

वाला, ज्योतिषी, मुनीम ।

गनिऊा—वेश्या । एक वेश्या जो

सुग्गेको राम नाम पढ़ाते

पढ़ाते मुक्त हो गयी ।

गनी—धनी । विचार किया । गिनती

की ।

गने—गिनती की । — ल, गणपति ।

विनायक ।

गन्ध (गण्य)—गिननेके योग्य,

गिनतीमें ।

गभुआरे—गर्भके बाल, झडूले केश ।

गम—गमन, गति । जाननेकी

सामर्थ्य । चिता ।—न, जाना,

चाल, विदाई, विसर्जन ।

गभ्य—जाने योग्य, प्रवेशके योग्य,

समझनेके योग्य ।

गय—गयन्द, हाथी ।

गयल—मार्ग, राह ।

गर—गला । विष, जहर (क्रिया)

गलने, लजित होने और

नम्र होनेके अर्थमें । इसके

रूप भी “चढ” की तरह
होते हैं ।

गरद—रज, धूर । विष देनेवाला ।

—न, गला, कठा ।

गरदा—देखो “गरद” ।

गरल—विष ।

गरवित—अभिमानी । गरूरमें ।

गरह—ग्रह । सूर्यादि नवग्रह ।

गठिया बात ।—दवा, सर्वा-

चरी दशा ।

गरुभ—भारी ।

गरुता—भारीपन, गौरव, बढ़ाई ।

गलित—नष्ट, गला हुआ ।

गवन (क्रिया)—गवन करे

अर्थात् जानेके अर्थमें ।

इसके रूप “चढ” की तरह

होते हैं । गौना ।

गवनि (गवनी)—गमन करनेवाली,

चलनेवाली । जाकर ।

चली गयी ।

गवाह—गौसे, मतलबसे, चुपकेसे ।

गवासा—गोमती, कसार् ।

गह—(क्रिया) पकड़ने, धरने,

ग्रहण करने और स्वीकार

करनेके अर्थमें । इसके रूप

भी “चढ” की तरह होते हैं ।

गहगह—आनन्दके वाजोंकी ध्वनि

गहन—सघन वन । घोर जगल

- पकड़ना ।
- गहबर—सघन, घना । वन ।
संकरा । संकुचित । सोच-
से भरा ।
- गहरू—देरी, विलव ।
- गा—गया, जाता रहा ।
- गाउं—गांव । गाऊँ ।
- गाज—(क्रिया) गरजनेके अर्थमें,
“चढ़” की तरह । वज्र ।
फेन ।—न, गर्जन । नाद ।
- गाड़—गड़हा, खड़ा । चुभन,
गढ़न ।
- गाँडर—खस था उशीरकी घास ।
- गाडर, गाँडर—गढाली, उशीर वा
खसवाली । घास ।
- गाढ़ा—कीठन वा दृढ ।
- गात—(गात्र) शरीर, अंग, देह ।
- गाथ—(क्रिया) गूथने, बांधने,
पिरोनेके अर्थमें “चढ़” की
तरह । गाथा, कथा, गीत ।
- गाथा—कथा, कहानी गीत, पद्य ।
- गादुर—चमगादड़, चमगादुर ।
ध—विश्वामित्रके पिताका नाम
जो प्रसिद्ध राजा थे ।
—सुघन, राजा गाधिके पुत्र
विश्वामित्र मुनि ।
- गनी—गमन करनेवाली, जाने-
वाली ।
- गामी—चलेनेवाला ।
- गायक—गानेवाला कथक ।
- गायगोठ—गायगोष्ठ, गोशाला ।
ढोर ।
- गारुड़ि—सर्पका विष हरनेवाला ।
सैंपेरा ।
- गाल—कपोल । वाचाल । गप ।
—घजाना, बड़ बड़के बातें
करना, डींग मारना ।
- गालव—एक मुनिका नाम जो
विश्वामित्रके अति भक्त शिष्य
थे । [देखो गालवकी कथा]
- गाहक (ग्राहक)—चाहनेवाला,
लेनेवाला । पकड़नेवाला ।
- गाहा—गाथा, गुंथगान । गीत ।
कहानी ।
- गिरा—गिर पडा । बाणी, कविता ।
—ग्राम, ग्रामीण भाषा, देहाती
बोली । बाणीका स्थान या
उठनेकी जगह ।
- गिरि—पर्वत । —जा, पार्वती ।
—धारी, पहाड लेकर ।
—न्दा, पर्वतराज हिमालय ।
—नन्दिनी, पार्वती । —नाथ,
शिव, हिमालय । —राज,
हिमालय, सुमेरु । शिव ।
—घर, पर्वत श्रेष्ठ, सुमेरु ।
- गिरीश—शिव, हिमालय ।

- गिल**—(क्रिया) निगलनेके अर्थमें
“चढ़”के अनुरूप ।—गिलई,
निगल जाय, लील जाय ।
- गीध**—जटायु, गिद्ध ।
- गुंज**—(क्रिया) गुजनेके अर्थमें,
चढकी तरह ।
- गुंजत**—गुजता है ।
- गुंजा**—घुघची ।
- गुड़ी**—गुठी, पतंग । गुडिया ।
- गुदर**—(क्रिया) हटने या छोड़नेके
अर्थमें । इसके रूप भी ‘चढ़’
धातुके अनुरूप होते हैं ।
- गुदारा**—पार उतारनेकी क्रिया ।
उतारा । गुजारा ।
- गुन**—(क्रिया) समझने, गिननेके
अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
चतुराई, त्रिगुण (सत, रज,
तम,) । रस्ती । यश,
कीर्ति । सुभाव । विद्या ।
—ग्य,—ज्ञ, गुणका जानने-
वाला, समझनेवाला ।
—द, लाभदायक, गुनदायक ।
—हु, समझो, गुणन करो ।
लाभ भी । गुण भी ।
- गुनातीत**—तीनों गुणोंसे परे, पर-
मात्मा ।
- गुनी**—गुणवान, विद्वान, समझा ।
- गुमान**—मान, अभिमान, गरूर ।
- गुमानी**—अभिमानी, मगरूर ।
- गुरु**—आचार्य, पुरोहित, भारी ।
बड़ा ।—जन, बड़े लोग ।
- गुसाई**—मालिक, स्वामी, गोस्वामी ।
- गुह**—निषादपजका नाम ।
- गुहरा**—(क्रिया) पुकारनेके अर्थमें
“चढ़ा” क्रियाकी तरह ।
- गुहरावत**—गुहराजा, निषादराज ।
पुकारता हुआ ।
- गुहा**—गुफा, खोह ।
- गुहार**—रचार्य जोरसे बुलानेका
शब्द ।
- गुहारी**—दोहाईपर मददपर आया
पुरुष । पुकारी ।
- गूढ़**—गुप्त
- गृहादी**—गृहादि, घर आदि ।
- गृही**—गृहस्थ, घरका स्वामी, घर-
वाला ।
- गृहीत**—पकड़ा हुआ, ग्रहण किया
हुआ, वसमें ।
- गे**—गये, चले गये, बीत गये ।
- गेरु**—गेरू, लाल रङ्गकी मिट्टी युक्त
विशेष पत्थर । गैरिक ।
- गेह**—गृह, घर ।
- गो**—इन्द्रिया । दिशा । वाणी । जल ।
स्वर्ग । वज्र । गाय ।
वैल । पृथ्वी । प्राप्त । गया ।
—चर, इन्द्रियोंसे जानने

योग्य । गन्ध स्पर्श रूप रस
गन्ध यह पाचों विषय ।
सम्मुख, सामने । —तीन,
इन्द्रियोसे परे । जहा इंद्रियां
न पहुच सकें ।

गोदावरी—यम्बई प्रान्तमें पच्छिमी
घाटसे निकली एक नदी जो
हैदराबाद (दक्षिण) को पार
करती हुई आध्र प्रदेशमेंसे
होकर बङ्गालकी खाड़ीमें
गिरती है ।

गोपद—गऊका खुर, गायका पैर ।

गोप्य—छिपाने योग्य ।

गोपर—गोतीत ।

गोमती—एक नदी जो हिमालयकी
तराईसे निकलती है और
संयुक्त प्रान्तमें लखनऊ
जौनपुर आदि नगरोंमें होती
हुई गाजीपुरमें सैदपुरके
समीप गङ्गामें मिल गयी है ।

गोम्रायु—गीदंड, मियार ।

गोरोचन—गोलोचन, गोमेद ।

गोलक—चक्र, आख, नेत्र ।

गोव—(क्रिया) छिपानेके अर्थमें ।

—गोई, छिपायी ।—गोप,

छिपाये ।—गोवा, छिपाया ।

गोय—छिपाकर ।—गोचहु

व्यायो । गोइय—छिपाइये ।

गोविंद—वेदलभ्य । गो रत्नक ।
वाणीरत्नक ।

गोसाईं—गोस्वामी । गुरु । प्रभु ।

गौतम—एक ऋषिका नाम जो
अहल्याके पति थे ।
—नारि, अहल्या ।

—साप, गौतमने इन्द्रको
शाप दिया था कि तुम्हें
रामचन्द्रजीके व्याहके समय
हजार आखें हो जायेंगी ।

गौन—गमन, गवन, जाना । देरी ।

गौर—गोरा, उजला ।

गौरव यश, बड़ाई ।

गौरि—पार्वती ।

गौरीस—(गौरीश) शिव ।

ग्यान—मालूम, ज्ञात ।

ग्याता, ज्ञाता—जाननेवाला ।

ग्यान—समझ । जानकारी ।

ग्यानी—समझदार । जानकार ।

ग्रंथ—पोथी । पुस्तक । शास्त्र ।

ग्रथि—गाठ । उलझन ।

ग्रस—(क्रिया) ग्रास करने पकड़ने

ग्रह—(या खाजानेके अर्थमें ।

“चढ” की तरह ।—न,

पकड़ लेना । ले लेना । खा

जाना ।

ग्राम—गाव, छोटी बस्ती, पूरा,

समूह ।

- ग्राम्य—गावका । देहाती । ग्रामवासी
गवार ।
- ग्राह—मकर, मगर ।
- ग्राही—ग्रहण करनेवाला । पकडने-
वाला ।
- ग्रोघ्रा—गला, कट ।
- ग्रीयम (ग्रीयम)—गरमीकी ऋतु ।
- घ**
- घट—घड़ा, कलश । हृदय ।—ज,
कुम्भज ऋषि, अगस्त्यमुनि ।
- घट्ट—(क्रिया) वनने, वनाये जाने,
ठीक होने, और कम होनेके
अर्थमें । इसके रूप भी 'चट'
की तरह होते हैं ।
- घटब—कम होना, क्षीण होना ।
- घटधोनि—अगस्त्य मुनि ।
- घटा—समूह, कम हुआ । काम आया ।
- घटि—घटी, कमती । घड़ी ।
- घन—बादल । घना । भारी
हथौड़ा ।
- घमोई (घमोय)—बासका एक रोग
जिससे बाढ़ बन्द हो जाती
है । यह बासकी जड़में बहु-
तसे पतले और घने अक्रुरके
रूपमें निकलता है ।
- घरनी—घरवाली, गृहिणी । भार्या ।
- घरफोरी—घर फोड़नेवाली ।
- घान (घ्राण)—नासिका, नाक ।
सूँघना । गन्ध ।
- घरिक—घड़ीएक, घड़ीमर । थोड़ी-
देर ।
- घषरि—घौर, घौद, गुच्छा । एकत्र
होकर ।
- घहरा—(क्रिया) टूट पड़नेके अर्थमें
—घहरात, टूट पड़ता है ।
—घहराइहै, टूट पड़ेगा ।
- घाअ—(क्रिया) चोट या घाव लग
नेके अर्थमें । घाये [चोट लगे]
“ओडियाह हाथ असनिहुक
घाये ।”
- घाड—घाव ।
- घाटारोह—घाट वन्द कर देना ।
घाटावरोध ।
- घात—धोखा, बहाली, दावपेच,
घाव, चोट ।—नी, नाश
करनेवाली ।
- घाम—धूप ।
- घाय—घाव ।
- घाये—दिये । चोट लगे । घाव खा-
नेपर ।
- घाल—(क्रिया) डालनेके अर्थमें ।
“चढ़” की तरह ।
- घालक—नाशक, डालनेवाला, मि-
लानेवाला, गडबड करनेवाला ।
- घृत—घी ।

घुनाछर—घुनके काटे हुए चिद्र ।

घुमर—(क्रिया) धौसेकीसी आवाज करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह ।

घूमि—घुमकर, चकर खाकर ।

—त, चकर खाये हुए ।

घोर, घोरा—कडा, कठिन, घना, कराल । घोडा ।

च

चंग—कनकौवा, गुड़ी । एक प्रकार-का वाजा । जोम ।

चंचरीक—भौरा ।

चंड—तेजस्वी । तेज । क्रोध ।

चंद(चंद्र)—चाद ।

चंदिनी—चादनी ।

चंद्र—चन्द्रमा ।—मा, चाद । एक ऋषिका नाम जो अतिके पुत्र थे । —मौलि, महा-देवजी जिनके माथेपर चद्रमा विराजते हैं । —हास, तलवार, करवाल, रावणकी तलवारका नाम ।

चंद्रिका—चादनी, कौमुदी ।

चंदोवा—वितान, शामियान ।

च—और । पुनः । भी ।

चक, चकई—चकवा, पत्नी । कहते हैं कि रातको चकई चकनेका

जोडा नहीं मिलता । चकई चकवा ।

चकिन—अचरजमें । अचम्भेमें । चकराया हुआ ।

चकोर—एक पत्नी जो चन्द्रमामें प्रति स्नेह रखता है ।

चक्रवद्—चक्रवर्ती ।

चक्र—चक्र जिसका नाम सुदर्शन है, विष्णुका एक हथियार । पहिया । चरखा । चरखी । मडल । गुट । पढयन्त्र । —वाक—चकवा पत्नी ।

चख—चक्ष, आख । नेत्र ।

चतुरानन—चार मुखवाला । ब्रह्मा ।

चतुरंग—चार भागमें बटी हुई सेना । (शायी, घोडा, रथ, पैदल) चौसर, शतरंज ।

चपरि—शीघ्र, दबककर, भूमिसे मिलकर ।

चपल—चचल, अस्थिर ।

चपेट—तुमाचा, धक्का, भोंक ।

चमर—चवर ।

चर—दूत, चलनेवाला । (क्रिया) गच्छा करनेके या चलनेके अर्थमें । “चढ” धातुके अरु रूप ।

चरनपीठ—खडाऊ ।

चरफराहिं—तडफडाते हैं । चच-

- लता दिखाते हैं । “चरफरा”
धातु चपल होनेके अर्थमें ।
- चरम (चर्म)**—चाम, चमड़ा । ढाल,
अन्तिम ।
- चराचर**—चल-अचल । जड-चेतन ।
नब कोई । सारी दुनिया ।
- चरित**—लीला ।
- चरु**—यज्ञभाग, शाकल्य, होम-
करनेकी वस्तु । यज्ञका प्रसाद
खार ।
- चत्र**—(क्रिया) चुने, टपकनेके अर्थ-
में । इसके रूप भी “चढ़”
की तरह होते हैं ।
—इ, चुए, टपके । टपकावे ।
- चह**—(क्रिया) चाहनेके अर्थमें ।
इसके रूप भी “चढ़” की
तरह होते हैं ।
- चाक**—क्रिया मुहर लगाने, अंकित
करनेके अर्थमें ।
- चांकी**—चक्रांकित कर दिया, मुहर
लगायी ।
- चाऊ**—चाव ।
- चाका**—पहिया ।
- चाख**—नीलकंठ पत्नी । (क्रि०) चख-
नेके अर्थमें । “चढ़” धातुके
अनुरूप ।
- चाड़**—सहारा, आश्रय । जरूरत ।
“चाड़ नहिं सरई”—
- जरूरत पूरी नहीं हों जाती ।
काम पूरा नहीं हो जाता ।
- चातक**—पपीहा ।
- चाप**—धनुष । दाव । कमानी ।
- चापी**—दवायी । (क्रिया) दवानेके
अर्थमें “चढ़”की तरह ।
(चापी—दवायी)
- चामर**—चौर । चावल ।
- चामुंडा**—एक देवीका नाम, एक
योगिनीका नाम ।
- चार**—दूत, जासूस ।
- चारि**—चतुर । लवार, गप्पी ।
चार ।
- चारिभवस्था**—चारों अवस्था—
(जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय) ।
- चारिखानि**—अडज, पिंडज, स्वे-
दज, उद्भिज्ज ।
- चारिपद**—चतुष्पद, पशु, चार पैर-
वाला । **चारिपद धरमके**—
सत्य, शौच, दान, दया ।
- चारिभांतिभोजन**—चार प्रकारके
भोजन (लेह्य, चोष्य,
भक्ष्य, भोज्य) ।
- चारी**—चलनेवाला । दूत । चार ।
- चारु**—सुन्दर, मनोहर, सुहावना ।
- चाल**—(क्रिया) हिलाने चलानेके
अर्थमें “चढ़” की तरह ।

- ति, हिलती, छिद्रमय
करती है।
- चाह—(क्रिया) देखने, मुकाबला
करने, खोजने, इच्छा
करनेके अर्थमें। “चढ”के
अनुरूप।
- चाहि—मुकाबला करके। अपेक्षा-
कृत।
- चिंतामनि—वह मणि जिससे मनो-
वाञ्छित मिले।
- चिक्कन—चिकना, फिसलनेवाला।
- चित्त—चेतन, ज्ञान, मन।
- चित्तचेता—सावधान हुआ, चौकन्ना
हुआ, चित्तकी साव-
धानता।
- चिञ्च—मूर्ति। तसवीर। आश्चर्य।
कई भातिका।—कूय, एक
पर्वतका नाम, श्रीरामचन्द्र-
का वनाविहारस्थल।—केतु
एक राजाका नाम (देखो
कथाभाग।
- चितवन, चितनौनि—दृष्टि, अवलो-
कन, नजर। निगाह।
- चितेरा—चित्तकार।
- चिद—चैतन्य, सजीव, जीवधारी।
- चिदानन्द—चैतन्य और आनन्द-
स्वरूप।
—चैतन्यमय, चैतन्यरूप
- परमात्मा।
- चिवुक—ठोड़ी, कुंठा, दाढ़ी।
- चिर—विलम्ब, देरमें।
बहुत कालतक—जीवी,
बहुतकालतक जीनेवाला।
मार्कण्डेय मुनि।
- चिराना—चिरकालीन, पुराना।
पुराना हुआ।
- चिह्न—चिन्ह, स्मारक वस्तु,
दाग। निशान।
- चीखा—चखा, स्वाद लिया।
- चीता—चित्त। चुना हुआ।
- चान्ह—(क्रिया) पहिचानने, निशा-
नी बतानेके अर्थमें। इसमें
रूप भी “चढ” की तरह
होते हैं।
- चीर—कपड़ा। चीरा। काटकर।
- चुनौती—उत्तेजना, ललकार,
चैलेज।
- चूडाकरन—मुंडन, मूडन।
- चूडामनि—सिरमें पहिन्नेका गहना,
चोटीकी मणि।
- चोषा—अच्छी वस्तु, जल्दी।
- चोप—उत्साह, उमग, हौसला।
- चोरनारि—खराब स्त्री। चोरकी
स्त्री।
- चौकी—पूजनार्थ पचरग निर्मित
सर्वतोभद्रादि। चौक।

चौतनी—चार बन्दोंकी, चार तनी-
दार, चौगोरी टोपी ।

चौथपन—गुहापा ।

चौहट—चौहाटा, चौहटा, चौमु-
हानी ।

छ

छंड, छांड—(क्रिया) छोड़नेके
अर्थमें, “चढ़” के अनु-
रूप ।

छई—क्षयरोग । छा गया ।

छक—(क्रिया)मस्त हो जाने,शराबोर
हो जानं, अभिन्नरूपमें मिल
जानके अर्थमें । “चढ़”के
अनुरूप ।

छज—(क्रिया)शोभा देने, छा जानेके
अर्थमें । “चढ़”के अनुरूप ।

छट—(क्रिया) चुने जानेके अर्थमें ।
“चढ़”के अनुरूप ।

छत—फोड़ा, घाव । ऊपरका आव-
रण ।

छति—हानि, कमी ।

छत्र—छतरी । चतिय ।—बंध
सारे राज्यभर ।—बंधु,
चत्रियोंकी संकर जाति ।
चत्रियोंमें नाच ।

छत्रक—भुइफाड़, कुकुरमुत्ता ।

छन्न—ढंका ।

छवि—सुन्दरता ।

छबीले—सुन्दर ।

छम—(क्रि०) चमा करन, सहने-
के अर्थमें ‘चढ़’धातुकी तरह ।

छमा—पृथ्वी । सहनशीलता ।
सह लेनेका गुण ।

छय—क्षय । हानि । नाश । छई रोग

छयल—जवान, सुन्दर ।

छरे—छटे । चुने हुए ।

छाके—छके । मस्त । मतवाले ।

छाछी—मड़ा । तक्र ।

छाज—(क्रिया)सोहनेके अर्थमें ‘चढ़’
की तरह ।

छाड़—(क्रिया) छोड़नेके अर्थमें ।
“चढ़”का तरह ।

छार—रास, चार ।

छाला—चर्म, छाल ।

छाह, छाई—छाया, परछाही ।

छिति—पृथ्वी ।

छिद—छेद ।

छीज—(क्रिया) घटने, नष्ट होनेके
अर्थमें ।

छीन—दुबला, घटा हुआ । (क्रिया)
जबर्दस्ती ले लेने या काटने-
के अर्थमें । “चढ़”की तरह ।

छीर—दूध ।

छुद—तुच्छ, छोटा ।

छुधन—भूखा ।

छुह—(क्रिया) चित्रित करने वा
एकपर एक रखनेके अर्थमें ।
“चढ़” की तरह ।

छूछ—खाली ।

छेक—(क्रिया) धरने, रोकनेके
अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
अनुप्रासका एक भेद ।

छेत्र—मैदान, खेत ।

छंम—भलाई ।—करी, सफेद
चील्ह ।

छैल—वाके, छबीले, जवान ।

छोनिप—राजा ।

छोभ—श्वराहट ।

ज

जंगम—चलनेवाली, चलनेवाली
सृष्टि ।

जंजाल—बखेड़ा, मूमेला ।

जंतु—जानवर ।

जंत्रित—यंत्रित, ताला दिया हुआ ।

जंश्री—यंत्रका बनानेवाला, यंत्री ।
ताला, पंच ।

जंबु—जामुन, स्यार ।

जंबुक—सियार, गीदड़ ।

जग, जगन—ससार, दुनिया ।

जगजोनी—ब्रह्मा, प्रकृति ।

जगतीतल—सारी धरती, पृथ्वी ।

—जगन्माता ।

जगदाधार—शेष, इंद्रवर ।

जगदीश—ससारका स्वामी, इंद्रवर ।

जग्य—यज्ञ, होम ।—उपचीत
जनेऊ ।

जच्छ—यज्ञ, किन्नर, गंधर्व, देवता-
ओंकी एक जाति ।—पति
कुवेर ।

जजाति(ययाति)—एक चंद्रवंशी ।
राजा । देखों कथा ।

जटित—जड़ाऊ ।

जटिल—जटाधारी, दुर्वोध, चटवृत्त,
ब्रह्मचारी ।

जठर—पेट, उदर ।

जठराग्नि—पेटकी अग्नि ।

जठेरी—बड़ी, बूढ़ी ।

जड—मूर्ख, पर्वतादि निर्जीव पदार्थ ।

जड़जन्तु—मूढ़ जीव, पशुपक्षी,
आदि ।

जत—जो, जितने, जेते, यत्र,

जतन—रक्षा, उपाय ।

जती, (यती)—सन्यासी, योगी ।

जथा (यथ)—जैसे, जिस तरहसे ।

—यित, पहले, जैसा,
यथास्थित ।

जथोचित—यथायोग्य, जैसा चाहिये
वैसा ।

जद्यपि—(यद्यपि) चाहे, जो ।

जन—मनुष्य सेवक, दास । भक्त ।

- लोग ।—यित्री, जननी माता ।
- जनक—बाप, जन्मदाता, मिथिला-पुरीके राजाका वंशनाम ।
—सुता, सीताजी ।
- जनकौरा—जनककी औरके । राजा जनकके पक्षवाले ।
- जननि—माता, जन्म देनेवाली ।
- जनमान्तर—दूसरा जन्म । और जन्म
- जनाव—(क्रिया) जनाने या बतानेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़ाव” की तरह होने है । इत्तिला, सूचना, समाचार, पैदा करानेकी क्रिया ।
- जनि—जात, नहीं, मत ।
- जनित—जन्मा हुआ । पैदा ।
- जनु—मानो, जैसे, यथा ।
- जनेत—बरात, बरयात्रा ।
- जनेस—राजा, मनुष्योंका स्वामी ।
- जनेषु—जनोमें, लोगोंमें ।
- जपन्ति—जपते हैं । भजते हैं ।
- जपामि—जपता हूँ ।
- जम (यम)—यमराज, कृतान्त, योगका एक अङ्ग । अहिंसादि ५ यम ।
- जमी—(यमी) संयमी, ।
—से, सयमी जैसे ।
- जमुन, तमुना, यमुना नदी ।
- जमुहा—(क्रिया) जम्माई लेनेके अर्थमें । इसके रूप “रिसा” धातुकी तरह होते हैं ।
- जय—जीत, विजय ।—जीव, जय हो और जीते रहो ।—ति, जीतता है । जयकारका एक शब्द—माल, विजयकी माला । वह माला जो कन्या स्वयवरमें वरको पहिनाती है ।—सील, जीतनेके स्वभाव वाला । जो कभी युद्धमें न हारे ।
- जयन्त—इन्द्रके पुत्रका नाम ।
कौवा जिसेने छलवेशमें जानकीजाको चोंचसे मारा था ।
- जयंती—एक वृक्षका नाम । उत्सवका दिन । जन्मदिन ।
- जर—ज्वर, ताप । जल । भस्म हो । जड, मूर्ख । (क्रिया) जलनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चद” का तरह होते हैं ।
- जरजर—पुराना, वृद्ध । फटे पुराने ।
- जरठ—वृद्ध, बूढा ।
- जरा—बुढ़ापा ।
- जल—पानी ।—अलि, जलभौरा ।
—कुंकुट, जलमुर्गा ।—चर, जलजन्तु—ज, जात, जलसे उत्पन्न, कमल ।—जान

- (यान) नाव ।—द, जल देने-
वाला, मेघ ।—धर, जलको
धारण करनेवाला । मेघ ।
—धि, समुद्र ।—पक
(जलक) वकी, गप्पी ।
—पत (जलगत) चक्रवाद
करता ।—पना, वकना,
बोलना ।—प्रसि तू वकता
है ।—पहिं, वकते है ।
—विहग, जलपक्षी ।
—मल, जलका मैल, काई ।
—रासि जलका समूह ।
—रुह, कमल ।
- जलाशय—नदी, कुवा, जलक स्थान ।
जलन्धर—एक दैत्यका नाम ।
जलर—(क्रिया) व्यर्थ वकवाद कर-
नेके अर्थमें । “चढ” की तरह ।
जवनिका—पदा, चिक, काई ।
जवास—एक प्रकारकी काटेदार
घास जो जेठ बैसाखमें हरी
रहती है ।
जस—जैसे, यश, कीर्ति, वडाई ।
जसोमति—नन्दगनी, यशोदा ।
जहं, जहां, जाहां—जहा, जिस
जगह ।
जहि—जेहि, जिसे । छोडकर । जीतले ।
—हिया—जब, जिस समय ।
—जिसका ।
- जाग—यज्ञ, होम । उठ । होशमें
थाव ।
जागवलिक—याज्ञवल्क्य मुनि ।
जाव—(क्रिया) मांगत या परस्त्रनेके
अर्थमें । “चढ”के अनुरूप
परीक्षा ।
जाचक—वाचक, भिन्नक । नाऊ ।
वारी, ढाढ़ा ।
जाचना—माग ।
जाड—शांत, जाडा । जाड्य । जड़ता
जान—जाति । पंदा ।
जातकर्म—बालकके जन्म लेनेके
समयका कम्मकांड ।
जातना—यातना, पीडा । कष्ट ।
जागरू—सोना ।
जातुधान—असुर, दैत्य । राक्षस ।
जान—(क्रिया) जाननेके अर्थमें ।
इसके रूप “चढ” की तरह
होते हैं । रथ, सवारी ।
जानि—शानो । पति या पत्नी ।
जानकर ।
जानु—घुटना, जानू ।
जापक—जपनेवाला ।
जाबालि—एक ऋषिका नाम ।
जाम—याम, पहर, प्रहर, ३ घंटा ।
जामघंत—जाम्बवान, ऋचराज ।
जामा—जमा, लग गया । पहिननेका
सिया हुआ वस्त्र ।

जामाता—जसाई, दामाद ।	—ल, जोड़ा, दोनों ।
जामिक—यामिक, योगांग, चौकी दार, रक्षक, पहरेआ ।	जुगुनि (युक्ति)—गति, तरकाव । चतुराई ।
जामिनी—यामिनी, रात ।	जुझ, जूझ—क्रिया, लड़ने या लड़ मरनेके अर्थमें । “चढ़” को तरह ।
जाय—व्यय । घेकार । जावे ।	
जाया—छा ।	
जाये—उत्पन्न किये, लड़के ।	जुभाऊ—युद्धके, युद्धवाले, बहादुर ।
जार—उपपत्ति, भस्म करके ।	जुभार—जूझनेवाला, वार,
जारा—जलाया, यार ।	जूट, जुड, जूर—(क्रिया) मिलने, जुड़ने या लड़ने- के अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़” की तरह होते हैं । जोड़ा ।
जाल—समूह, भरोखा, फदा, धोला ।	
जावक—यावक, महावर ।	
जासु—जिसका ।	
जाहि—जिमको ।	
जिति—जितनी, जातकर, जिधर ।	
जितह—जातो, जात लो ।	जूठार—(क्रिया)जूठा करनेके अर्थमें इसके रूप भी “चढ़ ” की तरह होते हैं ।
जिनकरे—जिनक ।	
जिय—जीव, प्राण, हृदय ।	
जिव—जीव, आत्मा, मन ।	जूडा—(क्रिय) शांतल होने, शात होनेके अर्थमें । इसके रूप “रिसा” की तरह होते हैं । जोड़ा हुआ ।
जिवनमूरि—सजावना ओषधि ।	
जिसु—जिमका ।	
जीन—चारजामा, खोगार, फाठी, घोड़ेकी पाठपर कसनेका बिछावन ।	जुरै—मिलै, प्राप्त हो, मयस्सर हो
जीभ—जिह्वा, रसना ।	जुवती—युवती ।
जीय, जीव—जीवन, आत्म, प्राण ।	जुवराज—राजका वारिस । राज्यका उत्तराधिकारी ।
जीह—जीभ । जिह्वा ।	
जुग—दो, दोनों, जोड़ा, चतुर्गुण (सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि)	जुघा—युवा, जवान ।—जू, युवा, जवान ।
	जुहार—दे० जोहार ।—प्रणाम ।

एक प्रकारकी वदना। अभिवादन

जू—जी, एक प्रतिष्ठाका पद।

जूथप—सेनापति।

जून—समय। पुराना। जीर्ण। जूर्ण।

जूरी—जोड़कर, समूह, जोड़ा।

एक प्रकारका पक्वान्न।

जूह—समूह, सेना। इकट्ठा।

जै—जो, जो लोग।

जैई—जो कोई। खाई। खायगा।

भोजन करके।

जैऊ—जो भी। कोई।

जैव—(क्रिया) खानेके अर्थमें।

“चढ” की तरह।

जोगव—परखने, यत्न करने, राह

ताकने, रास्ता देखनेके

अर्थमें। इसके रूप “चढ”

की तरह होते हैं।

जोजन—योजन, चार कोस, आठ

मील।

जोटा(जोडा)—जोड़ी, जुग दोनों।

जोतिष—ज्योतिष, नजूम।

जोती—चमक, उजाला।

जोनी—योनि, कारण, जाति, शरीर।

जोवन—यौवन, जवानी।

जोच—(क्रिया) देखने, निहारने,

हेरनेके अर्थमें। इसके रूप

“चढ” की तरह होते हैं।

खी, नारी, लुगाई।

जोसि, सोसि—तृजो है, सो है।

जोहार—प्रणाम। (क्रिया) प्रणाम

करनेके अर्थमें। इसके

रूप “चढ” की तरह होते

हैं।

जोह—(क्रिया) देखने, दूढ़नेके अर्थमें

“चढ”के अनुरूप।

भ

भंप—(क्रिया) छिपने, ढकनेके

अर्थमें। इसके रूप “चढ”

की तरह होते हैं।

भल्ल—मछली, —केतु, मछलीका

निशानवाला, कामदेव।

भगुलिया, भंगुलिया—बालकोंको

कुरता।

भपट्ट—टूटकर, धावा मारकर। धावा,

भपेट। (क्रिया) टूट-

पड़ने, धावा मारनेके अर्थमें।

इसके रूप “चढ” की तरह

होते हैं।

भाष—(क्रिया) बिलखनेके अर्थमें।

इसके रूप “चढ” की तरह

होते हैं।

भारी—समूह। भाड़ी। टोटीदार

लोटा।

भानी—हलकी, भभरी, वारीक।

भोटिंग—प्रेत। जोटिंग। शिव।

भयकर तपस्या करने-

पाला । शिव गया ।

भौंटी—चोटी, लट, जटा ।

ट

टुक—लगातार देखना ।

ट्टर—(क्रिया) हटने, टलनेके अर्थ-
न । इसके रूप "चढ़" की
तरह होते है । मेंडककी बोली ।
कर्कश शब्द ।

टिटिभ (टिट्टी) टिट्टी जो खेतोंमें
टिट्टिभ/पटतो है । टिट्टिहरी चिड़िया ।

टैई—टैयकर, चोखा करके । सान
लगायी ।

टैर—फिया । बुलाने पुकारनेके अर्थमें,
चढ़की तरह ।

टैव—वान, हठ, स्वभाव ।

(क्रिया) चोखा करने, तेज
करनेके अर्थमें । "चढ़ाव" की
तरह ।

ठ

ठकुरसोहाती—मीठी बात, मुँहदेखी
बात । मालिकको सोहानेवाली
यात ।

ठट्ट, टट्टा—दल, झुड़ ।

ठवनि—चाल, अकड़, ऐँठकी चाल ।

ठाउं—ठहर, स्थान, अवसर ।

ठठ—समूह ।

ठाठ—रचना, ढाचा ।

ठाहर—स्थान, अवसर

ड

डमरुआ—जोड़ोंका रोग, गठिया ।

डमरू—एक प्रकारका वाजा जो
शिवजीको अति प्रिय है ।

डरप—(क्रिया) डरनेके अर्थमें ।
इसके रूप "चढ़" की तरह
होते हैं ।

डस (क्रिया)—डसनेके, काटनेके
डक मारनेके
अर्थमें । इसके रूप
भी "चढ़" की
तरह होते है ।

डहक—ठगने ठगानेके अर्थमें । इसके
रूप भी "चढ़" को तरह
होते है ।

डाकिन—डाइन ।

डाढ़—(क्रिया)जलाने, भस्म करने-
के अर्थमें । इसके रूप भी
"चढ़" की तरह होते हैं ।

डाबर—गहिरा, गढ़हा ।

डार—(क्रिया) डालने या फेंकनेके
अर्थमें । इसके रूप भी
"चढ़"की तरह होते हैं ।

डास—(क्रिया) बिछानेके अर्थमें
इसके रूप भी "चढ़" की
तरह होते है ।

डासन—बिछौना, प्रासन, चटाई ।

डिग—(क्रिया) हटने और टलनेके

- अर्थमें । इसके रूप भी तड़ित—विजुनी ।
 “चढ़” की तरह होते हैं । ततकाल—उसी समय ।
 डिंडिमो—डुगडुगी, डिंडोरा । ततपर—तत्परीन । तंगार ।
 डीठा—देखा । डीठ । दृष्टि । देखा । तत्पर—सारं वस्तु, मूल । नतीजा ।
 डीठि—दीठ, नज़ारा दृष्टि । तत्र—तव, उस दशामें । तथा ।
 डोर—रस्सी । तथा—तैसे, तिस तरहपर । विगा,
 डोल—(क्रिया) डोलने, चलने, उस तरह ।
 चलायमान होनेके अर्थमें । —पि तौ भी, तिसपर भी ।
 इसके रूप “चढ़” की तरह तदपि—तौ भी, तवभी, तिसपर भी ।
 होते है । हृद, तालाव, । तद्वा—तव, उस समय ।
 जलाशय । पात्र । तनक—किंचित, थोड़ासा, कुछ ।
 तनय—लड़का, आत्मज ।
 टहनमन—(क्रिया) टुलकने, लुढ़कनेके तनु—देह ।—जा, लडकी ।
 अर्थमें । इसके रूप भी तनोरुह—रोए, शरीरसे उत्पन्न ।
 “चढ़” की तरह होते हैं । तप—पूजा, आराधना । गरमा ।
 टंडोर—(क्रिया) टूटने, खोजनेके तपस्या ।
 अर्थमें । इसके रूप भी तपसील—तपस्वी । तप करनेवाला ।
 “चढ़” की तरह होते हैं । तपोधन—तपसी । जिसके पास
 टाबर—गदला । गहरा । तपस्याका धन हो ।
 टोट, टोटा—लडका, बेटा । डोल । तप्त—तपा हुआ, गर्म । प्रोथित ।
 ध्वनि । क्रम । दु खी ।
 टा— तम—अधियारा । अज्ञान । तमोगुण ।
 तक—(क्रिया) ताकने, देखनेके अत्यन्त, सबसे बढ़कर ।
 अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़” तमक—(क्रिया) क्रोध करने या
 की तरह होते हैं । फुर्ती करनेके अर्थमें । इसके
 तद्व—ब्रह्मज्ञानी । उसको जाननेवाला रूप “चढ़” की तरह होते हैं ।
 तट—किनारा, तीर, समीप । तमारि—सूर्य । तमोरि । अधकार-
 —जलाशय, तालाव । के शत्रु ।
 छी, नारी, लुगाई ।

तमान्—गवं या गरो जातिका पेद ।

तमी—रात । —चर, निश्चिचर,
राचम ।

तरंग—लहर ।

तरंगिनि, तरंगिनी—नदी ।

तरंगी—मौजी । लहरी ।

तर—तले । पाछे । अधिक । (क्रिया) ।
तरंन, पार हो जानेके अर्थमें
‘चढ़’ की तरह ।

तरक, तर्क—विचार करनेके अर्थमें ।
इसके रूप भी “चढ़”
की तरह होते हैं ।

तरकस—तीरदान । तीर रखनेकी
धैली । श्रेण ।

तरज (तर्ज) —तड़प, डपेट । (क्रिया)
तड़पनेके अर्थमें । इसके
रूप “चढ़” की तरह
होते हैं ।

डाटकर, दिखाकर ।

—त (तर्जत)

तड़पता है । दिखाते

ही । डपटते ही

।—न, तड़प, डपेट

।—न, निषेध कर-

नेवाली अगुली ।

तरन—तारनेवाला, तैर जानेवाला ।

पार होनेवाला, मुक्त होने-
वाला ।

—तारन, आप तरने और

दूसरोंको तारनेवाला । तरने-
वालेको तारनेवाला ।

तरनि (नरणि)—सूर्य । धूप ।

तरनि—नाव, डोंगी ।

तरपन (तर्पण)—तृप्त करना । मन्त्रोंके
द्वारा पितरोंको जल
देना ।

तरल—पतला, चंचल, चोखा ।

तरवारि—तलवार ।

तरहि, (तहिं)—तब, तिस समय ।
उस, कारण । उस
हेतु ।

तरि, तरी—तरके, तीरपर लगके ।
नाव ।

तरु—वृक्ष ।

तरुन—जवान, ताज़ा । खिला
हुआ ।

तरुनई—जवानी ।

तरुती—युवती ।

तरुवरु—उत्तम वृक्ष ।

तरर—(क्रिया) घूरने, नेत्रोंसे डाटने-
के अर्थमें । इसके रूप “चढ़”
की तरह होते हैं ।

तल—तले, नीचे । गच, छत ।

तल्प—शय्या, सेज ।

तल्प—(क्रिया) तड़पनेके अर्थमें ।
“चढ़” की तरह ।

- तलाई—तलैया, छोटा तालाव ।
 तसि—तैसी, यथोचित ।
 तहं, तहां, ताहां,—तहा, तिस
 जगह ।—वां,
 तहा—पर,उस
 जगह ।
 तहिआ—तव, तिस
 समय ।
 तांती—तांत, तार ।
 ताक—(क्रिया) देखनेके अर्थमें ।
 इसके रूप “चढ़” की तरह
 होते हैं ।
 ताजी—टटकी, नवीन । अरवी ।
 ताटक—कर्णफूल ।
 ताड़—(क्रिया) मारने डाटनेके
 अर्थमें । इसके रूप “चढ़”
 की तरह होते हैं ।
 तात—प्रिय, प्यारा । गरम ।
 ताते—गरमागरम । उस लिये ।
 तान—(क्रिया) खींचकर बढ़ने,
 फैलानेके अर्थमें । “चढ़”
 की तरह ।
 तानि—तानकर, खींचकर ।
 ताप—रू पन, जलन, ज्वर ।
 तापस—तपस्वी ।
 तामरस—कमल ।
 —क्रोध, क्रोधी ।
 (या) पार लगाने, उधार
- कानके अर्थमें “चढ़” की
 तरह ।
 तारक—तारनेवाला, रामनाम । एक
 देव जिसे परमुत्तने मार
 डाला । आस्रकी पुतली ।
 तारन (तारण)—तारनेवाला ।
 तारय—तारिये ।
 तारा—तार दिया, पार कर दिया ।
 वालिकों छी, सिनारा,
 आंखकी पुतली ।
 ताल—ताड़का पेड़ । बड़ा तालाव ।
 तालो—कुंजी, चाभी । थपोड़ी ।
 तालमें रहनेवाली ।
 तालू—ताल । ताल वृक्ष । जीभके
 ऊपर मुंहका भीतरी भाग ।
 सिरकी चांदी ।
 तास—स्वर्णखचित वस्त्र ।
 तिमि—तिस भांति ।
 तिमिर—तम, अंधकार ।
 तिय—छी, पत्नी ।
 तिरहुति—मिथिला देग ।
 तिलांजलि—तिलके साथ जलकी
 अजुली जो मृतकके
 नाम दी जाती है ।
 तिष्ठंतु—रहें, ठहरें, बैठें ।
 तिहुं—तीनों ।—लोक, तीनों लोक
 (स्वर्ग, मृत्यु, पाताल)
 ती—छी ।

- तीछी—तीखी, चोखी, रूखी ।
 तोछे—तीखे, चोखे ।
 तीर—बाण, शर, शिली मुख,
 नाराच । पाप । किनारा ।
 तीरथपति } तीरथोंका
 तीरथराज } राजा । प्रयाग ।
 तीरथराज्
 तुंग—ऊंचा ।
 तुरग—घोड़ा ।
 तुराई—तोशक । जल्द । वेगसे ।
 तुड़ाकर ।
 तुरीय—चौथी अवरथा, निर्गुण,
 ब्रह्म ।
 तुल—(क्रिया) तौलनेके अर्थमें ।
 इसके रूप "चढ़" की तरह
 होते हैं ।
 तुसार, तुषार, तुहिन—
 पाला, ओस ।
 तूंमरि—तुमडी, धवा, तितलौकी ।
 तून (तूण) —तूनीर, तरकस, घोण,
 तीर रखनेकी थैली ।
 तूरी—तुल्य, समान । तुरही । रूई ।
 तूरु—रूई, बराबर होना ।
 तृजग (त्रिजग) —तिर्यक्, तिर्यच् ।
 नेदा । तीन लोक ।
 पक्षी सर्प आदि-
 की-योनि ।
 तृन, (तृण) —तिनरा, खर ।
 तृसना (तृसना)—लालच, लोभ
 तृषा—प्यास, चाह ।—षित ।
 तृषित—लोभी, प्यासा ।
 तेज—प्रताप, ऐश्वर्य, चमक ।
 तेति—ते इति, बस वे ।
 तेते—वे वे, तितने, उतने ।
 तेंपि—वे भी ।
 तैसी—वैसी, तिसके समान ।
 तोतरि—तोतली, लडवड़ी बोली
 तोमर—एक शस्त्रका नाम ।
 तोयनिधि—समुद्र ।
 तोर—(क्रिया) तोड़नेके अर्थमें
 "चढ़" की तरह ।
 तोरन—वन्दनवार । वन्दनवा
 आदिसे बना मिहरात्र औ
 फाटक ।
 तोष—संतोष, वृत्ति, प्रसन्नता ।
 —फ, संतोष देनेवाला ।
 —य, संतोष दे ।
 —थे, संतोषके लिये, न
 व्रतार्थ ।
 त्रय—तीन, ३ ।
 त्रसित—डरा हुआ ।
 त्राता—रचक, बचानेवाला ।
 त्रातु—बचावे, रचा करे ।
 त्रास—(क्रिया) डरनेके अर्थमें
 "चढ़" की तरह ।
 त्राहि—रचा कर, बचा । पाहि ।

- त्रिजग—तिर्यक, टेढ़ा गीतिमे । दंपति—जोड़ा, पतिपत्नी ।
 त्रिसना—(तृष्णा) लालच, लोभ । दंभ—पापड । झूठा व्योहार ।
 —योनि—पशु, पक्षाकी योनि । दंस—वनमवली, डाम ।
 त्रोन—(त्रोण) तरकस । दश्य—देव, विधाता ।
 थ —ई, देव ।
 थक—(क्रिया) थकनेके अर्थमें । दकड—प्रजापतिका नाम । चनुर ।
 इसके रूप "चढ" की तरह । —सुत, प्रचेता, उनके पुत्र ।
 होते हैं । —सुता, मती ।
 धाती—धरोहर, पूजा । दत्त—दिया हुआ ।
 धाना—स्थान । दधि—दही ।—मुम, एक राजसका
 धापन—स्थापन । नाम ।
 धाप—(क्रिया) 'स्थापन करनेके' 'दधीचि—एक ऋषिका नाम जिन-
 अर्थमें । "चढ" का तरह । की हठियोंसे इन्द्रका वज्र
 धार—(धार) थालं, बड़ी थाली । बनाया गया था ।
 धाह—अटकल । जलको गहराई । दनुज—दनुसे उत्पन्न, दानव ।
 धिति—स्थिति, रहन, ठहराव । दपट—डपटकर, धमकाकर ।
 धिर—स्थिर, ठहरा हुआ, 'अचल । दम—दन्द्रियोंको दवाना, योगकी
 धिर, धिरा—(क्रिया) ठहरनेके एक क्रिया । श्वास । प्राण ।
 अर्थमें । इसके रूप —क, चमक । दमन करने-
 "क्रमशः" "चढ़" और । वाला, योगी ।—नीय, दमन
 "रिसा" की तरह करनेयोग्य, तोडनेवाला ।
 होते हैं । —नू, नाज करनेवाला ।
 थोक—समूह, डेर । दर—शख । भये । छिद्र । भाव ।
 द दरजा । खिडकी द्वार । बल ।
 थोडा ।
 द—दडकती । राजा । दंडा ।
 एक छदका नाम । एक राजाका दूरप—दुर्भ । गर्व । अभिमान ।
 नाम एव वनका नाम जिसे दरभ—कुत्ता, डाम ।
 शोष हुआ था । दरस—दर्शन । देख पड़ी ।
 विज्ञा—स्त्री, नारी, लुगाई ।

- दरारा—रज, दरार ।
 दप—अहकार, अभिमान । (क्रिया)
 अभिमान करनेके अर्थमें ।
 "चढ़" की तरह ।
 दर्भ—कुश, कुशा ।
 दल—(क्रिया) दलनेके अर्थमें ।
 इनके सभी रूप "चढ़" धातुके
 अनुरूप होने हे ।
 दय—दनाग्नि । आँच । जलन ।
 दधारि—दायानल ।
 दमकठ }
 दसकंध } —रावण ।
 दसकधर }
 दसगात—दसगात्र कर्म । दस
 दिनका प्रेतकर्म ।
 दसन—दात ।
 दसरथ—अवधेश, रामजीके पिता ।
 दससीस—रावण ।
 दसा—अथस्या, नवग्रहोंके भोग ।
 दस्तानन—रावण ।
 दह—दाह, जलन, नाशक, जलता
 है । जलाया ।
 —न, अग्नि । जलन ।
 —य, जलावै । कुड़ावै, सतावै ।
 (क्रिया) जलनेके अर्थमें ।
 इसके रूप "चढ़" की तरह
 होते हैं ।
 दा—दाता, देनेवाला ।
 दाऊ - दाव, दाव, ठहर, स्थान ।
 दागि—जला दे । छोड़े । चिन्हित
 कर । लिखे ।
 दाडिम—अनार ।
 दाता—दानो, देनेवाला ।
 —र, दायक, दाना ।
 दादि } दाद ।
 दादु } प्रशसा । न्याय ।
 दादुर—मेढक ।
 दानव—दुको सतान, देस ।
 दाप—दर्प, अभिमान ।
 —क, डाटनेवाला, अहकारी
 दाब—(क्रिया) दवानेके अर्थमें इसके
 सभी रूप "चढ़" धातुके
 अनुरूप होते हैं । दावि,
 दाघा, इत्यादि ।
 दाम—रस्सी । माला । धन ।
 दामिनी—विजली ।
 दायक—दाता ।
 दायनि—देनेवाली ।
 दाया—दया ।
 दायिनी—देनेवाली ।
 दार—खी, औरत ।
 दार—(क्रिया)
 दारन—फाड़ना, चीरना, फाड़ने-
 चाला । —य, नाश करै,
 फाड़े, चीर डाले
 दारा—पत्नी, खी ।
 दारिका—कन्या ।
 दारिद—दरिद्रता ।

- दारु } लकड़ा, काठ । दवाई (मद्य) ।
 दारु } दत्त, सार्वभौम, सुप्र-
 तीव्र) ।
- दारुन—कठिन । भयानक ।
- दारुनारो—कठपुतली ।
- दायन—भस्म करनेवाला । दामन,
 आचल । दावसे । गवसे ।
- दावती—एक भूषण, वेदी ।
- दाह—(क्रिया) जलानेके अर्थमें ।
 इसके रूप 'चढ' की तरह
 होते हैं ।
- दाहा—जलन, जलाया ।
- दिग—दिशा । —गगज, दिशाओं-
 के हाथी जो पृथ्वीको आठों
 दिशाओंमें दवाये रहने हैं ।
 —शाल, दिशाओंके रक्षक
 (इन्द्र, वरुण, यम कुबेर)
 —गधर, नगा, शिव ।
- दितिसुत—दितिके पुत्र दैत्य
 (हिरण्यकशिपु) ।
- दिनकर—सूर्य ।—दानी, अति
 उदार ।—मनि, सूर्य ।
 —नेश, सूर्य ।
- दिवस—दिन ।
- दिव्य—अलौकिक, स्वर्गीय । मनो-
 हर । सुन्दर, स्वच्छ ।
- दिसा—दिशा ।
- दिसिक्ुं तर—दिग्गज (ऐरावत,
 पुराडरीक, वामन,
 कुमुद, अजन, पुष्प-
 जोषिण—स्त्री, नैती, लुगाइ ।
- दिसिप
 दिसिपति } —दिशाओंके स्वामी-
 दिसिराज }
- दीप्त—प्रकाशमान । उज्वला ।
 —सि, प्रकाश ।
- दीपसखा—उद्योति, लौ ।
- दीप—देख पढ़नेके अर्थमें । इसके
 रूप भी 'चढ' की तरह
 होते हैं ।
- दु'दुभी—नगाड़ा, डका, एक राक्षस-
 का नाम ।
- दुप्रार—द्वार ।
- दुकूल—बख । उपरना ।
- दूनि—द्युति, चमक । प्रभा ।
- दुनी—दुनिया । जगत । प्रपच ।
- दुविद् (द्विविद्)—एक वानरका
 नाम ।
- दुभात्रि—दो भाव जाननेवाला ।
- दुरत—दुष्ट ।
- दुर, दुरात्र—(क्रिया) छिपनेके
 अर्थमें । इन दोनों
 धातुओंके रूप क्रमशः
 'चढ' और 'चढाव'के
 अनुरूप हैं ।
- दुर्ग—गढ । कठिन । अति कठिन-
 तासे जाननेयोग्य ।

- दुग्ध—अजय, न जीवनेयोग्य ।
 दुर्गा—एक शक्ति का नाम । गद्द ।
 दुर्घट—न जीवने योग्य । कठिन-
 नामे जनयोग्य ।
 दुर्जन—तोड़ा प्रायणा ।
 दुर्जनितम—पाप, कठिनतामे पाप
 होनेयोग्य ।
 दुर्मत्—नरक गन्तव्यता नाम । घड़ा
 पमत्ता ।
 दुर्वासन }
 दुर्वासना } बुरी गगना ।
 दुर्वासा—एक प्रायणा नाम ।
 दुराधर्म—तो शत्रुमे न जे, अति
 मंजर ।
 दुर्गारक्ष्य—आगधनाकरनेमे
 कठिन ।
 दुरासा—गोटी आशा ।
 दुरित—पापदोष ।
 दुस्तर—कठिनतामे तरनेयोग्य ।
 दुसह—ग्रमण्य ।
 दुहुं वा दुहं—दोनों ।
 दु,दुर—बुरा, कठिनाईसे होनेवाला ।
 दुजा—दृग्ग, ग्रन्य ।
 दुधमुख—बालक, बच्चा ।
 दूपन (दूपण) —दोष, चूक ।
 दृग—आस्य ।
 दृढ़—कठोर, कठिन ।—ढाई,
 कठोरता ।
 दृष्टि—निगाह ।
 देअ—(क्रिया) देनेके अर्थमे इसके
 रूप (१०) दीन्ह, (१३) देह,
 (१४) देह्य, (१५) देहाड,
 (२१) दो-हें, दिये, (२०)
 दोन्हेड, दियेड, २३, २४ इती
 प्रकार ।
 देव—देवता । विबुध । इश्वर ।
 —क, देवता । -ता, सुर ।
 —नरु, सुरनरु, कल्पवृक्ष ।
 —धुनि, गग, आकाजवाणी
 —ऋषि, नारदादि ।
 देवर—पतिका छोटा भाई ।
 देवसर—मानसरोवर आदि ।
 देवहुती—कटम न्यापकी स्त्री ।
 देहरी—डेररी । दहलाज ।
 देहा—देह । शरीर । तन ।
 देत्र—विधना, भाग्य, होनहार ।
 देहिक—देह, शारीरिक ।
 दोना—द्रोण, वृक्षके पत्तोंका पात्र ।
 द्रव—(क्रिया) ढलने, पिघलने,
 नरम होनेके अर्थमे । इसके
 सभी रूप 'चढ' धातुके अनु-
 रूप है । द्रवहु, द्रवहिं इत्यादि ।
 द्रव्य—धन । अर्थ । वस्तु ।
 द्रुम—पाटप, वृक्ष ।
 द्रोह—भगडा, विरोध ।
 डापर—तृतीय युग ।

द्वार—जरिया ।

द्विज—त्रिवर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनका यज्ञोपवीत होता है । जो दो बार जन्मे । दात ।—राज, चन्द्रमा । ब्राह्मण । श्रेष्ठ ।

द्विविद्—एक वानरका नाम ।

द्वैत—भेद । द्विविधा ।

द्वेद—दोनोका, आपसमें । दो । दोनों ।

ध

धंधक } धन्धा करनेवाला ।
धंधरक } काम काज, उद्यमी ।

धनद—धन का देनेवाला । कुवेर ।

धनिक—धनी, धनवान ।

धनी—धनवान । प्रभु । पति ।

धनेस—धनका मालिक, कुवेर ।

धन्य—भाग्यवान, श्रेष्ठ । धनी ।

धन्या—एक नदीका नाम ।

धर—धड़ । कंबव । भूमि । पकड़ ।

धारण करनेवाला । रखदे ।

—की, धड़की, धकधकाई ।

धरनि—पृथ्वी, भूमि ।

धरम—पुण्य । न्याय । पावित कार्य ।

—धत्रज, पापडी ।

—धुग्धर, धर्ममें दृढ़ ।

धरवि (ध्रवि)—दवाकर । ढराकर ।

धरा—पृथ्वी ।—सुर, भूदेव, द्विज ।

धवल—श्वेत, उजला ।

धाता—ब्रह्मा, विधाता ।

धाम—स्थान, घर, मकान ।

धार—जलका प्रवाह । वाढ । धारा चोखापन । समूह । किनारा । छोर । धारण करके, अग्र्य करके ।—रा, बहाव, प्रवाह । (क्रिया) धारण करनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” की तरह होते हैं ।

धावन—दूत । चर ।

धिग (धिक) छी छी, धिकार । घृणा ।

धीर—धैर्यवान । साहसी । धीरज-वाला ।

धुनि, धुनी—ध्वनि, शब्द, नाद । धुनकर । पीटकर दुखसे सिर मारकर । नदी ।

धुरंधर—पक्का, पोटा, सच्चा, दृढ । धुर धारण करनेवाला, वैल ।

धुर—मुख्य, सीमा, मूल, जड़, धुरा अचल । ध्रुव परिणाम ।

धुरीन—अचल । दृढ़ । ध्रुवकी तरह

धून—ठग । धूर्त ।

धूम—धूआ । उपद्रव । हलचल ।

धूमड—धूआ भी, कोलाहल भी ।

धूमकेतु—एक राक्षसका नाम ।

धूसर—धूलसे भरा ।

धृति—वीरज ।

धेनु—गाय । पृथ्वी ।—मति,
गोमती नदी । राजा भोजकी
खीका नाम ।—धूलि, गो-
धूलि, सायकाल ।

धोख—धोखा । अचानक ।

धोरी—वैल, जो सबसे प्रागे फुट
जुता रहता है । नेता ।
नायक । धौरेय ।

धौं—क्या, या तो, क्या तो । क्या
जाने ।

धया—(क्रिया) ध्यान करनेके अर्थमें,
“चढा” की तरह ।

ध्रुव—निश्चय, अवश्य ।

ध्वज, ध्वजा—झंडा, पताका,
निशान ।

न

नंदन—आनन्द देनेवाला । लड़का,
पुत्र, सतान ।

नंदिग्राम—अयोध्यापुरीमें एक गाव ।

नंदिनी—आनन्द देनेवाली, लड़की ।
कन्या, श्रीगंगाजीका एक
नाम । कामधेनुकी पुत्री-
का नाम ।

नंदीमुख (नांदीमुख)—एक प्रकार-
का श्राद्ध जो प्रत्येक उत्सवके
आदिमें किया जाता है ।

नक्र—नाक नामका एक प्रकारका
जलजन्तु ।

नकुल—नेवला, नेउर ।

नख—नह, नाखून । चटा हुआ
महीन रेशम ।

नपत—नचत्र, तारा ।

नगन, (नग्न)—नगा, वस्त्ररहित ।

नट—(क्रिया) नाचने और अस्वी-
कार करनेके अर्थमें । इसके
सभी रूप “चढ़” धातुके अनु-
रूप होते हैं ।

नतरु—नहीं तो, नहीं फिर ।

नति—झुकाव । प्रणाम । नमता ।

नतु—नहीं तो ।

नद—बड़ी नदी ।

नदीस—समुद्र ।

ननिआँरे—ननिहालमें, नानाके घर ।

नभ—आकाश ।

नभग—पच्ची । पच्चियोंके स्वामी,
गरुड़ ।

—नाथ, नभगेस, गरुड़ ।

नभचर—आकाशमें घूमनेवाले,
देवता, मेघ, पच्ची ।

नभ—(क्रिया) झुकने, प्रणाम करनेके
अर्थमें “चढ़”की तरह ।

नमत(नमति)—नमस्कार करता है ।

नम्र—नरम, कोमल, दीन ।

नमामहे—हमलोग प्रणाम करते हैं ।

नमामि, नमामी—मैं प्रणाम करता हूँ ।

नम्र—भुका हुआ । विनीत । नरम ।
कोमल । दीन ।

नय—नीति, धर्म, न्याय ।

नयनपट—पलक ।

नयनवंत—आखवाला ।

नयनागर—नीतिमें चतुर ।

नर—मनुष्य, नरावतार, भगवान्,
अर्जुन । पुरुष ।

नरकेसरी—शृसिंह भगवान् । मनुष्योंमें सिंहसा वीर ।

नरतक—नाचनेवाला ।

नरतकी—नाचनेवाली ।

नरमद्—सुखदायक । ठिठोल, मसखरा ।

नरहरि—शृसिंह भगवान् । मनुष्योंमें विष्णुके समान । तुलसीदासजीके गुरु बाबा नरहरिदास ।

नराच—तीर ।

नल—एक वानरका नाम । एक राजाका नाम । नाल । जल आदि बहनेका मार्ग ।

नलकूबर—कुवेरके एक पुत्रका नाम ।

नलिन—कमल ।—नी, कमलिनी नीलोफर ।

वन—नया ।—जल, वर्षाको पानी, मेह ।

नवधा—नव प्रकारसे, नव प्रकारका ।
—भक्ति, देखो-नवभक्ति ।

नवनीत—मक्खन ।

नवभक्ति—नव प्रकारकी भक्ति (श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवा, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन) । नवीन भक्ति ।

नवरस—नव प्रकारके रस (शृङ्गार, वीर, करुणा, अद्भुत, हास्य भयानक, वभित्स, रौद्र, शान्त ।)

नवल—जवान, नवीन, टटका ।

नवसप्त—नव और सात अर्थात् १६ शृङ्गार । (अगशुचि, मजन, वस्त्रधारण, जावक, केशसुधार, मागमें सेदुर, भालमें खौर, टोढ़ीमें तिल बनाना, हाथपांवमें मेहदी, अगमें अरगजा, नगजटिल भूषण, फूलका गहना, पान, मिस्सी, होंठ रगना, कांजल) ।

नवीन—नवल, नया ।

नश्वर (नश्वर)—विनाशी, नाश हो जानेवाला ।

नस—आत, अँतडी ।

नसा—(क्रिया) नाश करने या

- होनेके अर्थमें । इसके रूप
 "चढ" की तरह, होते है ।
 नाहिं, नही, नाहि, नही—न
 होने या निषेध या
 अभावके अर्थमें ।
 नहरुआ—एक रोगका नाम, जिसमें
 शरीरसे सूतके समान
 कीड़े निकलते है ।
 नहुष—एक राजाका नाम ।
 नांघ—(क्रिया) लाघने, डकने, या
 फांदनेके अर्थमें । इसके रूप
 "चढ" की तरह होते है ।
 नांटीमुख—एक श्राद्ध जो मुख वा
 मगलके अवसर, विशेष-
 पत पुत्रोत्पत्तिपर किया
 जाता है ।
 नाऊ—हज्जाम । नाम ।
 नाऊ—नाम ।
 नाक—नासिका । एक प्रकारका
 जलजन्तु । स्वर्ग ।
 नाकनटी—अप्सर ।
 नाग—सर्प, हाथी, पान ।
 —पाश, सर्पसयुक्त एक
 फदा । कुडल्याकार बंधन ।
 नागर—चतुर । नगरवासी, पौर ।
 नागरिपु—सिंह वा गरुड़ ।
 नाठी—नष्ट की । भागी । नष्ट हुई ।
 टल गयी । गयी गुजरी,
- जिसके कोई न हो ।
 नात—नातेदार ।
 नाती—कन्याका पुत्र । दौहित्रि वा
 पौत ।
 नाथ—स्वामी । एक प्रकारके योगी ।
 पशुके नथुनेसे पियोया हुआ
 बधन । ।
 नाद—शब्द, गान ।
 नाना—अनेक, भाति/भाति, अनेक
 प्रकारसे । कई ।—कार,
 अनेक आकारके ।
 नाभि—डोंडी । एक राजाका नाम ।
 नायक—स्वामी, सरदार, मालाका ।
 सुमेर ।
 नरकी—नरकवासी ।
 नारद—ब्रह्माजाक दसों मानसिक
 पुत्रोंमेंसे एक देवर्षि जो
 चण्डोक अविष्कारक, गान-
 विद्यामें निपुण, देवताओं
 और मनुष्योंके बीच समा-
 चार पहुँचाने और भगद्ग
 लगानेवाले समझे जाते हैं ।
 कहते हैं कि यह पहले
 ब्रह्माके जघेसे उत्पन्न हुए थे ।
 पूर्वजन्ममें यह अधिप्योंकी
 दासके पुत्र थे, जन्हीकी
 सेवा और जूठनके प्रभाव
 एव शिचासे भाक्ति उत्पन्न

- हुई, तपस्या की, वर पाया
और शूद्रदेह त्याग देवर्षि
हुए। यह कथा उन्होंने स्वयं
व्यासजीसे कही।
- नारा—कुसुमसे रगा हुआ सूत।
मौजो। नाला। जल।
- नाराच—तार।
- नारायण } क्षीरसमुद्रशायी भग-
नारायण } वानका एक नाम।
वदरिकाश्रममें तप-
स्या करनेवाले ऋषि
नारायण।
- नारि, नारी—स्त्री।
- नारै—नाले, वरसाती जलके वहनेके
सार्थ।
- नाल—नलिका। नल। खातिर,
साथ। जूत। थोड़ेके पैरमें
लगनेवाला लोहा।
- नावरि—छोटी नौका। नाव
धुमाना।
- नास—नाग, दिगाद, हानि, सुधनी।
- नासा—नासिका। नष्ट किया।
- नासिका—नाक।
- नाह—नाथ, पति।
- नाहर—शेर। नार, मोटा रस्वा
जिससे मोट खींचते हैं।
- नाहरू—शेर। चामक। टुकड़ा। एक
रोगका नाम।
- निकट—समीप, नगीचा।
- निकर—समूह। (क्रिया) निकलनेके
अर्थमें। “चढ़”की तरह।
- निकस—(क्रिया) निकलनेके अर्थमें
इसके रूप “चढ़”की
तरह होते हैं।
- निकाई—भलाई।
- निकाम—कामनारहित। बुरा।
- निकाय—झुंड। समूह।
- निकुष्ट—खराब, तुच्छ।
- निकेत—वास स्थान, धाम, घर।
—न, घर।
- निकेचल—अकेला। सारांश। मात्र,
खातिर।
- निकंद—नाश, वरवादी।
—न, नाशक, नाश करने-
वाला।
- निर्धग—तरकस, तून।
- निषेध—रोक, बाधा।
- निगदिन—कथित, कहा हुआ।
- निगम—पवित्र लेख, वेद।
- निग्रह—रोप, क्रोध। दड। त्याग।
- निगूढ़—अति गुप्त, छिपा हुआ।
- निघट—(क्रिया) घटनेके, बहुत कम
होनेके अर्थमें। इसके रूप
“चढ़” की तरह होते हैं।
- निचोर—निचोड़। रस।
- निजतंत्र—स्वतंत्र।

निजानन्द—स्वरूपानन्द, ब्रह्मानन्द ।

निठुर—कठोर, कड़ा ।

नित (नित्य)—सदा । जो सदा स्थिर रहे ।

नितंब—स्त्रीके कटिके नीचे पीछिका मासल भाग । चूनड़ ।

निदर(निदरि)—(क्रिया) निरादर करने या निडर होनेके अर्थमें ।
“चढ़”की तरह ।

निदान—अन्वय । मूल कारण ।

निधन—मौत, मृत्यु ।

निधरक—वेधटक । निर्भय ।

निधान—सजाना ।

निधि—आधार । बहुत धन ।
खजाना । कोष ।

निपट—अति, बहुत ।

निपात—नाश । मरण । क्रिया,
नाश करने, गिरा देने,
मार डालनेके अर्थमें । चढ़-
की तरह ।

निपुन,(निपुण)—चतुरा, कुशल ।
दक्ष ।

निपुनाई—चतुराई । कुशलता ।

निफल—विफल । व्यर्थ ।

निवह, (निर्वह)—निवाह (क्रिया)
। निवाह करने या होनेके
अर्थमें । “चढ़” की तरह ।

निविड—सधन, घना ।

निवृक—(क्रिया) कूटने या छोड़ने-
के अर्थमें ।

निवृकि—भुंकर । छोड़कर ।
कूटकर ।

निवृत्ति—ससारका त्याग ।

निबेर—(क्रिया) चुकानेके अर्थमें ।
“चढ़” धातुकी तरह ।

निवेही—निवाह दी ।

निवध—सग्रह । प्रवध ।

निव—नीव, नेह, जड़, आधार ।

निभ—तुल्य । ऐसा ।

निमज्जिन—नहाया हुआ, डूबा
हुआ, निमग्न ।

निमज्जन—स्नान । डुबकी ।

निमि—एक राजाका नाम जो जनक-
के पूर्वपुरुष थे और जो
आखोके पलकके गिरने,
खोलने और बन्द करनेके
अधिष्ठाता हैं ।—ष, पल,
पलक ।

निमित्त—हेतु । कारण । बहाना ।

निमेष—पलकके गिरने भरका समय।
निमिष ।

नियम—नेम । अटकाव । योगका
एक अंग ।

नियरा—(क्रिया) निकट आनेके

अर्थमें । “रिसा” की तरह ।	निस्ताना—धरजा, भट्टा, निवान, डका ।
नियोग, नियोगा—आज्ञा ।	निमित्त—ताखा । चोटा ।
निर—बिना ।	निसेनी—सीढ़ी ।
निरख—(क्रिया) देखनेके अर्थमें । “चढ़” धातुकी तरह ।	निसेल, (निःशेष)—शेषरहित, पूरे पूरे । चांद ।
निरगुण, (निगुण)—गुणहीन, मूर्ख । तीनों गुणोंसे परे । ब्रह्म ।	निसोत—निराला, केवल । शुद्ध ।
निरभर—भरना, सोता ।	निहार—(क्रिया) देखनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
निरत—लगा हुआ, नियुक्त, लीन ।	निहोर—(क्रिया) इहसान बतानेके अर्थमें, “चढ़”की तरह । विनती, उरहना ।
निरदय—दयारहित ।	निहोरा—विनती ।
निवस—(क्रिया) रहनेके अर्थमें । “चढ़”की तरह ।	नींद—निद्रा ।
निवार—(क्रिया) रोकनेके अर्थमें । “चढ़” के अनुरूप ।	नीड़—घोंसला ।
निवास—रहनेका स्थान । घर ।	नीत, नीति—न्याय ।
निवेदन—अर्पण । बताना । दिखाना ।	नीरज—कमल, जलसे उत्पन्न । रजोगुणरहित ।
निवेदित—प्रसाद, अर्पित । देकर । बताकर ।	नीरद—जलद, जलका देनेवाला, मेघ ।
निसंक—निर्भय । निःशक ।	नीरधर—जलको धारण करनेवाला, मेघ ।
निस—रात । निस्, बिना ।	नीरनिधि—समुद्र ।
निसगत—रातमें आया हुआ ।	नीलकंठ—महादेवजी, नीले कण्ठ- वाला । मोर । नीलकंठ नामका पक्षी ।
निसतार—झुंझी, फरागत ।	नीलोत्पल—नीला कमल ।
निसर—(क्रिया) निकलनेके अर्थमें इसके रूप “चढ़” की तरह होते हैं ।	नूतन—नया ।
निसाचर—राजस ।	

नूपुर—धुपुर्, पैजनी ।
नृत्य—नाच ।
नृप—नृपति, राजा ।
नृपाल—मनुष्योका रक्षक, राजा ।
नेई—नींव, जड़ ।
नेऊ—थोड़ासा, कुछ । नींव, जड़ ।
नेग—बन्धान, दस्तूर, विवाहादिमें
 नाऊ, भाट और पुरोहितादिको
 देनेका बन्धान ।
नेगी—नेग लेनेवाला ।
नेति—न इति, अनन्त, नहीं इतना ।
नेपथ्य—नाटकका साजघर, शृंगार-
 घर ।
नेम—शौच सन्तोषादि नियम, प्रतिज्ञा,
 योगका एक अंग । आधा ।
नेरे—समीप, नगीच ।
नेव—जड़, मूल ।
नेवत—निमत्तण देनेके अर्थमें ।
 “चढ़” की तरह ।
नेवाज—(क्रिया) आदर करनेके
 अर्थमें । आदर करने या
 कृपा करनेवाला ।
नेवाजी—शरणमें ली । कृपा की ।
 कृपा करनेवाला, दयालु ।
 कृपा ।
नेवाजू—दयावान । कृपालु ।
नेह—प्यार, प्रीति, स्नेह ।
नेवेद्य—निवेदन करनेकी वस्तु ।
 भोग लगानेकी वस्तु ।

नोइ, नोई—दुहते समय गौके पिछ्ले
 पैर बाधकर । दुहते
 समय गायके पिछ्ले पैर
 बांधनेकी रस्ती ।

प

पंक—कीच । कीचड़ । जल ।
 —ज, कमल ।—**निधि**,
 ताल, समुद्र ।—रह, कमल ।
पंख—पर, पक्ष, डैना ।
पगु—लुज, विना दाथ पैरका ।
पंचकवलि—पंचककी शान्तिकी
 वलि । पाच वलि-
 वैश्व देव । अन्नकी
 आहुति । पाच कवर ।
पंचदस—पन्द्रह, १५ ।
पंचम—पांचवां, पांचम स्वर ।
पंचानन—पाच मुँहवाला । शिव ।
 सिंह ।
पंचसयद—पाच प्रकारके शब्द ।
 पंचोंकी आज्ञा ।
पंजर—ठठरी, पिंजरा ।
पंडित—विद्वान । पढ़ालिखा ।
पंथ—राह, मार्ग । रीति ।
पंपासर—एक तीर्थका नाम ।
 एक सरोवरका नाम ।
पषवारा—एक पक्ष, पन्द्रह दिन ।
पषान—पाषाण, पत्थर ।
पषार—(क्रिया) धोनेके अर्थमें ।

- इसके रूप "चढ़की" तरह होते हैं ।
- पग } पैर ।
पगु }
- पगो—लपेटे, मग्न डूबे हुए ।
पव—(क्रिया) पवाने और पकानेके अर्थमें, इसके सभी रूप "चढ़" धातुकी तरह होने हैं ।
पचासक—पचासएक, पचासके लगभग ।
पछ (पक्ष)—पाख, पच्छ, पखवारा, दल । ओर । सग । पचपात । पीछे ।
पछताकि—पछतावा करने, पीछेसे किसी बातपर दुःख करनेके अर्थमें । "रिसा" की तरह ।
पछार—(क्रिया) पछाड़नेके अर्थमें । इसके सभी रूप "चढ़" धातुकी तरह होते हैं ।
पछिताई—पछतावा करके ।
पछिछे—पिछले, पहिलेके पूर्वके ।
पच्छपात—पचपात । किसी ओर मिल या मुक जानेकी क्रिया ।
पटक—(क्रिया) पटकनेके अर्थमें । इसके रूप भी "चढ़" धातुके अनुरूप हैं ।
पटनर—उपमा, वरावरी, मिसाल ।
- पटल—परदा, ढकन, किवाड़ । पटरा ।
पट्ट—चतुर । सुन्दर ।
पटोर—रेशमी कपड़ा । रेशमी जोरा । पटुआ ।
पठव, पठाव—(क्रिया) कमगः भेजने, भिजवानेके अर्थमें, "चढ़ाव" की तरह ।
पढ़—(क्रिया) पढ़नेके अर्थमें, "चढ़" धातुकी तरह ।
पतग—सूर्य । पतिगे । गुड़ी । गेद । लाल रंग देनेवाला एक लकड़ी ।
पतन्ति—गिरते हैं, सरकते हैं ।
पतति—गिरता है, सरकता है ।
पत्र—चिट्ठी । पत्ता, पण, पत्रा ।
पनाका—छोटो कडी ।
पतिया—(क्रिया) विश्वास करनेके अर्थमें । "रिसा"की तरह ।
पतियान—विश्वास किया, माना ।
पति—राजा, स्वामी । प्रतिष्ठ, लाज । —त, पापी, दोषी, गिरा हुआ ।
—देवता, पतिरूपी देवताकी अनन्य भक्ता ।
—नी, पत्नी ।
—लोक, पतिका निवास-स्थान । अहल्याके

- सम्यन्धमें गौतम मुनिका
 . आश्रम ।— व्रता पत्निका
 व्रत करनेवाली, पत्तिको ही
 सर्वस्व माननेवाली ।
 पथ—मार्ग, राह ।—धिक, बटोही,
 राही ।
 पथ्य—गुणकारी भोजन । रोगियों-
 के खानेयोग्य वस्तु ।
 पद—चरण । श्लोकार्थ । अधिकार ।
 गीत, कविताका चरण ।—
 चर, प्यादे, पैदल चलनेवाले ।
 —चारी, प्यादे ।—ज, पैसे
 उत्पन्न । पैरोकी उगली ।—
 घ्राण, पैरोका रक्षक जूता ।—
 पीठ, खड़ाक ।
 पद्म—कमल । १०००००००००००००
 ००००००० की सख्या ।
 पद्मराग (पद्मराग)—लालमणि,
 मानिक, पुखराज ।
 पन—प्रतिज्ञा । अवरथा ।
 पनच—कमानका चिह्न ।
 पन्नग—सर्प, साप ।
 पन्नगारि—सापका शत्रु । गरुड़ ।
 मोर । गिद्ध । नेवला ।
 पनव(पणव) ढोल, नगारा ।
 पनस—कटहल ।
 पनही—जूता ।
 पनारे—नाले, मोगी । धारा ।
 पनिघट—पानी भरनेका घाट वा
 स्थान ।
 पानि (पाणि)—हाथ ।
 पानी (प्रणी)—प्रण करनेवाला ।
 दृढ प्रतिज्ञावाला ।
 पय, पयस्—जल । दूध ।
 पयोद—जलका या दूधका देने-
 वाला । चादल । धन,
 स्तन ।
 पयादहि—पैरोसे चलकर हा ।
 पयोधि, पयोनिधि—समुद्र ।
 चीरसागर । दूधका समुद्र ।
 परंतु—उपरात, लेकिन ।
 पर—और, परे, उपरात । अवल-
 म्वित । शत्रु ।
 पर—(क्रिया) पढ़नेके अर्थमें । इसके
 रूप "चढ़" धातुकी तरह है ।
 परष—(क्रिया) परखनेके बात जोह-
 नेके अर्थमें "चढ़" की तरह ।
 परत्र—परलोक ।
 परतीत, (प्रतीत) विश्वास,निश्चय ।
 परदर्छिन—फेरी, भावरी ।
 परधान, (प्रधान)—मन्त्री, मुख्य,
 श्रेष्ठ ।
 परधाम—गोलोक, वैकुण्ठ इत्यादि ।
 परन, परना—(पर्या) पत्ता, पत्र,
 दल ।
 परब (पर्ब)—गाँठ, जोड़ (अष्टमी)

- अभावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, सक्रान्ति, ये पांच पर्व हैं।) सूक्ष्म कारण। जग। उत्सव। प्रस्ताव। चर्थाव। सुयोग। पढ जाना, गिर जाना।
- परम**—प्रधान, मुख्य। सबसे अधिक।
- परमार्थ (परमार्थ)**—यथार्थ विषय, साग वस्तु, धर्म। परलोककी बात।
- परलोक**—स्वर्ग, वैकुण्ठ। मरनेके पीछे मिलनेवाली या होने वाली अवस्था।
- परस**—(क्रिया) छूने, परोसनेके अर्थमें। इसके रूप "चढ" धातुकी तरह है। फरसा। कुठार। त्पर्ग। छूनेकी क्रिया।—मनि, पारस पत्थर।
- परसन**—प्रसन्न। प्रश्न। स्पर्श। मत छू।
- परसपर (परस्पर)**—आपसमें एक दूसरेके साथ।
- परसु (परशु)**—फरसा। एक शस्त्रका नाम जो फरसेकी तरह होता है।—धर, परशुराम।
- परहेल**—(क्रिया) त्यागने, वेपरना होनेके अर्थमें। 'चढ'की तरह। (परहेले, परिहेला किये, छोड़े हुए।)
- परा**—(क्रिया) भागनेके अर्थमें। इनके रूप "रिसा" धातुकी तरह होते हैं।
- पराई**—दूरदेकी। भागी।
- पराक्रम**—उद्यम, पुत्कार्य, बल।
- पराग, परागा**—पुष्परज, फूलोंकी धूल।
- परामौ (परामव)**—निरादर, प्रलय। नाश। हार।
- परायन (परायण)**—तन्पर, लगा हुआ। भागनेकी क्रिया।
- परावर**—ब्रह्मादि पूर्वज। ननु इत्यादि ब्रह्माके पीछेके पूर्व पुरुष। पहलेके और पीछेके। दोनों लोक। सृष्टि और सृष्टिसे परे।
- परास**—पलास, ढाक, टेसू।
- परिकर**—ऊटि, कमर। कमरबन्द।
- परिघ**—च्योड़ा। परेग। मुगलाकार एक अस्त्र।
- परिचरजा** } सेना। उपासना।
- परिचर्या** } कामधधा।
- परिचारक**—सेवक, दास।
- परिचारिका**—दासी।

- परिछन्न**—परिरक्षण, वरकों रक्षाके लिये उसपरसे भागलिक वस्तुओंका वारना ।
पेरिछिन्न—व्यापक, घेरा हुआ, कटा हुआ । बटा हुआ ।
परिच्छ—(क्रिया) परिछिन करनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ़” धातुके अनुरूप है ।
परिजन—सम्बन्धी, नातेदार ।
परित्याग—भलीभाति त्याग । छोड़ देना ।
परित्राण—रक्षक, सब प्रकारसे बचानेवाला । सब तरह-से रक्षा ।
परिताप—सताप, दुःख, क्लेश ।
परितापी—दुःखदायी ।
परितोष—सतोष, प्रसन्नता ।
परिधान—पहिरावा, पोशाक । ओढ़नेके वस्त्र । धोती ।
परिनाम (परिणाम)—अवस्था, नतीजा, फल ।
परिपाक—भलीभाति पका हुआ, परिष्काम । फल ।
परिपाटी—परम्पराकी रीति । क्रम । अभ्यास ।
परिपूरन—पूरा पूरा । भरा हुआ ।
परिमित—प्रमाथित । नपातुला ।
परिहर—(क्रिया) छोड़नेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़” धातुकी तरह है ।
परिहास—हँसी, ठट्टा, खेल, कौतुक ।
परुष—कठोर, कड़ा । व्यग्र । ताना ।
परे—परलोकमें, आगे, अलग । पड़े, गिरे ।
परेख—(क्रिया) राह देखने, जाँचने, ध्यानसे देखनेके अर्थमें । “चढ़” धातुकी तरह ।
पल—काल । एक घड़ीका साठवाँ अंश जो ढाई सेकंडोंके बराबर होता है । (क्रिया) पोषण पानेके अर्थमें । “चढ़”की तरह ।
पलक—नेत्र-पट । आखका ढकना । एक पल । पल मारनेभर ।
पल्लुह—(क्रिया) बढने, पल्लनेके अर्थमें । यह भी “चढ़” धातुकी तरह है ।
पलोट—(क्रिया) चरणसेवा करने, पाँवके पास लोटनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़” धातुकी तरह है ।
पल्लव—पत्ता, पत्र, नया पत्ता ।
पल्लवित—रोमाचित । नये पत्तोंसे भरा । अकुरित पत्तोंसे लदा । हराभरा ।
पवन—वायु । हवा ।—सुत, हल-मान, भीमसेन ।

- पवार**—(क्रिया) फेंकनेके अर्थमें ।
 इसके समी रूप "चढ़"
 धातुके अनुरूप होते हैं ।
पवि—वज्र ।
पवित्र—शुद्ध ।
पश्यामि—मैं देखता हू ।
पषान—पाषाण, पत्थर ।
पसाउ, पसाऊ—प्रसाद, प्रसन्नता ।
 कृपा । पसेत्र ।
पसेव—पसीजन, पसीना, स्वेद ।
 प्रस्वेद ।
पहार—अचल, भूधर ।
पहुनई—आतिथ्य, मेहमानी ।
पहँ—पास, निकट ।
पांति—पाति । पांती ।
पांवड़े—पावके तलेका विछावन ।
पांवर—पामर, नीच ।
पांवरी—पादुका, खड़ाक ।
पाइक—प्यादा, दूत । मल्ल, पहल-
 वान ।
पाक—रसोई । पका हुआ । एक
 असुरका नाम जो इन्द्रके
 हाथों मारा गया ।—रिपु,
 शासन, इन्द्र ।
पाकरि—पाकर, एक वृचका नाम ।
पाळ—पेच । पंख । सहाय । बल ।
 ओर । अग । दल ।
 शरीराई ।
पापरी—पखडों, पत्ती, छोटे छोटे
 दल । जड़ी ।
पाग—(क्रिया)मग होने, लपेटे जाने,
 सननेके अर्थमें । इसके रूप
 "चढ़" धातुकी तरह होते हैं ।
पाट—रेशम, पटुआ । नदी वा
 समुद्रके वारपारका विस्तार ।
 (क्रिया) पाट देने, भर देनेके
 अर्थमें । इसके रूप "चढ़"
 की तरह होते हैं ।
पाटमहिषी—पटरानी, विवाहिता
 स्त्री ।
पाटल—वृच विशेष । गुलाबी
 रंग, हलका लाल रंग ।
 गुलाब ।
पाटभर—रेशमी कपड़े ।
पाठ—सथा, पढ़न, पढाई । सवक ।
पाठरू—पढानेवाला । पढनेवाला ।
पाठोन—पढ़िना मछली ।
पात—पत्ता, पत्र ।
पातक—पाप, अध । गिरानेवाला ।
पात्र—वरतन । योग्य ।
पाती—चिढ़ी । प्राप्त करती ।
पाथ—जल ।
पाथोज—कमल ।
पाथोद—मेघ ।
पाथोधि—समुद्र ।
पाद—चरण, पैर । श्लोकका चतु-

धाँस । चौथाई ।

- पादप—वृक्ष ।
 पान—हाथ । पीना ।
 पानि, (पाणि)—हाथ ।
 पापचंत—पापी ।
 पापिष्ट—महाप पी ।
 पामर—नाँच ।
 पायक—दूत । पैदल । प्यादा ।
 पायस—शीर । दूध चावलका पाक ।
 पार—(क्रिया) सकने, फेंकने, डालनेके अर्थमें । इसके भी रूप "चढ़" धातुके अनुरूप होते हैं ।
 पारथिव (पार्थिव)—मिट्टीका घना । मिट्टीके तंत्रालके घने शिवालिंग ।
 पारवती, पार्वती—उमा, शिवा, पर्वतकी । पर्वतकी पुत्री ।
 पारस—एक पत्थरका नाम जिसके स्पर्शसे लोहा भी सोना हो जाता है । स्पर्शमणि । परसमनि ।
 पाराचत—कवृत्तर ।
 पारिख—पारखी । परखनेवाला । गुनी । जाँच ।
 पाल—(क्रिया) पालने पोषनेके अर्थमें । इसके सभी रूप "चढ़" धातुके अनुरूप होते हैं । गरमी पहुँचाकर पालनेकी

विधि । गरम स्थान । नावको हवा रोककर प्रेरित करनेके लिये बड़े बड़े परदे ।

पालक—पालनेवाला । पोषक । एक साग ।

पालने—पालनेमें, हिंडोलेमें । हिंडोले । पोषण करने ।

पाव—(क्रिया) पानेके अर्थमें । इसके रूप भी "चढ़ाव" धातुके अनुरूप होते हैं । चौथाई ।

पावक—अग्नि । आग । पवित्र करनेवाला ।

पावन—पवित्र । पवित्र करनेवाला ।

पावनी—पवित्र करनेवाली, मिलनी ।

पावस—बरसात । प्रावृद्ध ।

पापड—छल, कपट । दम । धर्मका दिखावा ।

पापान—पत्थर ।

पास—समीप । फास, फदा ।

पाहन—पापाण । पत्थर ।

पाहरू—पहरेदार, रक्षक ।

पाहि—रक्षा करो ।

पाही—पास । निकट ।

पाहुन—अतिथि ।

पिंजर—पीठकी हड्डी । मासरहित शरीरके हाड । पिंजरा ।

पिभारा—प्रिय, प्यारा, स्नेही ।

पिक—कोइल, कोकिल, कुलकट ।

पितर—पितृ । पूर्वज ।	पुंगफळ—सुपारी, कसैली ।
पिता, पितु—बाप, जनक । पैदा करनेवाला ।	पुंगव—पूधान, श्रेष्ठ, बडा । वैल ।
पिनाक—शिवजीका धनुष जिसे श्रीरामचन्द्रजीने तोड़ा ।	पुंज—समूह ।
पिपीलिका—चोंटी ।	पुच्छ—पूँछ, दुम ।
पिय—पति, प्रिय ।	पुट—दोना, डिव्वा, उगली ।
पियर—पीत, पीला ।	पुटि (पुटी)—दोनिया, डिविया ।
पियारा—स्नेही ।	पुन्य (पुण्य)—पवित्र, शुद्ध । अछे कर्म । पावित्र कर्मोंका परिणाम ।
पियासे—प्यासे ।	पुनि—फिर ।
पिरा—(क्रिया) पीड़ा करने, व्यथा होनेके अर्थमें “रिसा”की तरह ।	पुनीत—पवित्र ।
पिराने—शके, दुखाये ।	पुरंदर—सुरेश, मघवा, इन्द्र ।
पिरीते—प्रीतम, प्रियतम । प्यारे ।	पुर—नगर, पुरा । पूर्ण । भरा ।
पिरोजा—जगली रगका एक सामान्य मणि ।	पुरइन—कुमुदिनि, नलिनी । पाघिनी
पिलाव—प्रेत । भूत ।	पुअव—पूरा करना । पूरा करूगा ।
पिसुन—बुगजी करनेवाला । पिस्सू-का बहुवचन ।	पुरट—सोना । कचन ।
पी—पान करके । पिओ । प्रिय । स्वामी । पति ।	पुअ—(क्रिया) पूरा करनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़ाव” धातुके अतुरूप हैं ।
पीत—पीला ।	पुरा—पहलेका ।
पीन—गुष्ट । मोटा, गुदगर, भरा हुआ ।	पुराकृत—पूर्व कृत, पहलेका किया हुआ ।
पीपर—एक वृक्ष, अश्वत्थ । पीपल ।	पुरातन—पुराना ।
पायूष—अमृत ।	पुरान, (पुराण)—ऐतिहासिक पुस्तक । पुराना । पुराण ।
पीर—पीड़ा, दुख । बूझ ।	पुरानी—शिव, पुरके शत्रु । त्रिपुरासुरके मारनेवाले ।
पीवर—गुष्ट । मोटा ।	

- पुरुष - मनुष्य । परमेश्वर ।
 पुन्यार्थ—पराक्रम, साहस । धर्म,
 अर्थ, काम, मोक्ष ।
 पुण्डास—यज्ञभाग । यज्ञका हवि ।
 पुरोध्या—पुरोहित ।
 पुलक, पुलकावली—रोमांच, रोआ
 रग हो जाना ।
 पुलकित—गद्गद । रोमांचित ।
 प्रसन्न ।
 पुलरित—एक ऋषि, पुलस्त्य मुनि ।
 पुष्ट—तैयार, मोटा, बलिष्ठ ।
 पुष्प—फूल ।
 पुष्पक—विमानका नाम जिसपर
 श्रीरामचन्द्रजी सवार हो
 लकासे अयोध्या पधारे ।
 यह कुवेरका था । रावण
 छीन लाया था ।
 पुस्तक—पुथी ।
 पुष्प—पुष्प, फूल ।
 पुद्मि—पृथ्वी, भूमि ।
 पूग—सुपारी । पूरा हुआ । समूह ।
 पूछ—चाह, दरकार । प्रश्न । पूछ-
 कर । क्रिया, पूछनेके अर्थमें ।
 “चढ़”की तरह ।
 पूज—(क्रिया) पूजा सरकार करने
 और पूरा, होनेके अर्थमें ।
 इसके सभी रूप “चढ़”धातु-
 की तरह हैं ।
 पूजनीय, पूज्य—पूजाके योग्य ।
 सेवायोग्य ।
 पूत—वेटा । पुत्र । पवित्र । साफ
 किया हुआ ।
 पूतरी—आखकी पुतली । पुतली ।
 मर्ति ।
 पूष—मालपुत्रा, पुत्रा ।
 पूय—पीप, मवाद ।
 पूर—(क्रिया) भरनेके और बटनेके
 अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़”
 धातुकी तरह है । पूरा, पूर्ण ।
 पूरन (पूर्ण)—पूरा, भरा हुआ ।
 पूरव (पूर्व)—प्राचीदिशा । पहला ।
 सूर्य उदय होनेवाली दिशा ।
 पूरुष—पुरुषा बड़े लोग । जठे लोग ।
 पूषन—सूर्य, पोषण करनेवाला ।
 पृथक्—अलग, भिन्न, जुदा ।
 पृथुराज—स्वायम्भुव मनुकी सतान
 राजा अगका पुत्र । देखो
 मानस-कथा-कौमुदी ।
 पृथ्वी—भूमी, धरती ।
 पृष्ठ—पीठ । पुस्तकके पत्रका एक
 ओर । सफहा ।
 पेश—(क्रिया) देखनेके अर्थमें ।
 इसके सभी रूप “चढ़” धातु
 की तरह होते हैं ।
 पेन्हाव—(क्रिया) गाय लगानेके
 अर्थमें । इसके रूप भी

- “चढ़ाव” धातुकी तरह हैं ।
पैल—(क्रिया) त्यागने, टालने और न माननेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” धातुके अनुरूप होते हैं ।
पेषन—प्रेक्षण । देखना । तमाशा ।
पै—पर, ऊपर । दोष । दूध । पानी । निश्चय । अवश्य ।
पैन—तीक्ष्ण, चोखा । नोकीला । तीखा ।
पैसार—पैठार । प्रवेश ।
पोच—बुरे, नष्ट, अधम, दुःखित ।
पोत—समुद्रयान, बड़ीनाव, जहाज । बालक । एक प्रकारकी गुरिया, मनका, दाना । कर । दंड । मालगुजारी ।
पोतक—बच्चा । बालक । पुत्रक ।
पोषक—पालक, रक्षक, सहायक ।
पोष—(क्रिया) पुष्ट करने और पोसनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” धातुकी तरह हैं ।
पोह—(क्रिया) पिरनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़” धातुके अनुरूप होते हैं ।
पौढ़, पौढ़ाव—(क्रिया) लैटने और लिटानेके अर्थमें । क्रमशः “चढ़” और “चढ़ाव” की तरह ।
५—बल । साहस ।
- प्रकाश**—उजैला । रोशनी ।—फ उजैला करनेवाला, फैलाने-वाला ।
प्रकाश्य—प्रगट करनेयोग्य, उजैले-योग्य ।
प्रकृति—स्वभाव, गुण, ईश्वरकी शक्ति ।
प्रकृष्ट—भला, श्रेष्ठ, उत्तम ।
प्रगट—प्रत्यक्ष, स्पष्ट । (क्रिया) प्रगट करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
प्रगल्भ—अहकारी, शास्त्रविजयी । गभीर ।
प्रघोर—अत्यन्त, अधिक । अत्यन्त घोर ।
प्रचौर—(क्रिया) फैलाने, चलाने, ललकारनेके अर्थमें, इसके सभी रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । चलन, रीति, फैलाव ।
प्रचंड—बहुत बढकर, बड़ा तेज ।
प्रज—सन्तान, रैयत, मनुष्य ।
प्रजार—(क्रिया) जलाने, फूक देनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़” धातुके अनुरूप होते हैं ।
प्रजासन (प्रजाशन)—प्रजाका भोजन । साधारण आहार । प्रजाको ही खा जानेवाला ।

प्रजेश (प्रवेश)—प्रजापति, दत्त-
प्रजापति ।

प्रताप—तेज । ऐश्वर्य । शोभा,
महिमा ।

प्रति—पास, सामने । विरुद्ध ।
मुकाबलेका (जैसे प्रतिमट)
वैसा ही, ज्योंका त्यों । सदृश ।
हर एक (मंदिर मंदिर प्रति-
कर सोधा) । बदला । जैसे
प्रति-उपकार ।

प्रति उपकार—उपकारका बदला ।
—कूला, विरुद्ध, विमुख ।
—छांही, परछाहीं, छाया ।
—पच्छी, विपची, शत्रु ।
—पाद्य, वर्णनके योग्य ।
—भट, प्रत्येक वीर, समान
वीर ।—मा, मूर्ति, तस-
क्षीर ।—मूरति (प्रतिमूर्ति)
जैसीकी तैसी मूर्ति । परछाहीं ।
तसवीर ।

प्रत्यूह—विघ्न, बाधा, रुकावट ।

प्रद—दानी, देनेवाला । विशेषकर
दनेवाला ।

प्रदेश—परदेश, अन्यदेश । प्रात ।
देशका विशेष भाग ।

प्रदोष—सथा, दिनकी समाप्ति ।

प्रनत—दीन, नम्र ।

प्रनय—भेम ।

प्रनव—(क्रिया) नमस्कार करनेके
अर्थमें । इसके रूप "चढ़ाव"
धातुकी तरह होते हैं ।

प्रनाम—नमस्कार ।

प्रपंच—खेल, धोखा, छल । पाचों
भूतोंके मेलसे धनी सृष्टि ।

प्रथल—बलवान ।

प्रवर—अतिश्रेष्ठ ।

प्रवाल—मूगा, विद्रुम ।

प्रबोध—ज्ञान, उपदेश ।

—क, ज्ञानदाता, उप-
देशक ।

प्रबंध—काव्यरचना । उपाय ।
बन्दोवस्त ।

प्रभा—पूकाश, उज्ज्वला ।

प्रभाउ, (प्रभाव)—तेज, प्रताप, बल ।

प्रभात—प्रातःकाल, तड़का ।

प्रभु—स्वामी, नाथ, पालक, ईश्वर ।

—त्व, स्वामित्व, धन,

सम्पत्ति ।—ता, बड़ाई,

ईश्वरता ।

प्रभंजन—पवन, हवा ।

प्रमदा—युवती, स्त्री ।

प्रमाद, प्रमादु—असावधानता ।

भूल । पागलपन ।

प्रमादि—पागल । भुलकड । बे-

होश या पागल करके या

होके ।

- प्रमान—यथार्थ । उदाहरण । सबूत । मात्रा ।
- प्रमोद—प्रसन्नता, आनन्द ।
- प्रयान्ति—प्राप्त होते हैं । निश्चय करके जाते हैं ।
- प्रयास—परिश्रम, थकावट ।
- प्रलंब—विशाल, बड़ा । बहुत लम्बा ।
- प्रलय—दृष्टिका नाश । बाढ ।
- प्रलाप—बकवाद ।
- प्रवर्षण—एक पर्वतका नाम । अत्यन्त वर्षा ।
- प्रवान—प्रमाण (देखो)
- प्रवाह—वहाव । धारा ।
- प्रविस—(क्रिया) पैठने या घुसनेके अर्थमें । इसके सभी रूप "चढ" धातुकी तरह है ।
- प्रवीन—चतुर, सयाना ।
- प्रवेस—पैठ, पहुँच ।
- प्रश्न—पूछना, सवाल ।
- प्रसंग—साथ, से । मौका । विषय ।
- प्रसंसक—प्रशंसा करनेवाला । बड़ाई करनेवाला ।
- प्रसंसा—यज्ञ, कीर्ति । सराहना ।
- प्रसन्न—सुखी, आनन्दित ।
- प्रसव—जन्म । बच्चा होना ।
- प्रसाद—दया । जूठन । प्रसन्नता ।
- प्रसिद्ध—ज्जागर ।
- प्रसीद—कृपा करो । प्रसन्न हो ।
- प्रसूती—जननी, माता । पैदा करनेवाली ।
- प्रसून—फूल, पुष्प ।
- प्रह्लाद—दैत्यराज हिरण्यकश्यपके पुत्र जो विष्णुभक्त हो गये ह । (देखो मानस-कथा-कौमुदी ।)
- प्रहर्ष—विशेष आनन्द ।
- प्रहार—मार, मारना । चोट ।
- प्राकृत—नीच, चधन । स्वाभाविक । गँवकी बोली ।
- प्राची—पूरव दिशा ।
- प्रात—सवेरा, तडका । —कृत, सध्यावदनादि । सवेरेके नित्य-कर्म ।
- प्राण—स्वास । आयु । जीव ।
- प्रायः—अधिक करके, बहुधा ।
- प्रवृष्ट } —बरसात ।
प्राविष्ट }
- प्रियतम—अत्यन्त प्यारा । पति ।
- प्रियवादिनि—मीठा बोलनेवाली ।
- प्रेत—भूत । —निवास, प्रेतोंके रहनेका स्थान, इशान ।
- प्रेर—(क्रिया) आज्ञा करने, हुक्म देने, भेजने, काम करानेके अर्थमें । इसके रूप "चढ" धातुके अनुरूप होते हैं ।
- प्रेरक—आज्ञा करनेवाला । चलाने-वाला । प्रवृत्त करनेवाला ।

ऽरित—भेजा हुआ। लगाया हुआ।
प्रवृत्त किया हुआ।

प्रोक्त—रुहा हुआ। भलीभांति
वर्णित।

प्रौढ—बड़ा। मोटा। निपुण।
यौवन और बुढ़ापेकी मध्य-
मावस्था।

प्रौढ़ि—पक्की बात। पोढापन।
सामर्थ्य, उत्साह।

प्लव—नीका, तरणी।

फ

स्फटिक—पापाण। विज्ञौर। एक
टिकमणि।

फन—फण, नागका मुँह। नागका
मस्तक।

फनि, फनी—सर्प, नाग। —क,
सर्प, नाग।

फनीस—सर्पराज, नागेश।

फब—(क्रिया) सगत होने, ठीक
बैठने, भले लगनेके अर्थमें।
“चढ़” की तरह।

फरसा—कुठार। परशु।

फराक—चौड़ा, ढीला।

फाट, फाड़, फार—(क्रिया) फटने
और फाड़नेके अर्थमें।
इसके रूप भी “चढ़”
धातुकी तरह होते हैं।

फाब—(क्रिया) फबनेके अर्थमें।

देखो “फव” ऊपर। इसके
भी रूप “चढ़” धातुकी
तरह होते हैं।

फुर—सत्य, यथार्थ।

फुरि } सूझकर वा सूझी। स्फुरित
फुरी } हुई। उपजी। ध्यानमें
आयी।

फुलवाई—फुलवाड़ी। वाटिका।
चारी।

फुलाव—(क्रिया) फुलानेके अर्थमें।
इसके रूप “चढ़ाव”
धातुकी तरह होते हैं।

फूट—(क्रिया) टूटने, टुकड़े होनेके
अर्थमें। इसके भी रूप
“चढ़” धातुकी तरह होते हैं।

फोर—(क्रिया) फोड़ने, तोड़नेके
अर्थमें। इसके सभी रूप
“चढ़” धातुकी तरह
होते हैं।

ब

बंक } टेढा, बाका। कपटी।
बंका }

बंगा—लुचा। शरीर।

बंचक—ठग। —ता, ठगी।

बंच—(क्रिया) ठगनेके अर्थमें। इसके
सभी रूप “चढ़” धातुके
रूपोंकी तरह होते हैं।

बंचाव—(क्रिया) पढ़वानेके अर्थमें।

- इसके सभी रूप "चढ़ाव"
धातुके अत्रुरूप होते हैं।
- वंदन—भुक्ना, प्रणाम।
- वंदनीय—प्रणाम करनेयोग्य।
- वंदनवार—हरी पत्तियोंकी विशेष-
पत आमके पल्लवोंकी
लम्बी माला।
- वंध—प्रणाम योग्य, सराहनीय।
- वंदी—भाट, वंश-प्रशंसक। कैदी।
- वंदीखाना } कारागार। कैदखाना।
वंदीगृह }
- वंद—(क्रिया) प्रणाम या वदना
करनेके अर्थमें। इसके सभी
रूप "चढ़" धातुके अत्रुरूप
होते हैं।
- वंध—प्रबध, रोक।—न, रोक,
बाधनेकी वस्तु। रस्सी।
- वंध्या—वांफ स्त्री।
- वंधु—भार्ष, नातेदार।
- वंस—वंश, बांस।
- वंसी—वासुरी, मछली मारनेकी
लगघी।
- वक्—(क्रिया) बकने, बोलनेके
अर्थमें। इसके भी रूप "चढ़"
धातुकी तरह होते हैं।
- वक्—वकुला, बगला। जल्पना।
- वक्ता—बकनेवाला। व्यास।
कहनेवाला।
- वक्—टेटा, वाका। प्रतिकूल।
- वकुल—मौलसिरीका पेड़। बगुला।
- वखान—(क्रिया) कहने, बर्णन
करनेके अर्थमें। इसके रूप
"चढ़" धातुकी तरह
होते हैं।
- वगमेल—पाती। पातीसे कूच।
बगुलोंकी नाईं पंक्ति
बंधी चाल।
- वग—(क्रिया) फैलने, विखरनेके
अर्थमें। "चढ़" धातुकी
तरह।
- वच—वचन। एक शौबधका नाम।
(क्रिया) वचनेके अर्थमें।
"चढ़" की तरह।
- वचांसि—वाते। वातोंसे।
- वच्छल, वछल—(वंत्सल) दयालु
हृदय। वचोपर प्रेम करने-
वाला। वचोवाला।
- वजनियां—वाजा वजानेवाला।
- वज्र—पवि, कुलिश। हीरा। कठोर।
- वट—वट वृक्ष। बडका पेड़। अच्य-
वट।—पार, मार, राह-
वाटमें डाका पडनेवाला, मा-
रनेवाला।
- वटारु—वटोही। वाटनेवाला।
- वटु, घटुक—मालक, कुचारा
लडका। ब्राह्मणकुमार।

- चदुर—(क्रिया) डकड़े होने, सिमितनेके अर्थमें । “चढ़”की तरह ।
- चटोर—(क्रिया) ममेटने, सग्रह करनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़”धातुकी तरह होते हैं ।
- चटोही—पथिक, मार्ग चलनेवाला ।
- चड़—चढ़ा, ज्येष्ठ । बरगदका पेड़ ।
- चड़वानल—ममुद्रकी अग्नि ।
- चढ़ाव—वढ़ाया, अधिक किया । उल्हाह । उछाह ।
- चल—वात, बोली । नाई, तरह । —कहीं, बातचीत, बोल चाल । कहासुनी ।
- चताच—(क्रिया) समझाने, दिखाने, कहनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़ाव” धातुकी तरह होते हैं ।
- चतास, चतासा—वायु, हवा । एक प्रकारकी शर्करा निर्मित मिठाई ।
- चतस—बच्चा । बछवा । पुत्र । वेटा ।
- चद—(क्रिया) कहने, बदनके अर्थमें, “चढ़” धातुकी तरह । बुरा, खोटा ।
- चदरी—बदली, मेघमाला । वैरका, वैर वृत्तका । बेर ।
- चदामि—मैं कहता हूँ ।
- इसके रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । मारे जानेकी दशा । मारा जाना । (मेघनाद बध= मेघनादका मारा जाना) ।
- बधाव—(क्रिया) मरवा डालनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़ाव” धातुकी तरह होते हैं ।
- बधावा—बधाई । भुवारकवादी । बधाईके गीत और वाजे ।
- बधिक—व्याधा, चिड़ीमार ।
- बधिर—बहिरा ।
- बधू—बहू । पुत्रकी स्त्री । व्याही स्त्री । स्त्री ।
- बधूटी—युवती । नयी च्याही स्त्री ।
- बन—(क्रिया) बननेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं ।
- बनचर—जगली, बनवासी । जल-जन्तु । वानर । बनमें रहनेवाला । जलमें रहनेवाला ।
- बनज—जलसे उत्पन्न वस्तुमात्र । कमल जोंक आदि । बनसे उत्पन्न, फल, पुष्प, जीवजन्तु आदि ।
- बननिधि—समुद्र ।
- बनमाला—पुष्प और पत्रोंसे बनी

- चनाव—(क्रिया) बनानेके अर्थमें ।
इसके सभी रूप “चढाव”
धातुके अतुरूप होते हैं ।
- वनिक—वनिधा, व्यापारी ।
- वनिता—स्त्री, लुगाईं ।
- वनै—सुपौरे, सवरी । वन पकै, हो
सकै । दूल्हको, बधेको ।
वेश धारण करै ।
- वपु, वपुष—देह, तन ।
- ववूर—ववूलका वृक्ष ।
- वस—(क्रिया) कय करनेके अर्थमें ।
उलटी होने, उगल देनेके
अर्थमें । रूप “चढ” धातुकी
तरह ।
- वसन—छाट, कय, उलटी ।
- वव—(क्रिया) वानेके अर्थमें । इसके
रूप “चढाव” धातुके अतुरूप
होते हैं ।
- वयनी—वचनवाली । वाणी-
वाली ।
- वयर—वैर । विरोध । भगाव ।
- वर—(क्रिया) बुने जाने, वरने, पैठने,
जलने और नियुक्त किये
जानेके अर्थमें । इसके सभी
रूप “चढ”की तरह होते हैं ।
वरदान । असीस । पति ।
दुलहा । सुन्दर । श्रेष्ठ । सबसे
- वरज—(क्रिया) रोकने, मना कर-
नेके अर्थमें । इसके सभी
रूप “चढ” धातुके अतुरूप
होते हैं । कथं । प्रवान ।
श्रेष्ठ । वटा ।
- वरजोरा, वरजोरी—वरवस, जव-
रदस्तीमें । श्रेष्ठ जोड़ी,
अच्छा जोड़ा ।
- वरद—वर देनेवाला, वरदाता, वैल ।
वरधा ।
- वरग, वर्ग—जाति, समूह । चौड़ाई
लम्बाईमें बराबर आयत ।
प्रकार । किसी अकका उसी
अकसे गुणनफल ।
- वरदान—उपहार । प्रसाद । आ-
शोवांदा ।
- वरन—वृक्ष । रग । जाति । वरान
करके । बलिक । प्रत्युत ।
(क्रिया) वर्णन करनेके अर्थमें ।
इसके भी रूप “चढ” धातुके
अतुरूप होते हैं ।—संकर,
मिश्रित वर्ण । दो भिन्न
जातियोंसे उत्पन्न ।
- वरनास्त्रम—वर्ण और आश्रम ।
जाति और पथ ।
- वरवरनी—सुन्दर वरणावाली, गौ-
रागी । सुन्दरी ।
—वर्जोरा । बलात्कार ।

- अचरन्ती । श्रेष्ठ या घरबंड—घलवान, घली ।
 अन्तर्गत वनम । वरिस—(क्रिया) बरसनेके अर्थमें ।
 'घररे'—ना । गिर । गढ़ । उसके रूप "चद" धातुके
 अन्तरूप होते हैं ।
 घराय (घर्ये)—घरग, घान । (क्रिया) घरनके अर्थमें । इग-
 क नभा रूप "चद" घरन—वरुण देवता । जलके देवता ।
 धातुका तग होते हैं । घरु—घरिक, चाहे । प्रत्युत ।
 घरथा—घरभात, पावस । चागिश । घरुथ—भुज, समूह ।
 घरगनेरा क्रिया । वरोपी—भगना, मगाई । घर-रचा,
 घरदि—बाई । मोर । मयूर । श्रेष्ठ । घरोरु—मुन्दर जघावाली स्त्री ।
 घो । यन्त्रो । घरता टि । घलकल—घल, घृचक्रों छाल
 [दिशो 'घर] (भोजनपवादि) ।
 घराए—छाटे । छाटनेमें । बचाये । घलकाव—(क्रिया) भुजाने, पागल
 घराव—(क्रिया) चुनने, चानेके घनानेके अर्थमें । इमके
 अर्थमें । इमके रार्थों रूप रूप "चदाव" धातुकी
 "चदान" धातुके अन्तरूप तरह होते हे ।
 घरासन—भ्रष्ट आसन । दुलहेके वलवान, वलवन्त—बलिष्ठ, वली ।
 घटनेका आसन । श्रेष्ठ घलाफ—बकुला । सारस ।
 अशन, उत्तम भोजन । घलाहक—मेघ, घादल ।
 घरका भोजन । बलि—बखरा, पूजा, निहावर ।
 घराह—मुथर, शूकर । भाग । एक दैत्य राजाका
 वरिवाह, वरियारा, वरियार—बढ़- वत दैत्यराज पृहलादका
 फर, जवरदस्त । बलवान । पोता और विरोचनका वेदा
 घरियार्ह—जवरदस्ता । बरजोरी । या । [दिखो "मानस-कथा-
 वनात्कार । कौमुदी" ।]
 वरियाता—वरयाता, घरात । वलित—धेरा हुआ, लिपटा हुआ ।
 वरिया—बेला, समय । पारीमें । बलीमुख—वानर, वन्दर ।
 बल्लभ—प्यारा, प्रिय । अथच ।

- वल्ली—लता । वेल । भांभीका
डाडा ।
- वस—(क्रिया) रहनेके अर्थमें ।
इसके सभी रूप "वड" धातुकी
तरह होते हैं । वग । कवू ।
अधिकार । शक्ति ।
- वसन—वस्त्र, कपड़ा ।
- वसवर्ती—अर्धान ।
- वसह—वैल ।
- वसाई—वस चलता है । आवादी की ।
- वसीठी—दूत, चर, हरकारा । व-
सिष्ठ ।
- वसुधा—पृथ्वी ।
- वस्तु—पदार्थ, जिन्त, चीज ।
- वह—(क्रिया) बहनेके और ढोनेके
अर्थमें । इसके सभी रूप
"वड" धातुकी तरह होते हैं ।
- वहराव—(क्रिया) अनसुना करने,
बहलानेके अर्थमें । इस-
के रूप "वडाव" धातुके
अनुत्प होते हैं ।
- वहिनी—भागिनी । बहनेवाली,
पूवाहवाली नदी । ढोने
वाली ।
- वह—बहुत ।—कालीन, बहुत
पुराना ।—तक, बहुतेरे
, प्राय । बहुत तरहसे ।
अकसर ।
- बहुर—(क्रिया) फिरने, लौटनेके
अर्थमें । "वड" धातुकी
तरह ।
- बहोर—फिर । फेरनेवाला । फेरो
क्रिया, लौटनेके अर्थमें ।
"वड" का तरह ।
- बांक—एक राख । एक टेढ़ी छुरी ।
एक हायका भूषण ।
धुमग्व ।
- बांका—टेढ़ा । कपटो । लड़ाका ।
छविवाला, सुन्दर ।
- बांकी—छवीली, टेढ़ी । कुटिला ।
- बांकुरा—टेढ़ा, कुटिल, वक्र, छवि-
युक्त ।
- बांच—(क्रिया) पटनेके अर्थमें "वड"
धातुके अनुत्प ।
- बांभ—वध्या । ऐसी स्त्री जिसके
सन्तान न हो सके ।
- बांट—(क्रिया) बाटने या भाग
करनेके अर्थमें । इसके सभी
रूप "वड" धातुकी तरह
होते हैं ।
- बाड (वाऊ)—वायु, हवा ।
- बाउर—पागल ।
- बाक—बाणी । वचन ।
- बाग—बाणी । लगाम । दगीचा ।
टहला, फिरा ।
- बाग—(क्रिया) बकने, घूमने, हवा-

- खानेके अर्थमें । “चढ”
धातुके चतुर्थरूप ।
- वागीस—आकाशवाणी । वाणीका
अधिष्ठाता । हयग्रीव
भगवान । ब्रह्मा ।
- वागुर—जाल, फदा ।
- वाचाल—बक्री, बकवादी । बहुत
बोलनेवाला ।
- वाज—(क्रिया) बजनेके अर्थमें
“चढ” धातुकी तरह ।
रयेन, वाजपची । घोड़ा ।
लौटना, फिरना, अलग
रहना ।
- वाजने—बाजे ।
- वाजि—बजकर । घोड़ा ।—मेघ,
अश्वमेघ । एक यज्ञ जिसमें
घोड़ेका बलिदान होता है ।
- वाट—चटखरा । मार्ग । राह ।
—परइ, बीच राहके डाकापड़े ।
- वाटिका—चारो, बगीचा ।
- वाढ—(क्रिया) बढ़नेके अर्थमें,
इसके रूप “चढ” धातुकी
तरह होते हैं । बढ़नेकी
दशा । जलप्रलय । बढ़न्ती,
बढ़ती ।
- वात—बनन, वायु । वाई ।
- वाती—वातचात । बटी हुई ।
वरतु । बती ।
- वातुल—पागल । वाई चढ़ा हुआ ।
वात्सल्य—पुत्रस्नेह । बेटेका प्रेम ।
बादले—स्वर्णखचित । जरी या
सोनेके कामके कपड़े ।
- बाइ—(क्रिया) भगडने, हुजजत
करनेके अर्थमें । इसके भी
रूप “चढ़” धातुकी तरह
होते हैं । पीछे । भगडा ।
सिद्धान्त ।
- बादि—व्यर्थ । बोलकर । भगडा-
कर ।—नी, बोलने-
वाली ।
- बादी—बोलनेवाला । भगडने-
वाला । वाई ।
- बाधक—रोकनेवाला ।
- बाध—विघ्न, रोक ।
- बाधी—विघ्नकर्ता । बाधा डालने-
वाला ।
- बान—बाणासुर दैत्य । स्वभाव ।
प्रतिज्ञा । तीर । बाण ।
- बानर—मर्कट । बन्दर ।
- बाना—प्रतिज्ञा । विरद । अभ्यास ।
तीर ।
- बानि—रपट । अभ्यास । विरुदा-
वली । बाणी । बाना ।
- बानी—बाणी । सरस्वती । चोली ।
घात ।
- बानैत—वीर । बाना फेंकनेवाला ।

बाना धारण करनेवाला ।
 कटर प्रतिज्ञा पालनेवाला ।
 बाषिका (बापी) — वावलो । एक
 प्रकारका जलाशय । वावड़ी ।

वापुरी — तुच्छ । निगोड़ी । वेचारी ।

बापू — बाप, पिता ।

बाम — बाया, विरोधी । उलटा ।
 खो ।

बामदेव — शिव । एक मुनिका
 नाम ।

बाम्हन — ब्राह्मण, द्विज ।

बाध — पसारकर, फैलाकर । है ।
 वायु ।

बायन — बयना । भेट । बयाना ।
 पेशगी । साईं ।

बायस — काक, कौवा ।

बार — (क्रिया) दूर करने, हटाने और
 मना करनेके अर्थमें । इसके
 सभी रूप “चढ़” धातुकी
 तरह होते हैं ।

बार — दिन । बेर । बोझ । देर ।
 केश । द्वारा । बालकर ।
 —क, एक बेर ।

बारन — हाथी । रोकना, दूर
 करना । शीघ्र ।

बाराबाट } तहसनहस, बरवाद,
 बारहवाट } नष्ट ।

बारहि (वारही), वचपनमे । मना
 करते हैं । वारा फेला
 करते है । निछावर
 करते हैं ।

वारि — जल, पाना । निछावर
 करके । — चर, जन्मके
 जीव । — चर केतु, काम-
 देव, मीनकेतु । मकरध्वज ।
 — ज, कमल । — द, मेघ,
 बादल । — द-नाद, मेघ-
 नाद । — धर, बादल, मेघ ।
 — धि, नमुद्र ।

वारी — जल । फुलवारी । बालिका ।
 निछावर करी । रोकी ।

वारीस — समुद्र ।

वारुनी — (वारुणी), मद्य, शराब ।
 पश्चिमी दिशा । एक योग
 वा पर्वक नाम । वरौनी ।
 दूब ।

वारै — लडके । वार दिये । किसी
 प्रकारसे । कुँआरे ।

वाल — वच्चा । केश ।

वालमीक — बाबीसे निकले हुए
 एक तपस्त्री ऋषिका
 नाम । [देखो “मानस
 कथा-कौमुदी” ।]

वाला — स्त्री । युवती । काममें
 पहिरनेकी बड़ी बाली ।

- वाल्लि—एक वानरका नाम जो विकल—वेकल ।
 किष्किन्धाका राजा था । विकस—खिलकर । प्रसन्नता ।
 वाचन—भगवानका एक नाम । (क्रिया) खिलाने फैलानेके
 नाटा । ५२ अक्षर । अर्थमें, “चढ” की तरह ।
 वावरी—पागल स्त्री । पगली । विकार—दोष ।
 वास—निवासस्थान । गध । वू । विख्यात—प्रसिद्ध, उजागर ।
 वासन—घरतन । निवास । विखान, (विषाण)—सींग ।
 वासना—इच्छा । चाह । विखंडन—तोड़ना । भजन कर-
 वासर—दिन । नेवाला ।
 वासव—इन्द्र । विगत—रहित, हीन । गया हुआ ।
 वासा—घर । सुवासित किया । अभाव ।
 वासी—निवारी । एक पहर विगर—(क्रिया) विगड़नेके अर्थमें ।
 पहलेकी पकी चीज । इसके रूप “चढ़” धातुके
 वाहु—वाह । अनुरूप हैं । यगौर । विना ।
 वाहन—सवारी । बिगोव—(क्रिया) नाश करनेके
 वाहिज—वाहरी । वाहरका । अर्थमें । इसके रूप
 वाहिनी—सेना । बहनेवाली नदी । “चढाव” धातुकी तरह
 ढोनेवाली । होते हैं ।
 विंदु—विंदी । वृद्ध । अनुस्वार । विग्रह—विरोध, झगड़ा । शरीर ।
 बिंध्या—एक पर्वतका नाम जो हठ ।
 मध्य भारतमें पच्छिमसे बिघट—(क्रिया) तोड़ने, पुनर्पानेके
 पूरवतक फैला हुआ है । अर्थमें । इसके रूप
 विकट—भयानक । टेढ़ा । “चढ” धातुकी तरह होते हैं ।
 विकटासी—भयकर मुखवाली । विघन, विघ्न—असमुन, अडस
 विकटास्या । रोक ।
 विक्रम—पराक्रम । प्रभाव । बिच—बीच, मध्य, में ।
 विकरारा—विकराल । भयकर । बिचक्षण—विलक्षण, ३८
 वेकरार । तड़पता हुआ । चतुर ।

- बिचर**—(क्रिया) चलने, फिरने, धूमनेके अर्थमें। रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं।
- बिचल**—(क्रिया) चलायमान होने, चचल होनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” की तरह होते हैं।
- बिचार**—(क्रिया) सोचने, ध्यान करनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं। खयाल। कल्पना। फैसला।
- बिचित्र**—अद्भुत, अनोखा।
- बिचेतन**—अज्ञान। वेसुध।
- बिचुर**—(क्रिया) जुदा होने, अलग होनेके अर्थमें। “चढ़” धातुके अनुरूप।
- बिछोह**—(क्रिया) छोड़ देने या छुड़ा देनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं।
- बिजय**—जय, जीत।—यी,
- बिजयी**—जय करनेवाला। जीतनेवाला।
- बिज्ञान**—शास्त्रज्ञान, पूरी जानकारी।—विहान, ज्ञानका उदयकाल। ज्ञानका सवेरा। ज्ञानहानि।
- बिज्ञानी**—ज्ञानवान, सुबोध। पांडित।
- बिटप**—वृत्त, पेड़।
- बिडर**—(क्रिया) छितराने, फैलने, विरल होनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” धातुके अनुरूप होने हैं। विरल। अलग अलग।
- बिडंब**—ठगो, छल, भूठ वचन।—ना, भूठ भगदा, मिथ्यावाद। तग करना। व्यर्थ कर देना। नकल करना। ठोंग करना। रूप बदलना।
- बिद्व**—(क्रिया) कमाने और बढ़ानेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़ाव” धातुके अनुरूप होते हैं।
- बिद्वान**—चदवा, मडप, शामियाना।
- बिथक**—(क्रिया), चाकित होनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं।
- बियुर**—(क्रिया) फैलने, छितरानेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं।
- बिद**—ज्ञाता। जाननेवाला।
- बिदर**—(क्रिया) फटनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” धातुके अनुरूप होते हैं।

विद्यमान—प्रकट, प्रत्यक्ष ।

विद्या—ज्ञान, शिक्षा ।

विद्रुम—मृगा, प्रवाल ।

विदा—विसर्जन, रवानगी ।

विदार—(क्रिया) फाड़नेके अर्थमें ।
इसके रूप “चदाव”
धातुकी तरह होते हैं ।

विदित—विख्यात, प्रासिद्ध ।

विदिसि, (विदिशि)—दिशाके कोण ।
[देखो, “कोन” “प्रष्ट कोण”]

विदुष—पंडित, विद्वान् ।

विदुषी—पंडिता ।

विदूषक—भाऊ । मसखरा ।

विदेह—वेदान्ती । ब्रह्मज्ञानी ।

विधना—देखो “विधि” ।

विधवपन—रदापा ।—वा, राड

विधवा—जिसका पति मर गया
हो । राड ।

विधात्री—ब्रह्माणी, ब्रह्माकी स्त्री ।
वनानेवाली । सरस्वती ।

विधाता—ब्रह्मा, विधि, सृजनहार ।

विधान—विधि, पूरी रीति ।
कानून ।

विधि—ब्रह्मा । कर्म । भाग्य ।
रीति । चाल । —ना,
देव, विधाता ।—घत,
यथाविधि । रीतिके अनु-
कूल ।

विधु—इन्दु, चाद ।—धुंतुद, राहु ।

—चदनी, चद्रमुखी ।

विधुन्तुद—राहु । चन्द्रमाको तग
करनेवाला ।

विध्वंस—नाश । नष्ट कर, उजाड़-
कर ।

विन } विना, निषेध ।
विनु }

विनता—गरुडजीकी माताका नाम ।
रक्षकी कन्या ।

विनती—प्रार्थना, विनय ।

विनव—(क्रिया) विनती करनेके
अर्थमें । इसके भी रूप
“चदाव” धातुके अत्रुरूप
होते हैं ।

विनस—(क्रिया) नष्ट होने, विग-
ड़नेके अर्थमें, “चद”
धातुके अत्रुरूप ।

विना—छोड़कर, रहित, सिवा ।

विनायक—श्रीगणेशजी । गरुडजी ।
बुद्धदेव । गुरु । विघ्न ।
बाधा ।

विनिश्चित—अति दृढ़ । पक्का ।

विनिन्दक—प्रायः निन्दा करनेवाला ।
विशेष निन्दा करनेवाला ।

विनीत—नम्र, झुका हुआ । अति
नीतिवान् ।

विनोद—खेल ।

- विप्र—द्विज, ब्राह्मण ।
 विपरीत—उलटा, प्रतिकूल ।
 विपिन—वन, जगल ।
 विपुल—बहुत, अधिक ।
 विपुलाई—अधिकता ।
 विवर—विल, छेद, माद ।
 विवर्द्ध—बहुत, बढ़ती ।
 विवरन—विवरण । पीला । बेरंग ।
 फक । मुरभाया । विस्तृत
 वर्णन । व्योरा ।
 विवस—विकल, व्याकुल ।
 विवाकी—नारा, समाप्ति, वारा-
 न्यारा ।
 विवाद—हुजत, झगड़ा, बकवाद ।
 विविध—अनेक भाति ।
 विवुध—देवता, पंडित ।—बन,
 नन्दनवन, देवताओंका
 बन ।—वैद, देवताओंके
 वैद्य, अश्विनकुमार ।
 विवेक—विचार । ज्ञान । भले
 बुरेकी समझ ।
 विवेकी—समझदार ।
 विभक्त—भाग किया हुआ, बँटा
 हुआ ।
 विभठ—संपदा, धन । पालन ।
 सोच ।
 विभंजन,—तोड़नेवाला, नारा
 करनेवाला ।
 विभाग—भाग, टुकड़ा, खंड, अंश ।
 विभाती—प्रकाशित होती है ।
 मालूम होती है ।
 विभीषण—रावणके सबसे छोटे
 भाईका नाम । विशेष
 मयानक ।
 विभु—पूनु, परमेस्वर । व्यापक ।
 विभृति—सम्पदा, ऐश्वर्य । भस्म ।
 विभूषण—अलंकार, आभूषण ।
 विभेद—दुर्भाव, जुदाई । भिन्नता ।
 विभो—हे व्यापक ।
 विमद—मदराहित, बिना घमड ।
 विमल—निर्मल, फरचा, शुद्ध ।
 विमात्र—सौतेला भाई ।
 विमाता—सौतेली मा ।
 विमान—आकाश-मार्गमें चलने-
 वाला सवारी ।
 विमुख—विरोधी, प्रतिकूल ।
 विमूढ—महामूर्ख ।
 विमोह—मूर्खता ।
 विया—(क्रिया) जनने, वियानेके
 अर्थमें । इसके रूप "पिरा"
 "सिरा" आदिको तरह
 होते हैं ।
 वियोग—विच्छेद, जुदाई ।
 वियोगी—विछुड़ा हुआ ।
 विरक्त—उदास, लागी, वैरागी ।
 विरच—(क्रिया) रचने, बनानेके

- अर्थमें । इसके रूप चढ़
धातुकी तरह होते हैं ।
- विरचि**—रचकर, बनाकर ।
विरची—बनाई, रची ।
विरज—सात्विकी । निर्मल ।
विस्त—ससारमें छूटा हुआ । वैरागी ।
उदासीन ।
विरति—त्याग, उदासीनता ।
वैराग्य । अति प्रीति ।
विरथ—विना रथ । पैदल ।
विरद—यश, स्तुति । प्रतिज्ञा ।
दतरहित । वृद्ध ।
विरल—छितराया हुआ । अलग
अलग ।
विरला—कोई, कोई एक, एकाध ।
विरच—विरचा, बीरो, पौधा । सुन-
सान ।
विरस—रसराहित, फीका ।
विरहचंत—वियोगी, छूटा हुआ ।
विरहसे दुःखी ।
विरहाकुल—वियोगसे व्याकुल ।
विरहागी—विधोगाग्नि, जुदाईकी
आग ।
विरहित—वियोगपाप्त, वियोगी ।
विहीन । बिना ।
विरहिन—बिछुड़ी हुई । वियोगिनी ।
विरही—वियोगी ।
विराग—वैराग्य । त्याग ।
- विरागी**—त्यागी ।
विराज—(क्रिया)विराजने, सोहनेके
अर्थमें । इसके रूप “चढ़”
धातुके अनुरूप होते हैं ।
विराट—विरवरूप, ईश्वरका सर्व-
सृष्टिमय रूप । अत्यन्त बड़ा ।
विराध—एक राक्षसका नाम
जिसे श्रीरामचन्द्रजीने मा-
रकर गाढ़ दिया ।
विरुज—निरोग ।
विरुद्ध—प्रतिकूल । वैरी ।
विरुदावली—यशसमूह । वाने ।
प्रतिज्ञाए ।
विरुदैत—प्रतिज्ञावाला । प्राणधारी ।
विर'चि—ब्रह्मा ।
विलंब—देर, अचेर ।
विलक्षण—अद्भुत ।
विलख—(क्रिया) दुखसे पीड़ित
होने, रोने, उदास होने-
की दशामें कुछ कहने या
शिकायत करनेके अर्थमें ।
इसके रूप “चढ़” धातुकी
तरह होते हैं ।
विलग—अलग, भिन्न । दूसरा ।
विलगा—(क्रिया) अलग होने, जुदा
होनेके अर्थमें । “पिरा”
“सिरा” आदिकी तरह
इसके रूप होते हैं ।

रामचरितमानसका भूमिका

- विलगाव**—(क्रिया) “चदाव” की तरह इसके सभी रूप होते हैं। अलग करनेके अर्थमें।
- विलप**—(क्रिया) रोकर शिकायत करने या विलखनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ” धातुकी तरह होते हैं।
- विला**—(क्रिया) नष्ट हो जाने, मिट जानेके अर्थमें। इसके रूप “पिरा” “सिरा” की तरह होते हैं।
- विलाप**—रोदन। अति दुःखको रुलाई।
- विलासिनी**—प्रसन्न मनवाली। विलास करनेवाली।
- विलोक**—(क्रिया) देखनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ” धातुकी तरह होते हैं।
- बिलोचन**—दोनों आंखें।
- बिलोव**—(क्रिया) मथनेके अर्थमें। इसके रूप “चदाव” धातुकी तरह होते हैं।
- बिवेक**—ज्ञान, समझ।
- बिसद**—स्वच्छ। उजला। पवित्र। स्पष्ट। सुन्दर। विशद।
- विसाल**—बड़ा, फैला हुआ।
- विसिख**—तीर।
- बिसुद्ध**—निर्मल।
- विसेप**—आति। ज्यादा। भेट। खास।
- विसोक**—शोकरहित। अत्यन्त शोक।
- विस्तर**—विस्तार, फैलाव। नेत्र। (क्रिया) फैलानेके अर्थमें। इसके रूप “चढ” की तरह होते हैं।
- विस्लाम**—ठहराव, आराम। धकान-मिटाना।
- विस्व, (विश्व)**—जगत।
- विस्वरूप**—विश्वरूप, विराट भगवान।
- विस्वामित्र**—एक ऋषिका नाम। विश्वके मित्र।
- विस्वास**—पूर्तीति एतदार। प्रत्यय। यकान।
- विषम**—टेढ़ा। भयकर।—ता, असमानता। टेढ़ापन।
- विषय**—सुखकी सामग्री। इन्द्रियका सुख। धन। सम्पत्ति। समोग। क्रीड़ा।—क सवधी।
- विषयी**—विषयोंका भोगनेवाला।
- विषाद**—शोक। दुःख। ताप। रज। संताप।
- विष्टा**—मल, गोबर, लीद।
- विष्णु**—ईश्वर।

सदैव—सदाही ।

सद्य—तुरन्त, उसी दम ।

सन—मे, साथ ।

सनकादि—सनक १, सनन्दन २,
सनातन ३, सनतकुमार
४, ये चारो बाल-
नरूप ऋषि ।

सनकार—(क्रिया) सनक्रियाने या
इशारा करनेके अर्थमें ।
“चढ़” की तरह ।

सनबन्ध (सम्बन्ध)—संयोग, ना-
तेदारी ।

सनमान—आदर, मान, बड़ाई ।

सनमुख—सामने । समुत् । मुका-
बलेमें ।

सनाथ—स्वामिसहित । कृतार्थ ।

सनाला—डांडासहित । नालसमेत ।

सनाह—कवच । पतिके साथ ।

सनेह (स्नेह)—प्यार, प्रीति, नेह,
तेल, घृत, प्रेमसे ।

सनेही (स्नेही)—प्रेमां, प्यार ।
प्रेमीके साथ ।

सन्निपात—एक रोग जिसमें तीनों
दोष समान रूपसे
विगड़ जाते हैं ।

संन्यासी—त्यागी, भिचुक ।

स } परदार, पचां । मददके
संपच्छ' } साथ । दलसहित ।

सप्त—सात, ७ ।

सप्ताचरन—सात परत ।

सपथ—शपथ, सौगन्द, किरिया ।
सौंह ।

सपदि—जल्दी, झटपट ।

सपत्न (स्वप्न)—सपना ।

सपरन—पत्तोंसमेत । प्रणके साथ ।
हो सकना, सँपड़ना ।

सपर्व—गंठीला । पर्वयुक्त ।

सपेला—सांपका बच्चा, पोआ ।

सफरी—एक प्रकारकी मछली ।

सव—सर्व, पूरा ।

सवर—वरयुक्त, पतियुक्त । तोष,
सन्तोष । भोल । एक जंगली
जाति ।

सवहि—सबको, सभीको ।

सवद् (शब्द)—ध्वनि, वाणी ।

सभय—डरा हुआ ।

सभा—समाज, दरवार ।—सद,
सभाका अधिकारी । सभा-
पाल ।

सभीत—डरा हुआ, भययुक्त ।

सम—समान, बराबर, जैसा ।
तुल्य ।

समभ—(क्रिया) समझनेके अर्थमें ।
“चढ़” की तरह ।

समभाव—(क्रिया) समझानेके
अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह ।

श्रीरामचरितमानसकी भूमिका

व—पंडित । बुधवार । चंद्रमाका पुत्र ।

ध—दृढ़ि, मति, समझ, विचार ।

रु—समझ, ग्यान, समझकर, जानकर, पूछकर । (क्रिया) जानने, पूछने और समझनेके अर्थमें । इसके रूप "चड़" की तरह होते हैं ।

इ—(क्रिया) डूबने और मग्न होनेके अर्थमें । इसके रूप "चड़" धातुके अत्रुरूप होते हैं ।

इ—बूडा । बड़ा ।

ता—बल, पुरुषार्थ, समाई । हौमला ।

द—समूह, दल ।

दारक—सुर, देवता । सुन्दर । उत्तम । अधिक । सम्मान्य । अमर ।

क—भेडिया ।

चान्त—समाचार, हाल ।

त्ति—जीविका ।

था—व्यर्थ, निष्प्रयोजन ।

द्व—बड़ा, वृद्ध । वडा हुआ ।

द्वि—बढती ।

प—बैल । विष्णु । धर्म ।

पडेनु—बैलको ध्वजावाला । श्री-महादेवजी ।

बैल, साड़ । राड । उत्तम ।

वृपली—शूद्रा । दासी ।

वृष्टि—वर्या । मेह ।

वेग—मौक । फुरती । अग्रता ।

वेचारा—लाचार, गरीब । असमर्थ ।

वेदसिरा—एक मुनिका नाम ।

वेदिक } —वेदा । यज्ञादिके लिये

वेदि } एक छोटा सा चबूतरा ।

वेध—(क्रिया) छेदनेके अर्थमें ।

इसके भां रूप "चड़" धातुकी तरह होते हैं ।

बेनु—वेण नामका राजा स्वायभुव

मनुके वंशमें हुआ । यह

नास्तिकोंके फेरमें पड़कर

बहक गया । यज्ञादि शुभ

कर्म बन्द कर दिये । प्रजाको

पीडा देने लगा । जाति-

भेदको मिटानेके प्रयत्नमें इमने

समाजको उच्छिखल कर

डाला । अन्ततः ऋषियोंने

इसे मार डाला । इनके जधेसे

'निपाद' और बाहुसे "राजा

पृथु"को उत्पन्न किया ।

[पदस० । ननु० ७।४१।१।

६६-६७।] वांस । वीन ।

वंगी ।

वेनी (वेणी)—त्रिवेणों, प्रयाग

तीर्थ, त्रिवेणोंके युधे हुए

केश ।

मानस-शब्द-सरोवर

- धेनु, (धेणु)**—उसी, वास । एक प्रसिद्ध राजाका नाम ।
धेर—देर, अबेर । समय । धेर । धेरका वृत्त ।
धेरा(बिला)—समय, काल । नावोंका बड़ा ।
धेरे—बेंडे । नाव ।
धेप—रूप स्वरूप, चाना, भेस ।
धेसर—खच्चर । नथ ।
धेसाह—(क्रिया) खरोदनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़" धातुके अनुरूप होते हैं ।
धेहाल—बेचैन, व्याकुल ।
धेह—छेद । वेध ।
धैकुण्ठ—विष्णुका धाम ।
धैठार—क्रिया, बैठालनेके अर्थमें, "चढ़" की तरह ।
धैतरनी—यमलोककी नदी । धैतरणा ।
धैताल—भूत, प्रेत ।
धैध—चिकित्सक, रोगका नाश करनेवाला ।
धैदिक—वेदका, वेदपाठी, वेदाभ्यासी । वेदविद्या-सम्बन्धी ।
धैदेही—विदेहकी कन्या, सीता ।
धैन, (वयन)—बात, वचन ।
धैनतेय—विनताके पुत्र । गरुड ।
धैना—वचन । भाजी, वायन । पेशगा । साई ।
धैमघ—ऐश्वर्य, धन ।
धैर—शत्रुता, विरोध । धैरका फ ।
धैराग्य—अरुचि, वैराग । विरा ।
धैरी—शत्रु ।
धैपानस वानप्रस्थ । तीर्थाश्रमवाला ।
धैस—वयस, अवस्था, आयु ।
धैसा—बैठा, विश्राम किया ।
धोध—समझ, ज्ञान ।
धोर—(क्रिया) डुबोने, धोरने निमग्न करनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़" के अर्थ होते हैं ।
धोल—(क्रिया) कहने, बुलाने बुलवानके अर्थमें, "चढ़" अनुरूप । वचन । वत्त ।
धोलि—बुलाकर । बुलव कहकर ।
धोव—(क्रिया) लगाने, जो अर्थमें । इसके रूप "चढ़" धातुको तरह होते हैं ।
धोहित—जहाज, जलयान ।
धौर—चंवर, घाल । आमकी चामकाशचेल ।
धौरा—क्रिया, धौर लगने या हो जानेके अर्थमें "चढ़" के अनुरूप । पगला ।
—ई पागल हो जाय । पाग गयी । पागल हो गयी ।

बौराह—पगल, सगरी ।

बौरा—पगल ।

ब्या—त्रि, व्यात्के, इयमे "रिना"
की तरह ।

ब्याकूल—अवगत हुआ ।

ब्याज—^{ब्याज}द्वेष, डर, हँसना ।
सू ।

ब्याघ्रा—त्रिदिश फैलनेवाला ।
निर्धार । बड़े, लिये ।
आत्मनिष्ठा करनेवाला ।

ब्याप—त्रिधा, ऊँचता सब जगह
सुना जानेके अर्थमें, बरकी
तह—क, सब जगह
सैय का समाया हुआ ।

ब्याल—अज्ञान । एक प्रकारका
बालवाकर बाल जो ब्रह्म
रूप नीचता है । हाथी ।

ब्यास—योगीन्द्र विद्वान् । बडरदा
दृगणी सबसे लम्बी ब्रह्म
य लगन । वेदोंके चार
भागमें ब्राह्मण और पुराणों
इतिहासोंका विस्तार करने-
वाले महापुरुष । पराकार
मुनिके पुत्र ।

ब्याह—क्रिया, विवाह करने का
कामके अर्थमें "बह" की
तह । विवाह । आनी ।

ब्रत—प्रेम लडनवाद ।

ब्रह्म—इंद्र, परमन्ता । वेद ।

व्याक्य । ब्रह्म । उपलब्ध ।

ब्रह्म । ब्रह्म ।—अर्थ,

विद्वान्-महा । आत्मसुख

आदि निर्मोह ध्यान करने-

वाला ।—पथ, लय, ब्रह्मरूप

रत्नक । ब्रह्मको ग्ये ।

ब्रह्म जेने प्रिय हो ।—पि

ब्रह्म कृपि ।—लोक,

ब्रह्मका नाम ।

ब्रह्माण्ड—ब्रह्मद्वारा विगिनत ब्रह्म-
रूप विश्व ।

ब्राह्मण—विद्वान् । ब्रह्मको । ब्राह्मण
जाति ।

ब्रीडा—दना । संकोच । विचिह्न ।
नेत्र ।

भ

भंग—नाश । नष्ट । विगड़ा हुआ ।

दुःख हुआ । बक्रा ।

दिशि । दुःख । नांग ।

भंज—त्रिधा, नाश करने का
पेड़नेके अर्थमें, "बह" का
तह ।

भंजन—घोड़नेवाला । नष्टक ।
नाशन ।

भंडार—भोजनलु लोकोत्पन्न ।

भई—हुँ, होगई । नई ।

भगत, भक्त - भगत । प्रेमी । नैटा

हुआ । जिसे बांटा गया हो ।

— बछल, बतसल, वतसल, भक्तों-
को ऐसा प्यार करनेवाले जैसे
गाय बछनेको प्यार करती है ।

भगति, भक्ति - आराधना, उपासना ।
सेवा, प्रेम । श्रद्धा ।

भगवान् }
भगवंत } ईश्वर ।

भगिनि - बहिन ।

भगीरथ - एक राजाका नाम जो
श्री गंगाजीको मृत्यु-
लोकमें लाये ।

भच्छ - क्रिया, खाने, भक्षणके
अर्थमें, "चढ़" की तरह ।

भज - क्रिया, भजन करने या
भागनेके अर्थमें । "चढ़" की
तरह ।

भजन - गान । जप । गानेका
छन्द । भगदड़, दौड़ ।

भजामहे - हम लोग भजते हैं ।

भजामि - मैं भजता हूँ ।

भट - वीर, योधा ।

भटभरे - धक्कमधुक्का । कुस्ती ।
लड़ाई । भटोंका भिड़ना ।

भड़िहार्ई - चोरी, दगावाजी । हांडी
उठा ले भागना ।

भनित - वर्णित, कहा हुआ ।

भद्र - कल्याण, भला ।

भदेसू - महा, कुरूप ।

भन - क्रिया, कहने, वर्णन करनेके
अर्थमें । "चढ़" की तरह ।

भभर - क्रिया, घबराने, रोमांचित
होनेके अर्थमें । "चढ़" की
तरह ।

भय - डर ।

भयाकुल - डरसे घबराया हुआ ।

भयानक - भयंकर, डरावना ।

भयंकर - डरावना । भयानक ।

भर - क्रिया, पूर्ण करने, पालन-
पोषण करनेके अर्थमें ।
"चढ़" की तरह ।

भरता - प्रभु, स्वामी । पालने-
वाला । पूरा करनेवाला ।
पति । भुर्ता, चटनी ।

भरद्वाज - एक ऋषिका नाम ।

भरन - पालन, पोषण । धारण ।

भरनी - पालन-पोषण करनेवाली,
पूर्ण करनेवाली । एक
नक्षत्र जिसमें वृष्टि होनेसे
सर्प मरते हैं ।

भरिता - भरनेवाली, पूर्ण करने-
वाली । पालन करने-
वाली ।

भरोस - सहारा, आशा, विश्वास ।

भल - अच्छा, उत्तम ।

- भला—ब्रह्मा, प्यारा, उत्तम ।
 भलाई—भतमनसी, नेकी ।
 भव—संसार । कन्याश्रम । जन्म ।
 महादेवजी ।
 भवतः परता—होनेहार, भावो ।
 भवद्—तुम्हारी, आपका ।
 भवद्भि—आपके चरण ।
 भवन—घर ।
 भवमोचन—संसारसे छुड़ानेवाला ।
 जन्म-मरणसे, छुड़ाने-
 वाला ।
 भवानी—पावती ।
 भवाम्बुनाथ—भवसागर । संसार-
 सागर । संसार-ममुद्र ।
 भवितव्यता—देखो 'भवतव्यता' ।
 भांड—नकल करनेवाला । विदू-
 पक । चरतन । नटका ।
 भांडे—कूड़ेमें । चरतनमें ।
 भांनि—तरह, रीति । जाति ।
 भांवरि—फेरी । घुमरो ।
 भा—हुआ । चमक ।
 भाउ—भाव, प्रेम । जन्म ।
 भाग (भाग्य)—प्राप्ति । क्रिया,
 भागने, चले जानेके अर्थमें ।
 "चढ" की तरह ।
 भाज—क्रिया, भागने, दौड़ने,
 वांटने और तोड़नेके अर्थमें,
 "चढ" की तरह ।
- भाजन—पात्र, चरतन ।
 भाट—प्रशंसा करनेवाला । कवि ।
 पांडित । भट ।
 भात—उपना हुआ चढ़ल ।
 भानि—जालूम होना है । भानता
 है ।
 भाती—जनकनी है, प्रतीत हो
 है । प्रिय । कमनीय, प्रिय-
 जुगनी ।
 भाथा—तरकस, तोर रखनेवा
 चींगा ।
 भाधी—भौंनकी ।
 भानु—सूर्य ।
 भामा—छो । तरखी ।
 भामिनी—छो । लुगाई ।
 भाय—भाई । भाव । प्रीति ।
 भायप—भाईचारा ।
 भाये—ब्रह्मे लगे ।
 भाये—अनुमानने । जनमें । भावने ।
 भार—बोझ । माड़ ।
 भारती—शारदा, कर्ण । भरत-
 लडको वस्तु ।
 भाल—भाथा, मत्तक ।
 भालु—रीछ ।
 भाव—जीका बात । हृदयके
 आशय । कवित्तके भाव ।
 कुडलीके १२ घर । क्रिया
 ब्रह्मा लगने, भाने से

- प्रिय लगनेके अर्थमें, "चढ" की तरह ।
- भीरु—डरपोक, डरा हुआ ।
- भुआल—भूपाल, राजा, पृथ्वीपति ।
- भीषती—रूपवती, सुन्दरी । प्रिय ।
- भुअंग—भुजग, व्याल ।
- भुज—बाहु, वाह ।
- भावना—से हावन, अच्छा । श्रद्धा ।
- भुजग } सर्प साप ।
- भुजंग }
- भावनी—प्यारी । मानेवाली ।
- भुजदंड—भुजा, बाहु । बाँह ।
- भावी—होतहार ।
- भुजा—बाँह बाहु ।
- भाष—क्रिया, कहनेके अर्थमें,
- भुव—भूमि, पृथ्वी । हुआ ।
- "चढ" की तरह ।
- भुवन—लोक । बाँह या तीन लोक । देखो "लोक" ।
- भास—क्रिया, मालूम होने, जान पड़नेके अर्थमें । "चढ" की तरह ।
- भुवनेस्वर—भगवान, परमेश्वर ।
- भुवपाल—राजा, भूपति ।
- भुवि—भूमि, पृथ्वी ।
- भिदिपाल—गुद करनेका एक शस्त्र ।
- भुला—क्रिया, भूलनेके अर्थमें,
- भिन्न—अलग, जुदा । विभक्त ।
- सिरा, मिरा आदिकी तरह ।
- भिनुसार—सबेरा, भोर ।
- भुलाऊ—भुलाव । भुलानेवाला ।
- भिर—क्रिया, लडने भिडनेके अर्थमें । "चढ" की तरह ।
- भुसुंडि—एक प्रकारका शस्त्र ।
- भिल्ल—वनचरोंकी एक जाति, भोल ।
- तोपका मुख । एक भक्तका नाम जिनको कौआ हो जानेका शाप मिला और कौआ हो गये ।
- भिषारि—भिच्छक, मगन, कगाल ।
- भूज—क्रिया, भूजने और भोगनेके अर्थमें, "चढ" की तरह ।
- भीख—भिच्चा, याचना ।
- भूत—जीव । प्रेत । प्राणी । हुआ, वीता । जड़ पदार्थ । पाचों-मेंसे कोई एक तत्त्व ।
- भीत—दीवार । डरा हुआ ।
- भीतर—अन्दर, बीचमें ।
- भीती—भीत । डर, भय ।
- भीम—बहुत बडा । भयकर ।
- भीर }
- भीरा } दोक । भीड । समीप,
- भीरि } भिड़ा हुआ । डरपोक ।

- भूतल—धरती, धरातल ।
 भूति—ऐश्वर्य । सम्पत्ति । भस्म ।
 भूधर—पर्वत, अचल ।
 भूप. भूपति, भूपाल—राजा ।
 भूमि—धरा । धरती ।
 भूमिनाग—दिग्गज । शेषनाग ।
 पृथ्वी भरके हाथी वा
 सर्प जाति ।
 भूरजतरु—भोजपत्र, एक पेड़का
 छिलका ।
 भूरि—बहुत, ढेर ।
 भूल—भूलचूक । चूक, गलती ।
 क्रिया, “चढ” की तरह चूकने-
 के अर्थमें ।
 भूष—क्रिया, भूषित करने या
 सजानेके अर्थमें, “चढ” की
 तरह ।
 भूषन—अलकार, गहना ।
 भूषित—अलंकृत ।
 भूसुर—भूदेव । ब्राह्मण ।
 भृङ्ग—भौरा ।
 भृङ्गी—महादेवजीके एक गणका
 नाम । विलनी या भौरा ।
 भृकुटि—भौह ।
 भृगु—एक महर्षिका नाम ।
 भृगुनाथ—भृगुकुलमे श्रेष्ठ । पर-
 शुराम ।
 भ्रू—मेदी, भेदका जाननेवाला ।
 भिगोयी ।
- भेऊ—भेव, भेद, मन्त्र । फूट ।
 फुटमत ।
 भेक—भेंडक ।
 भेद—छिपी बात । फुटमत, फूट ।
 भेरी—नगाडा । नरसिंहा । तुरुही ।
 भेव—भेद, मर्म । जुदाई । फूट ।
 भेष—रूप । वेष ।
 भेषज—अपघ, दवा ।
 भैया—भाई ।
 भोग—विलास । सुख । देवताका
 नैवेद्य । जो भुगतना पड़े ।
 भोगावती (भोगवती)—सर्पोंकी
 नगरी । गगाकी उस
 धाराका नाम जो पाताल-
 में है ।
 भोजनखानी—रसोईका घर । जहाँ
 सब प्रकारके भोजन
 प्राप्त हों ।
 भोर—प्रातःकाल, बिहान । भूल ।
 स-देह ।
 भोरा—भोला, सीधा सादा । मूख ।
 धोखेसे, भूलसे ।
 भोरी—भोली । सीधी ।
 भौतिक—शारीरिक, जीवों करके ।
 भूतोंके द्वारा । सांसारिक
 जड पदार्थ-सम्बन्धी ।
 भौम—मङ्गल । भूमिका पुत्र । नव-
 ग्रहोंमेंसे एक ग्रह ।

भौह—भों, भृकुटि ।
 भ्रम—धोखा । सन्देह । भूल । चूक ।
 भ्राज—गिया, चमकने सुहावना
 लगनेके अर्थमें, “चढ़” की
 तरह ।

भ्राजा—सुहाया, शोभित हुआ ।

भ्रात भाई । वीर ।

भ्रू—भों, भृकुटि ।

म

मंगना (मंगल)—नांगनेवाला ।

भिखारी ।

मंगल—शुभ, भला ।—द्रव्य,
 मंगलमूचक वस्तु (पुष्प
 अक्षत, दूब, नारियल, हल्दी,
 सुपारी आदि) ।—मय —
 आनन्दमय ।

मन्त्र—मन्त्रान, मात्रा, ऊँचो बैठनेकी
 टहर ।

मंजन (मञ्जन)—स्नान, नहान
 धोवन । दाँतमें
 मलनेके लिये
 चूर्ण ।

मंजीर—पायजेव । शब्द करनेवाला
 पैरका आभूषण । मजीरा ।

मंजु—सुन्दर, मनोहर ।

मंजुल—सुन्दर । प्रिय ।

मंजूषा—सदूक ।

मंडन—भूषण, गुहार ।

मंडल—घेरा । गोल चौतरा ।
 समूह ।

मंडली—समूह, दल, टोली ।

मंडलीक—राजा, मंडलीका सर-
 दार ।

मंडित—शोभित । सजाया हुआ ।

मन्त्र—गुरुका उपदेश । सलाह ।
 भेदकी बात ।

मन्त्रराज—राम-नाम-मन्त्र । मन्त्रोंका
 राजा ।

मन्त्री—मन्त्र जाननेवाला । सलाह-
 कार । सचिव ।

मंद, मंदा—नीच । अभागा ।
 शनि । अधम । घटा
 हुआ । धीमा । सुस्त
 मूर्ख ।

मन्दर—मन्दराचल । एक पर्वतका
 नाम ।

मंदाकिनी—श्री गंगाजीकी उस
 धाराका नाम जो स्वर्गमें
 बहती है ।
 बहनेवाली नदी ।

मंदिर—घर । देवालय ।

मंदोदरि—रावणकी स्त्री ।

मइके—माताके घर, नैहर ।

मइत्री—मित्रता । प्यार ।

मकर—इसवीं राशिका नाम

- मगर । माघ महीना । मत्त—उन्मत्त, मतवाला । अह-
फरेव । कारी ।
- मकरी—मगरी । जाल लगाने- मतचारे—नशेमें चूर । दीवाने ।
वाली मकड़ी । एक रोगका पागल ।
नाम । मचली । मतसर—ईर्ष्या, डाह, कुड़न ।
- मकरंद—पुष्प रस । फूलोंका रस । मर्ति—बुद्धि, समझ ।
- मकु—बल्कि, किन्तु । मते—हिसाबसे, लेखे । रायमें ।
- मख—यज्ञ । मथ—क्रिया, मथन करने या
फेंकनेके अर्थमें, “चढ़” को
तरह ।
- मग—मग्गह, मागह । मार्ग । राह । मथानी—विलोयनी ।
शाकद्वीपीय या पारसी मद्—अहकार, अभिमान ।
ब्राह्मणोंकी एक जाति जिसे मदन—कामदेव ।
साम्ब भारतमें लाये थे । मध्य—बीच, भीतर ।
- मगन—मम । डूबा हुआ । वेसुध । मध्यगति—बिचला, मेल, प्रवेश ।
- मगह—एक देशका नाम, मगध मध्यदिवस—दोपहर ।
- देश । मध्यम—बिचला । उदासोन ।
- मगु—मार्ग । राह । मधु—चैत्रमास । वसन्त ऋतु ।
- मघवा—देवराज, इन्द्र । शहद । जल । मीठा । एक
दैत्यका नाम ।
- मचला—क्रिया, खेलाने मचल मधुकर—भौरा ।
पढ़नेके अर्थमें, सिरा, पिरा मधुप—भौरा ।
आदिकी तरह । मधुपर्क—कांस्यपालमें दधि ।
- मज्ज—क्रिया, नहाने घोनेके और मधुर—मीठा, प्रिय ।
डूबनेके अर्थमें, “चढ़” की तबोयत ।
- तरह । मन—हृदय । आत्मा । दिल ।
- मज्जन—नहान, स्नान । मनजात—मनसे उत्पन्न, कामदेव ।
मज्जा—चर्बी, मेद । चिन्ता ।
- मभारि } मध्य, बीच, भीतर, में ।
मभारी }
- मत—सम्मति, राय, सलाह ।

मनमथ—मनका मथन करनेवाला ।
वामदेव ।

मनमारै—उदास । उदासीके साथ ।

मनसहिं—मनमें, मनसे । इच्छाको ।

मनसा—इच्छा, मनोरथ, सम्मति ।
मनके द्वारा ।

मनसि—मनसे, हृदयसे । मान-
सिक ।

मनसिज—कामदेव, मनसे उत्पन्न ।

मनाक } जरा भी, तनिक भी ।
मनाग }
मनागपि } थोडासा, कुछ भी ।

मनि (मणि) जवाहिर । मालाके
दाने । सर्पका मणि ।

मनियारा—मणियाला, जौहरो ।

मनु—मानो । ब्रह्माके पुत्र, मनुष्योंके
आदि पुरुष, धर्म शास्त्रके
प्रणेता । जैसे ।

मनुज—मनुष्य, मनुष्ये उत्पन्न ।

मनुजाद—मनुष्योंको खानेवाले
राक्षस ।

मनुसर्ई—भलमनसी । पराक्रम ।

मनोगत—मनमें प्राविष्ट ।

मनोज } मनमें उत्पन्न । कामदेव ।
मनोभव }

मनोमल—मनका विकार, भीतरका
खोटापन ।

मनोरथ—इच्छा, कामना, चाह ।

मनोरम—सुन्दर, दिलचस्प । जिसमें
मन रम जाय ।

मनोहर—मनहरन, प्यारा ।

मम—मेरा, अपना । ममता ।

ममता—अपनायत । मोह । प्यार ।

मयंक—चन्द्रमा ।

मय—एक मायावी दैत्यका नाम ।
जब यह किसी शब्दके पीछे
आता है तब इसके अर्थ,
पूर्वसे मिला हुआ, बना हुआ,
तदाकार, तद्रूप, रत्न इत्यादि
होते हैं ।

मयन—कामदेव । महन ।

मयना—हिमालयकी सीका नाम
पावंतीकी माता । सरो
या सिरोही चिड़िया ।

मयूष—सुधा, अमृत । किरण ।

मयन्द—एक वानरका नाम ।

मर—क्रिया, मरनेके अर्थमें, "चढ़"
की तरह ।

मरकत—नीलम, नीलमणिसा नीला

मरजाद—मर्यादा । हद्द । रीति ।

मरन—मरण । मीच ।

मरनसील—मरनेके स्वभाववाला,
मरनेयोग्य ।

मरम—समं, भेद ।

मरद—क्रिया, मलने, मसलने,

- अर्थमें, “चढ” धातुका
तरह । मर्द । पुरुष ।
- मरदन—नाश करनेवाला । मसल
डालनेवाला । मरदनेकी
क्रिया ।
- मरम—सर्भ । भेद । शरीरके वह
भाग जिनपर चोट लगनेसे
तुरन्त मृत्यु हो जाती है ।
- मरमी—भेदी, भेदिया । गुप्त
बातोंका जाननेवाला ।
- मरायल—जनखोर । जो सदा
मार खाता रहे ।
- मराल—हस ।
- मरु—एक देशका नाम, निजल
देश, मारवाड़ । रेगिस्तान ।
- मरुत—वायु । हवा ।
- मरोर—क्रिया, मरोडने या उमेठनेके
अर्थमें । “चढ” की तरह ।
- मल—मैल, तलछट । मैला । पाप ।
- मलय—सफेद चदन । सुगन्धित ।
चन्दनगन्ध ।
- मल्ल—पहलवान, योधा ।
- मलाकर—मलकी खानि, मैलका
ढेर ।
- मलान—मैल, उदासी । मैला ।
शृणा । अरुचि ।
- मलिन }
मलीन } मैला, अशुद्ध, बुरा ।
- मष्ट—मौन, चुप । बस ।
- मसक—मच्छर । पनी भरनेका
चमड़ेका थैला । — दंस,
मच्छरोंके डक । मच्छर
और डाय ।
- मसखरो—हंसी, दिग्गी । मस-
खरापन ।
- मसान—स्मरण, मरघट ।
- मसि—स्याही, कालख ।
- महत—बड़ा, महान ।
- महतारी—माता, जननी ।
- महति—बड़ी, श्रेष्ठ ।
- महा—बड़ा, श्रेष्ठ ।
- महागद्—महारोग । असाध्य रोग ।
- महाजन—बड़े लोग, अच्छे लोग,
बनी ।
- महातम—बड़ाई, प्रशंसा ।
- महान—बड़ा, श्रेष्ठ ।
- महामोह—अज्ञान । भारी मूर्खता ।
- महि—पृथ्वी, धरती । —देव,
महीसुर, विप्र, ब्राह्मण,
—पाल, भूपाल, राजा ।
- महिमा—साहाय्य, बड़ाई ।
- महिष—भैस, भैसा । —वेस, भैसे-
के स्वामी, यमराज ।
- महिषी—महारानी, विवाहिता स्त्री ।
पत्नी । भैस ।
- मही—पृथ्वी ।

महीप—राजा । जमीदार ।

{ महीरति,
महीश्वर } वृष, राजा ।

महीसुर—भुसुर, ब्राह्मण ।

महेस—महादेवजी ।

महोत्सव—घड़ा भारी उत्साह ।

महोप—एक प्रकारका पच्ची ।

माई—माता । एक ओपधिका नाम ।

माख—माप । उरदी । बड़ी जाति-
की मच्छिका । रोप । क्रोध ।

माखी—मक्खी, माछी । रुष्ट हुई ।

मागध—वश-प्रशसक, भाट । मगध
देशका रहनेवाला ।

माघ—एक महीनेका नाम । एक
काव्यके ग्रन्थका नाम ।

{ मच,माच — क्रिया, होने, प्रारभ
होने, जारी होने, मचने-
के अर्थ में, “चढ” की
तरह ।

मांगने—भित्तारी । भिन्नार्थ ।

मांजा—वर्षाके नये जलका फेन ।

मांभ—मध्य, बीच, अन्दर ।

मांडवी—श्रीलक्ष्मणजीकी स्त्रीका
नाम ।

मांस—सालन । गोश्त ।

मांहीं—भातर, में ।

माजा—माजा । वर्षाके नये जलका
फेन मला । साफ किया

माभ—मध्य, बीच ।

मात—मा, माता ।

मात्र—केवल, सिर्फ, इतना ही ।
परिमाण ।

मातलि—इन्द्रका सारथी ।

माती—मतवाली, पगली ।

मातु—माता ।

माते—मतवाले, उन्मत्त ।

माथ }
माथा } मस्तक, भाल ।

माधव—लक्ष्मीके पति, नारायण ।
वसत ऋतु ।

माधुरी—मिठाई, मिठास ।

मान—सम्मान, प्रतिष्ठा । अहकार ।
रूठन ।

मान्य—माननेयोग्य ।

मान्यता—पूजा, सत्कार, मान ।

मानस—तालाब । मन । मन करके ।
मानसरोवर ।

मानसमूल—मानसरोवरसे निकली
हुई सरयू नदी ।

मानसिक—मन करके, मनसे । मन-
सम्बन्धी ।

मान—क्रिया, मान लेने, स्वीकार
करने, अंगीकार करने या
कबूल करनेके अर्थमें “चढ”
की तरह ।

मानिक—माणिक्य, लाल मणिक ।

मानुष—मनुष्य ।	दिया था, और जो रावण-
माप—क्रिया, नापने, मीमा-बद्ध करनेके अर्थमें, "चढ" की तरह ।	की सलाह मान, हिरण्य वन रामचन्द्रजीको छलपूर्वक आश्रमसे अत्यन्त दूर ले गया, और उन्हींके हाथों मारा गया ।
माम्—सुभक्तों ।	
माय—माता । समाय ।	मारुत—हवा ।
माया—ईश्वरकी शक्ति । भुलावा । छल । नखरा । कपट । इन्द्रजाल ।	मारुति—हनुमानजी । मरुतके पुत्र ।
मायापति—ईश्वर ।	माल—माला, दाम, पाती । धन- दौलत, जमा ।
मायावी—कपटी, जालिया ।	मात्यघन्त—रावणके मन्त्री और नानाका नाम ।
मायिक—मायाका वना । फूट, छल, कपट ।	मालव—एक देशका नाम । मालवा देश । मालवा देशका रहनेवाला ।
मायी—मायाका स्वामी । माता ।	माला—माला । हार । समूह ।
मार—कामदेव । मारकर । मार दे । एक प्रकारकी सूली ।	माली—वागका रक्षक । वागवान । माला बनानेवाला । माला पहननेवाला । समूहका नायक ।
मार—क्रिया, मारनेके अर्थमें "चढ" की तरह ।	माषी—रुष्ट हुई । माछी ।
मारग—(मार्ग) मग, पथ ।	मास—मास, गोस्त । महोना ।
मारव—मत बजा शब्द न कर । मालवा देश । मरुस्थलके बीच सजल देश ।	मासा—महीना । मास । माषा । एक तोलेका चारहवा भाग । एक टंकका दसवा भाग । छटक या छटाकका साठवां भाग ।
मारीच—ताड़काका छोटा लडका, सुकेतुका नाती और रावण- का बन्धु और मन्त्री जिसे विश्वामित्रकी यज्ञरचामें श्रीरामचन्द्रजीने बिना फल- के वाण मारकर दूर गिरा	माहुर—विय ।

मिट—क्रिया, मिटाने, अभाव कर देने, नष्ट कर देने, नाफ कर देनेके अर्थमें, “चढ़” का तरह ।

मित—गणित । बंधा । नपा तुला योडामा । प्रमाणयुक्त ।

मित्र—मान, साथी, दोस्त । सूर्य ।

मिनाई—मित्रता । साथ । दोस्तो ।

मिनि—मयादा । अन्त । नताजा । नाप तोल । बंधेज । तियि ।

मिथ्या—भ्रूट, अगल्य ।

मिथिला—जन्मपुर । —लेस, राजा जनक ।

मिठ—क्रिया, मिलनके अर्थमें, “चढ़” की तरह ।

मिलाप—मेल । सग ।

मिस }
मिसि } व्याज, वहाना, सबव ।
मिसु }

मीन (मीचु)—मौत, मृत्यु, घातक ।

मीज—क्रिया, मलने, मसलनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।

मीन—मछली । मत्स्य ।

मीला—मेल । मिल गया । मिलकर ।

मुंड—मूड़, सिर ।

मुंडित—मूटा हुआ ।

मुक्त—छुटा हुआ । जन्म-मरण-रहित ।

मुक्ति—मुक्त, गति, परमपद ।

मुकुट—किरुट । राजा वा देव-तोत्रोंके सिरके, टोपों ।

मुकुत—मुक्त । खुला हुआ, छूटा हुआ ।

मुकुता } मुक्ता, मोती । मोतियों-
मुकुताहल } का ढेर ।

मुकुर—दपण, आरसी ।

मुकुंद—मुक्तिदाता, भगवान ।

मुख्य—श्रेष्ठ । अग्रग्न्या । नामी ।

मुखर—शब्द । भनकार । वाचाल, वक्तादी ।

मुखाग्र—मुखाग्र, जबानी, कठाग्र । याद ।

मुठभेर—समीपकी मेंट । अनि निकटसे मिलाप । मुठीका मुठीसे भिड जाना । मुकाविला ।

मुठिका—मुठिका, मुक्का । हलका घूसा ।

मुड—क्रिया, कतरा जाने, झुक जाने, हट जाने, धोखेमें आने, सिरके बाल कट जानेके अर्थमें, “चढ़” की तरह ।

मुडाव—क्रिया, सिरके बाल कटवान और धोखा खा जाने, लुट जाने, टग जानेके अर्थमें, “चढ़” की तरह ।

- मुद्—आनन्द, हर्ष, सुख ।
- मुद्गर—मुग्दर । एक शस्त्र । मूंगकी बनी मिठाई ।
- मुद्रिका—मुँदरी, अगूठी ।
- मुदित—प्रसन्न, हर्षित ।
- मुदिता—प्रसन्न स्त्री । प्रसन्नता ।
- मुधा—भूठ । मिथ्या । व्यर्थ ।
- मुानपट—मुनियोंके वस्त्र । छालके वस्त्र । छालटी । बल्कल वसन ।
- मुनिराज—मुनि-श्रेष्ठ । मुनियोंके राजा । मुनियोंमें सबसे अधिक सम्मानित ।
- मुनिवर—मुनि प्रधान । मुनियोंमें श्रेष्ठ ।
- मुनिंदा—मुनिराज । मुनीन्द्र ।
- मुर—क्रिया, मुडने, फिरने, लौटने, घूमने और पलटनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । एक दैत्यका नाम जिसे विष्णु भगवानने मारा जिससे उनका नाम मुरारि पडा ।
- मुरारि—मुरके वैरी । विष्णु भगवानका एक नाम ।
- मुरछा(मुरुछा)—मूर्च्छा, बेसुधी । बेहोशी ।
- मुरछ—क्रिया, बेसुध होनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
- मुष्टि—मुट्टी, मुष्टिका ।
- मुसुका—क्रिया, मट हास्य या मुसकानेके अर्थमें, पिरा, सिंग, आदिके अनुरूप ।
- मूक—गूगा ।
- मूढ—मूर्ख, उजड़ ।
- मूर (मूरि)—जड़ी बूटी, मूल, जड ।
- मूरख—निबुंदि । मूर्ख । बेवकूफ । जड । मूढ ।
- मूरति—प्रतिमा, पुतली । —घंत्, प्रतिमावाला । ज्योंका त्यों । देहधारी ।
- मूर्च्छा—अचेतनता । बेसुधी ।
- मूल—जड़ । असल । जमा, पूजा । एक नक्षत्र ।
- मूलक—मूलका, जडका । शाखा । मृणाल ।
- मूपक—मूस । चूहा ।
- मृषा—भूठभूठ ।
- मृग—हिरन । चतुष्पद पशुमात्र । जगली चौपाया—जल, मरीचिका, मृगतृष्णाका जल । —पति, सिंह, बाघ । पशुओंका राजा । —मद, मृगनाभि । कस्तूरी । —धा, आखेट, अहेर ।—शिकार । —राज, सिंह ।
- मृगाधीश—सिंह ।

मृगी—हिरनी । रोगका नाम ।

मृणाल—कमलनाल, कमलकी जड़ ।

मृतक—मर्दा । मरा हुआ ।

मृत्यु—मौत, काल ।

मृदु } कोमल, मरस । कोमलतासे ।
मृदुल }

मृदुलाई—कोमलता, नरमी ।

मृषा—भूठ, मिथ्या ।

मेकल—एक पर्वतका नाम जिससे
नर्मदा निकला है ।—सुता
नर्मदा नदी ।

मेखल } फरधनी, कमरबंद ।
मेखला }

मेघ—बादल ।

मेघडम्बर—बड़ा भारी छाता ।
उरा । तम्बू ।

मेघनाद—रावणका ज्येष्ठ पुत्र ।
बादलके समान गर्जनेवाला ।

मेचक—काला । श्याम ।

मेघ—क्रिया मिटाने, नष्ट करने,
वरवाद करनेके अर्थमें, “चढ़”
की तरह ।

मेदिनी—पृथा, भूमि ।

मेघा—बुद्धि ।

मेरु—समेरु पर्वत ।

मेल—क्रिया, मिलाने, डालने और
फेरनेके अर्थमें, “चढ़” की
तरह ।

मेष—मेढा, भेड़ । ज्यौतिषमें प्रथम
तारा राशिका नाम ।

मैथिली—मिथिला देशकी कन्या
जानकी ।

मैना—हिमाचलकी स्त्री, पार्वतीका
मा ।

मैनाक—एक पर्वतका नाम ।

मो—मेरा, मुझ ।

मोई—मोही, मोहको प्राप्त । वेसुध ।
मरी हुई । मोयकर ।

मोक्ष—मुक्ति, गति । छुट्टा ।

मोच—क्रिया, छोड़ने, गिराने, बहाने
के अर्थमें “चढ़” की तरह ।

मोचन—छुड़ानेवाला ।

मोट—मोटा, स्थूल । खेतमें
संचनेकी पखाल ।

मोद—हर्ष, प्रसन्नता ।

मोदक—लड्डू । प्रसन्न करने-
वाला ।

मोर (मोर) — मेरा, अपना । मयूर ।

मोरपच्छ—मोरपक्ष, मोरके पख ।

मोरहुति—मेरी तरफसे । मेरी
वाली । मेरी पारी, मेरी
घेर । मेरी सी ।

मोल—मूल्य, दाम ।

मोह—अज्ञान, माया । सूछा ।
प्यार । —मय भूटा
महा मूर्खतासे भरा ।

मोह—क्रिया, मोहित करने, ठगने

- मुलवाने, हलने और वेसुध
करनेके अर्थमें "चढ़" की
तरह ।
मौलि—माथा, मस्तक ।
य—
य—जिसको ।
यक्षराज—कुवेर
यग्य—होम, हवन, जाग ।—पुरुष
श्रीमन्नारायण ।
यत्—जितना, जो, जिसका । जीता
हुआ, मुक्त ।
यत्र—जहाँ ।
यथा—जिस तरह, जैसे ।—तथा,
उसी तरह, जैसे—चाहिये
वैसे । जिस-तिस तरह ।
यदा—जब, जिस समय ।
यदि—अगर, चाहे, जो ।
यदु—एक चन्द्रवंशी प्रसिद्ध राजा-
का नाम ।
यम—यमराज, कृतान्त । योगका
एक अंग, समय ।
यमदग्नि—एक ऋषिका नाम, परशु-
रामके पिता ।
यवन—श्लेच्छ । यवनदेशवासी
मुसलमान ।
याग—यज्ञ, हवन ।
यामिनी—रात ।
यानत्र—जवतक, जहाँतक
साथ, सहित ।
" " की तरह ।
- यूथप—सेनापति, सरदार ।
योगी—ऋषि, मुनि, योग करने-
वाला ।
योधा—युद्ध करनेवाला, लड़ाका ।
र
रंक—कगल, दान ।
रंगभूमि—धनुषयज्ञकी भूमि, उत्तरव-
का स्थान, युद्ध-क्षेत्र ।
रंच—किंचित, अल्प ।
रंजन—हृष्यदायक, मनोहर । माया
रमनेवाला ।
रंतिदेव—एक राजाका नाम ।
रंध्र—छिद्र, छेद, सूराख ।
रंभा—केला । एक अप्सराका नाम ।
रउरे—आपका । "रउरे अंग जोग
जग को है ।"
रघु—सूर्यवंशके एक प्रसिद्ध राजाका
नाम जिनके वंशमें श्रीरामा-
वतार हुआ ।—नाथ या
नायक, रघुकुलके स्वामी ।
श्रीरामचन्द्र ।—पति, श्री-
रामचन्द्र ।—बराया राज,
श्रीरामचन्द्र ।
रच्छ—क्रिया, रचा करनेके अर्थमें,
"चढ़" की तरह ।
रच्छक—रक्षक, रखवार । चौकी-
दार ।
रच्छा—रचा, निगहबानी ।
मृगाघोश—सह ।

- रच—क्रिया, बनाने या रचनेके अर्थमें, “चढ” की तरह ।
- रचनी—बनाव, बनावट ।
- रज—रेत, धूल । रजोगुण ।
- रजक—धोबी ।
- रजत—रूपा, चादी ।
- रजधानी—रानधानी । राजनगर ।
- रजनी—रात । —चर, निशाचर । असुर ।
- रजनीमुख—सायकाल ।
- रजार्द्र—आज्ञा ।
- रजायसु—राजाकी आज्ञा, राज्यादेश ।
- रज्जु—रस्सी, लेजर । रज्जु । धूल ।
- रट—क्रिया, रटने, घोखने, जपने और धुन बाधनेके अर्थमें, “चढ” की तरह ।
- रटन । धुन । —न । जप ।
- रट । धुन ।
- रण—युद्ध, लड़ाई ।
- रत—तरपर, मगन, भगन, हूवा हुआ, लगा हुआ ।
- रतन—रत्न, बहुमूल्य, जवाहिर ।
- रतनारे—लाल लाल, लाल रंगके ।
- रति—प्रीति, स्नेह । कामदेवकी स्त्रीका नाम । क्रीड़ा ।
- रथक्रान्त—अफ्रीका, देश । रथ चला हुआ स्थान ।
- रथांग—पहिया, गाड़ीका चक्का । चक्र, एक शब्द । चक्का । चकई, पच्ची ।
- रथी—रथका स्वामी, रथपर चढ़नेवाला । रथपर सेवार ।
- रद्द—दात । निकम्मा । उद्गार । छाट । उगाल । —पट, दातोंका परदा, दातोंकी आड़ अर्थात् ओठ । होंठ ।
- रनिवास—रानियोंके रहनेका स्थान । अन्तःपुर ।
- रवि—सूर्य । —तनुजा, यानंदिनि, सूर्यकी कन्या, कालिंदी, यमुना ।
- रमेस—रमापति, नारायण ।
- रमन—विहार करनेवाला । व्यापक । खेल । मनबहलाव ।
- रमनी—रमण करनेवाली । स्त्री ।
- रमा—मा, लक्ष्मी । —विलास, धन, धनका सुख, ऐश आराम ।
- रम्य—सुन्दर, रमणीक ।
- रथ—वेग, जलदी ।
- रथ, रच—क्रिया, रंगने, रमने, मथने, विलोनेके अर्थमें, “चढ़ाव” की तरह ।
- रथे—रगे, रमे, मंथे, विलोये ।
- रथ—बोल, शब्द, गुजार ।

- रवि—मृत्यु, सूरज ।
- रविकर—सूर्यकी किरणों । सूर्यका ।
- रस—विषय, सार, बल, प्रेम, साहित्यके नव रस (शात, वीर, करुणा, शृंगार, रौद्र, भयानक, अद्भुत, वीभत्स, हास्य), भोजनके छः रस (मिठा, खटा, तीता, नमकीन, कड़वा, कसीला)
- रसना—वागी, जिह्वा, जीभ, रस्सी ।
- रसा—भूमि, धरती, पृथ्वी ।
- रसातल—पृथ्वीतल, धरातल ।
- रसाल—मिठा । आमका पेठ वा फल । रसभरा ।
- रसिक—रसज्ञाता, शौकीन, प्रेमी ।
- रह—क्रिया, रहने और टहरनेके अर्थमें, “चढ़” की तरह ।
- मार्ग । रास्ता । एकान्त ।
- रहस—एकान्त । अकेलापन ।
- रति । समुद्र । स्वर्ग । (क्रिया), अकेलेमें या एकान्तमें हो जाने या अलग होकर बात करनेके अर्थमें, “चढ़” की तरह ।
- (रहसी रानि राम रुख पाई ।)
- रहसि—एकान्तमें । अकेले । गुप्त बात । प्रसन्न होकर ।
- रहस्य—गुप्तत्व, भेद, मर्म । भेदकी बात ।
- रहित—हीन, शून्य, छोड़कर, वर्जित, भिन्न ।
- रांच—(क्रिया) लगने, रमने, तत्पर होने, लवलान होने, लित होने, लट्ट होनेके अर्थमें ।
- “चढ़” की तरह ।
- रांध—(क्रिया) उवालने, पकाने, या रसोई बनानेके अर्थमें ।
- “चढ़” की तरह ।
- राई—राय, राव, राजा । पति, मालिक । एक प्रकारके सरसोंकी जातिके परन्तु सरसोंसे छोटे दाने ।
- राउ } राव, राजा, प्रधान ।
- राऊ, }
- राउत—सरदार, नायक, स्वामी, अफसर, राजाका घर ।
- राउर—आपका । राजाका । महल । राजपुर ।
- राका—रात ।
- राकैस (राकेश)—पूर्ण चन्द्र ।
- राख—(क्रिया) रखने, बचाने, रक्षा करने और सभालनेके अर्थमें, “चढ़” की तरह । चार । छाई ।
- राखी—छाई । रक्षाके लिये आशीर्वारूप सूत । रख ली । रक्षा की ।
- राग—प्रेम । गान । गानके अधिष्ठाता । रग । लेप । लगावट ।
- राचछस—राचस, दैत्य ।

- राच**—(क्रिया) रचने, रचाने, मन-सूत्रे करने और रचना करनेके अर्थमें, “चद” की तरह ।
- राज**—(क्रिया) विराजने, सोहने, और बैठनेके अर्थमें, “चद” की तरह । रियासत । मिल-क्रियत । सम्पत्ति । स्वामित्व । राजाके अधिकारगत देश । थवई, राजगीर, पेशराज । भेद, रहस्य । स्वाधीनता । स्वाधीन देश या वस्ती । राज्य । —धानी, राजाका नगर । राजकी प्रधान वस्ती । —धर्म, नय, नीति, राज्यके सिद्धान्त । राजाके आचरणकी विधि । राजाका न्याय । —मराल, राज-हस ।
- राजा**—राज करनेवाला । स्वामी । धनी । विराजा, शोभित हुआ । शासक ।
- राजित**—विराजित, बैठा हुआ । शोभित ।
- राजी**—पक्ति, पाती, श्रेणी । प्रस्तुत तप्यार । प्रसन्न । कुशल ।
- राजीव**—कमल । [देखो]
- राजेन्द्र**—प्रधान राजा । राजाओंमें इन्द्र ।
- राता**—लाल रगवाला । रगा हुआ । रत । मिलता हुआ । लगा हुआ ।
- राति** } लाल रगकी । रम गई । लग
राती } गई । रात । रात्रिकाल ।
- रामा**—सुन्दरी, मोहिनी, सुख देने-वाली । —नुज, रामके छोटे भाई । —यन, राम-कथा, विशेषकर वाल्मीकि-की कही । —युध, रामके शस्त्र । धनुर्वाण ।
- रामेश्वर**—रामद्वारा स्थापित ईश्वर वा शिवलिंग ।
- राय**—श्रेष्ठ, राना । सलाह ।
- रार** } भ्रमट, टटा, द्वेष, लाग ।
रारि } भ्रगड़ा ।
- रावन**—लंकाका राजा रावण । रोनेवाला । रुलानेवाला । चिल्लनेवाला ।
- रावरो**—आपका । राउर ।
- रासभ**—गर्दभ, गधा ।
- रासि (राशि)**—समूह, ढेर ।
- राहु**—नवग्रहमें अष्टम ह ।
- रिच्छेस (ऋक्षेश)**—रीछोंका स्वामी ।
- रिभाव**—(क्रिया) प्रसन्न करने और राजी करनेके अर्थमें, “चढाव” की तरह । प्रसन्न करनेका काम ।

- रिन (ऋण)—कर्म, उधार, देना ।
 रितु (ऋतु)—मौसिम । —राज
 वसन्त, माघव ।
 रिषु—शत्रु, वेरी ।
 रिपुदमन } शत्रुओंको मारने वा-
 रिपुसूदन } नाश करनेवाला, शत्रुघ्न,
 श्रीरामचन्द्रजीके सबसे
 छोटे भाई ।
 रिष्ट—दृष्ट, प्रसन्न ।
 रिषि (ऋषि)—सूक्ष्मदर्शी मुनि ।
 रिषिनायक (ऋषिनायक)—मुनि-
 प्रधान, अत्रि ऋषि ।
 रिस—क्रोध, खीक ।
 रिसा—(क्रिया) क्रोध करनेके अर्थ-
 में । "पिसा" आदिके अनु-
 रूप । देखो भूमिका, पहला-
 खंड ।
 रिसौहीं—क्रोधयुक्त, गुस्सेसे भरा ।
 रीखमूक (ऋण्यमूक)—एक पर्वत-
 का नाम ।
 रीभ—(क्रिया) प्रसन्न होने और-
 राजी होनेके अर्थमें, "चढ"
 की तरह । प्रसन्नता । प्रसन्न
 होकर ।
 रोता—खाली । सूना । रिक्त ।
 निरर्थक; तज्वरहित ।
 रीति—चाल; प्रचार, प्रकार । ढग ।
 रीती—चाल, खाली, सूनी ।
 रुख—सम्मुख । दृष्टि । इच्छा, भाव ।
 रुचि—इच्छा । हम्मान । प्रवृत्ति ।
 चाह ।
 रुचिर—सुन्दर, मनोहर ।
 रुचिराई—सौन्दर्य । मनोहरता ।
 रुज—रोग, व्याधि ।
 रुदन—रोना । रुलाई ।
 रुद्र—शिवजीका एक नाम । रोता
 हुआ । भयानक । रोनेपर
 पिघलनेवाला ।
 रुधिर—लोह, खून ।
 रुह—उत्पन्न, जनित । उगा हुआ ।
 रुख—वृक्ष, पेड़ ।
 रूप—आकार, स्वरूप ।
 रूपी—समान, रूपवाला ।
 रुरी—सुन्दरी, मनोहारिणी ।
 रूपे—खुरखुरे, तेज मिजाज । खड़-
 तल, कोरे ।
 रेंगाव—(क्रिया), धीरे धीरे चलाने,
 सरकानेके अर्थमें । "चढ़ाव"
 के अतुल्य ।
 रे—अरे, ओ, (निरादर-सूचक-
 सम्बोधन) । ("धरे रे दुष्ट ठाढ़
 किन होही")
 रेख—रेखा, लकीर ।
 रैत—बालू, रेत । वीर्य । वीर्यवान ।
 रेनु (रेणु)—रेत, बूल, गरदा ।
 रेसू—रीस, दाह, कुटन ।

रोक — (क्रिया) रोकने, बाधा करने,
(मना करने) और अटकानेके
अर्थमें । “चढ़” की तरह ।

रोग — व्याधि । दुःख ।

रोचन — गोरोचन । हरदी । रुचि-
कर । मनोहर ।

रोद — (क्रिया) (सं०) रोनेके अर्थमें ।
“चढ़” की तरह ।

रोप — (क्रिया) बोलने, जमाने, लगाने,
ग्रहण करनेके अर्थमें । “चढ़”
की तरह ।

रोम — रोआ, लोम । — पाट,
ऊनका कपड़ा ।

रोमांचलि — रोमराजी, रोआंकी
पाती ।

रोच — (क्रिया) रोनेके अर्थमें ।
“चढ़ाव” की तरह ।

रोष — क्रोध, कोप ।

रोहिनि — रोहिणी । एक नक्षत्रका
नाम । छकड़ा । ठेला ।

रोहु — रोक, रुकाव । रोध ।

रोताई — सरदारो ।

रौरव — यमपुरीके एक घोर नरक-
का नाम जिसमें रुरु नामके
कीड़े काटते हैं

ल

लकिनी — एक राक्षसीका नाम ।

लकैस — रावण ।

लंगूर — लागूल, एक काले मुखे और
लाबी-पूछवाले बानरकी
जाति ।

लंपट — लाम, तन्मय, अध ।

लकुट — लाठी, छटा ।

लख — (क्रिया) देखनेके अर्थमें ।
“चढ़” की तरह ।

लखाव — (क्रिया) देखनेके और
दिखानेके अर्थमें । “चढ़ाव”
की तरह ।

लग — हेतु, वास्ते, लिये । ~ तक ।
(क्रिया) लगाने और छूनेके
अर्थमें । “चढ़” की तरह ।

लगन — लग, लग्न, तन्मयता ।

लगाव — (क्रिया) लगाने मिलाने,
और सग देनेके अर्थमें ।
“चढ़ाव” की तरह ।

लघु — छोटा, थोड़ा, नीच । सुन्दर ।

— ता, छोटीई । — तापस,
छाट तपस्वी । श्रीलक्ष्मणजी ।

लच्छ, लच्छा — लक्ष्य, निशान ।
उलभन । लक्षियों-
का समूह ।

लच्छ (लक्ष्य) — निशान, ताक ।
— जो देख पड़े, देखने-
योग्य । लाख,
१००००० ।

लच्छन — चालचलन । भवरो ।
निशान ।

लच्छि—लक्ष्मां, धन, सपत्ति ।

लछिमन—लपन, श्रीरामचन्द्रके छोटे भाई ।

लजा—(क्रिया) लजाने और सकुचानेके अर्थमें । सिरा, पिरा आदिकी तरह ।

लजाव—(क्रिया) लजवाने, लजित करानेके अर्थमें, “चढ़ाव” तरह ।

लटकनि—झुकन, अदा ।

लट—(क्रिया) लटने, लटकने, मुरभाने, दुर्बल होने, झुकने, घटने, अशक्त होने और भूमनेके अर्थमें । “चढ़” के अनुरूप ।

लड़—(क्रिया) लड़ाई, झगड़ा, विरोध करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।

लता—वल्ली, वेल ।

लपट—गमक, गन्ध । लपेट । लपक । ज्वाला ।

लपटाव—(क्रिया) लिपटाने, चिपचानेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह ।

लपेट—(क्रिया) लपेटनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।

—मूठा, गण्डी ।

लय—ती । तन्मय । एक जी । नाग । नगीनेमे खर-प्रवाह ।

ले—(क्रिया) लेनेके अर्थमें । [इसके रूपोंके लिये ले, दे. आदि ‘ए’ वागन्त धातुओंके रूप भूमिकाके पहले खंडमें देखिये ।]

लयलीन—लौलीन, एकाग्रमन । व्यस्त ।

लरकाई—लडकोके । लडकपनमे । लडकपन ।

लरकिनी—लडकिया, चालिकुण्डे ।

लर—(क्रिया) लड़नेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।

लरिका—लडका, बालक । —ई, लडकपन ।

ललकि—हुमचके, उत्साहपूर्वक ।

ललता—बो, सुन्दरी ।

ललाट—माथा, भस्त्रक ।

ललाम—श्रेष्ठ, सुन्दर । गोमा ।

ललित—सुंदर, दर्शनीय । सवरे गानेकी एक रागिनीका नाम ।

लव—अश, अत्यकाल । गोपुच्छके रोम । श्रीरामचन्द्रके छोटे पुत्र का नाम ।

लव—(क्रिया) लवने या काटनेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह ।

लवन—वमक, चार, नौन । —सिंधु, चारी समुद्र ।

लवलेस—अशका भी अश ।
अत्यन्त थोडेका थोडा
भाग ।

लवा—एक छोटी सी चिडिया ।
काटा ।

लवाई—नयी व्यायी गौ । कटाइ ।

लपन—श्रालक्ष्मणजी ।

लस—(क्रिया) शोभा देने और
शोभा पानके अर्थमें । “चढ़”
की तरह । चिपकाहट ।

लह—(क्रिया) पाने और लेनेके अर्थ
में, “चढ़” की तरह ।

लहकौर—ललकारकर । उमगसे ।
सिठनी । ब्याहकी गाली ।
कोहबरके खेल ।

लहलहाव—(क्रिया) चमचमाने,
भलभलाने, लपलपाने
और लहगनेके अर्थमें,
“चढाव” की तरह ।

लांघ—(क्रिया) पार होन, लप जाने,
फादनेके अर्थमें । “चढ़” के
अनुरूप ।

लाव—(क्रिया) लाने और लगानेके
अर्थमें । “चढाव”की तरह ।

लाख—लाह । सौ हजार, लच
१००००० ।

लाग—लगाव, सवन्ध । बैर ।
लिये । वास्त । (क्रिया)

लगनेके अर्थमें, “चढ़” की
तरह ।

लाघव—शीघ्रता । आसानी । सहज-
में । छुटाई, हलकापन ।
तुच्छता ।

लाज—लजा, सकोच । —वंत,
लजावान । सकोची ।

लाज—(क्रिया) लजाने, और लज-
वानेके अर्थमें । “चढ़” की
तरह ।

लाजा—लजा, सकोच । लावा । खीले ।

लाटी—प्याससे या सूख जानेसे
ओठोंपर जमी हुई लस और
मुँहके अदरकी चिपकाहट
या लस । देखो, “लट” ।

लात—पाव । पैर ।

लाध—(क्रिया) पानेके अर्थमें,
“चढ़” की तरह ।

लाभ—फायदा, प्राप्ति ।

लायक—योग्य, उचित ।

लाळ—रक्त वर्ण । बेटा । जवाहिर ।
लड़का । क्रिया, लाळ करनेके
अर्थमें, “चढ़” की तरह ।

लालसा—इच्छा । चाह ।

लाला—लाल । लड़का । लाल-
मणि । मुँहकी राल ।

लाली—ललाई । लड़की । दुलारी ।
लाड़से पाली हुई ।

- डावक—लवा । एक पत्नी ।
 डावन्य—सुदरता । नमकीनी ।
 शोभा । वनाव ।
 डाव—(क्रिया) लगाने, जमाने और
 बोनके अर्थमें । “चढ़ाव” की
 तरह ।
 लाह } लाभ ।
 लाहु }
 लिख—(क्रिया) लिखनेके अर्थमें ।
 “चढ़” की तरह ।
 लिलार—माथा, मस्तक ।
 लीक } लकीर, रेखा । मर्यादा ।
 लीका } परिपाटी, रीति ।
 लीन—लिया, प्राप्त किया । तत्पर ।
 मग्न, डूबा हुआ ।
 लीला—क्रीडा, खेल ।
 लुका—(क्रिया) छिपानेके अर्थमें ।
 “पिरा” “सिरा” की तरह ।
 लुकाव—छिपानेके अर्थमें ।
 “चढ़ाव” की तरह ।
 लुठत—(क्रिया) लोटने, लुठकने,
 छटपटानेके अर्थमें । “चढ़”
 तरह ।
 लुनाई—लावण्य, सुदरता ।
 लुन—(क्रिया) अनाज काटने, नि-
 कालने, प्राप्त करने और पाने-
 के अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
- लुप्त—अदृष्ट, छिपा हुआ ।
 लुब्ध—मिला हुआ, हुआ ।
 लोभों, लालची ।
 लुब्धक—लोभों, लालची । टर्ग,
 धोखा देनेवाला ।
 लूक—आकाशके टूटे हुए तारे ।
 ज्वाला, लपट ।
 लेखनी—कलम
 लेखा—लिखा हुआ । हिसाब-
 किताब । माना, समझा,
 अनुमान किया ।
 लेखे—हिसाबमें, समझमें, जानमें,
 लेस—थोड़ासा नामको, अत्रा ।
 (क्रिया) लगाने, मिलाने,
 जोड़न, चिपकानेके अर्थमें
 “चढ़” की तरह ।
 लोई—लोग, जनसमुदाय, जनवत्त ।
 रोटी बनानेके लिये आटेका
 पेदा ।
 लोक—लोग, मनुष्य । मुवन ।
 लोकप } लोकपाल, (इन्द्र,
 लोकपति } वरुणादि) ।
 लोग—मनुष्य, जनसमुदाय ।
 लोगाई—स्त्री ।
 लोचन—नयन, आंख ।
 लोन—नून ।
 लोना—सुन्दर, धारा । —ई,
 नमकीनी ।

” की तरह ।

मृगाधीश—सिंह ।

लोप—(क्रिया) छिपने और छिपाने के अर्थमें। “चढ” की तरह ।

लोभ—(क्रिया) लोभाने, ललचानेके अर्थमें, “चढ” की तरह । लालच ।

लोभाव—(क्रिया) लोभाने ललचानेके अर्थमें। “चढ़ाव” की तरह ।

लोभी—लोभ करनेवाला । लालची ।

लोमस—एक महर्षिका नाम ।

लोल—चंचल, चपल,

लोलुप—अति लालची, लम्पट ।

लोन—आस । नेत्रद्वारा ।

लोवा—लवा पत्ती । लोमड़ी ।

लोह—लोहा ।

लौकिक—सांसारिक ।

लौन—नमक ।

श

श्री—शोभा । लक्ष्मी । विष्णु-पत्नी ।

सम्पदा । सुन्दरता । प्रताप ।

बढ़ाई ।

ष

पट—छ. ६-

पष्ट—छटा । [देखो “ख”]

स

सं (शं)—कत्याण, भला, अच्छा ।

संकट—कष्ट, अंडस, विपत्त ।

संकन—डरोसे । निर्भय ।

संकल्प—प्रण, प्रतिज्ञा, विचार ।

संकर—मिश्रित, मिला हुआ । कल्याणकर्ता ।

संका (शंका)—सदेह, भ्रम, डर ।

संकास (संकाश)—तुल्य, समान । पास ।

संकुल—पूर्ण, पूरा भरा ।

संकोच—लाज । कमी ।

संख (शंख)—कम्बु । एक जल ।

जन्तु जिसका बाहरी खाल

फूककर बजाया जाता है ।

सूर्य ।

संग—साथ । मेलजोल ।—त, मेल ।

सिक्खोंकी गुरुद्वारा था

धर्मशाला ।—म, मिलन ।

नदियोंके मिलनेका स्थान ।

मिलनकी क्रिया या जगह ।

संग्रह—स्वीकार । जमा करना ।

संग्राम—रण, युद्ध ।

संगिन } सहेली, सखी ।

संगिनि }

संघ—समूह । ढेर ।

संघट—मेल, संयोग ।

संघर्षण (संघर्षण)—घस्ता ।

रगड़ा ।

संघात—समूह । पूर्णतया नाश ।

संहार—नाश, प्रलय । एक नरकका नाम । एक अरवका नाम ।	संपात्री—जटाश्रु गीषका । बहासाई ।
संछेप (संक्षेप)—सारांश ।	संपादन—निर्माण, बनाना ।
संगम (संयम)—बन । ध्यान ।	व्यय ।
व्रत । नियम ।	संपुट—कला । विधिया । दोना,
संजात—पैदा, निकला ।	दोनिया । डकना बन्द ।
संडूसिन—बीमटोने । संडूसियोसे ।	संयल—गहखन्, कलेवा । पुरे
संत—साधु, सज्जन ।	वत । मार्ग-व्यय । मार्ग-
संतत—नव दिन, नव ।	का भोजन ।
संतति—सन्तान ।	संवाद—परस्परकी वार्ता ।
संतान—लडकेवाले ।	संयुक—घोंघा ।
संताप—दाह, दुःख, जेग ।	संभल—एक ग्रामका नाम । चेत-
संतोष—सुख ।	श्र, चैतन हो ।
संदेस (संदेश)—समाचार ।	संभव—जन्मा हुआ । होनेयोग्य ।
संदेह—भ्रम, खुटका ।	संभार—बोन । सभाल । स्मरण ।
संदोह—समूह, डेर ।	(क्रिया) चेतने, वचा लेने
संध—जोड़ । मेल । दरज ।	और संभालनेके अर्थमें
संध्या—दिन और रातकी संधि ।	“चढ़” को तरह ।
सान ।—बन्दन, द्विजा-	संभावित—होनेयोग्य ।
तियोका नियका कसंव्य-	संभु (शंभु)—शिव, महादेव ।
कर्म । पूजा ।	संभूत—जन्मा हुआ, पैदा ।
संधान—(क्रिया) जोड़ने, बढ़ाने,	संमत—एकमत, एकराय ।
निज्ञानपर लगानेके अर्थ-	संमति—राय । मत ।
में । “चढ़” की तरह ।	संयुग—मेल । सामना । लड़ाई ।
संधि—मेल, जोड़, मन्थ ।	संयोग—मेलानिलाप ।
संपति—धन, दौलत, विभव ।	सँवारी—सजी हुई, बनायी ।
संपदा—	संसय(संशय)—संदेह, भ्रम ।
—संयुक्त । धनी ।	संसर्ग—संगत, साथ, मेल, लगाव ।

संसार—जगत ।

संसृति—ससार, जयत । आवा-
गमन ।

संहर्ता—खीन लेनेवाला ।

संहार—नाश, विनाश, प्रलय ।

स—सहित । साथ ।

सई—एक नदीका नाम ।

सक (शक)—संदेह । सामर्थ्य ।
(क्रिया) सकनेके अर्थमें
“चढ” की तरह ।

सका—(क्रिया) सकुचाने, डराने,
सदेह करने और लजानेके
अर्थमें “हिरा” “पिरा”
“सिरा” आदिकी तरह ।

सकरुन—दयायुक्त ।

सकल—सब । कलासहित । समस्त ।
रूप ।

सकिल—(क्रिया) बटोरने, दबकने,
दबने, छड़सने, फँसने,
एकत्र होने और सिमटनेके;
अर्थमें । “चढ” की तरह ।

सकुच—सकोच, लाज, डर ।
(क्रिया) लजाने और डरनेके
अर्थमें । “चढ” की तरह ।

सकुनाधम—असगुन, अति बुरे
सगुन ।

सकुनि—एक कुरुवंशके चत्रीक
नाम । पत्नी ।

सकृत—एक घेर । एक केवल,
कोई ।

सकेल—(क्रिया) समेटने, बटोरने,
एकत्र करने, कसने, दवाने-
के अर्थमें । “चढ” की
तरह ।

सकोच—संकोच, लाज, डर, दबाव ।

सकोची—डरी, दबी, लजाई ।
समेटकर । सकोच करने-
वाला ।

सक्ति (शक्ति)—भगवती, देवी,
बल । स्त्री । बरछी ।

सक्र (शक्र)—सुरपति, इन्द्र ।

सक्रारि—इन्द्रजीत, मेघनाद ।

सखर—खराई सहित, खरके वर्णन
सहित । कठोर, कडा ।
चोखाई या खराई सहित ।

सखा—साथी, मित्र ।

सगर—विषयुक्त । एक प्रसिद्ध राजा-
का नाम । सब जगह ।

सगर्भ—साभिप्राय । मानयुक्त ।
अभिमानी । गर्भधारण
करनेवाली स्त्री ।

सगरे—सब ।

सगलानि—ग्लानिके साथ, धिनसे,
अनादरसे ।

सगाई—नाता, अपनायत । विवाह,
सवध ।

सगुन—शकुन, शुभ लक्षण ।	सत (शत)—सौ [देखो "सत्"]
सगुनि—सगुनिया । ज्यौनिपी ।	सतत—सन्तत, मदा, नित्य ।
सघन—घना ।	निरतर ।
सच्चिदानन्द—ब्रह्म, परमात्मा ।	सतपंच—सात पांच । वारह ।
सचान—एक शिकारी पक्षी । वाज ।	पांचसौ । ५००, ५१००,
सचिव—प्रधान, मंत्री ।	१००५, १०५ । मच्च,
सची—इन्द्राणी, इन्द्रकी स्त्रीका नाम ।	पच, पच लोग । आगा-
सचु—बुख, आनन्द ।	पीछा । भ्रम ।
सचुयाई—चुपचाप । सतुष्ट ।	सत्य—मच ।—लोक, ब्रह्मलोक ।
सचेत—सावधान, चैतन्य ।	—संध, अत्यंत सच्चा ।
सजग—चौकन्ना ।	सतरूपा—मनुकी स्त्रीका नाम ।
सज्जन—साधुजन, भले लोग ।	सतानन्द—जनकके पुरोहित ।
सजन—प्रीतम, पति । जनसहित ।	अहल्याके पुत्र ।
—द्वित् । सखा ।	सताव—क्रिया, कष्ट देनेके अर्थमें ।
सजनी—सखी, सहेली ।	“चढाव” की तरह ।
सजाई—सजा, दंड । सजकर ।	सतावन—सतानेवाला । सत्तावन ।
—वनाकर ।	सतिभाये—अच्छे भावसे ।
सजीव—जीवसहित, जीवित ।	सती—सतवाली । पतिव्रता । दक्ष-
सजीवन—जिलानेवाला, जीवन-	की कन्या शिवा ।
—प्रद । प्राणद ।	सत्रु (शत्रु)—वैरी ।
सठ (शठ)—मूर्ख, उजड़, ठग ।	सत्रुसूदन—शत्रुघ्न ।
सडस—क्रिया, फँसने दबनेके अर्थ-	सत्व—सत्ता, सामर्थ ।
में । “चढ” की तरह ।	सद—श्रेष्ठ । मीठा । बैठनेवाला ।
सडसी—फँसी, दब गई, कस गई ।	सदन—घर, जगह ।
—अडस, गई । गरम चीजोंके	सदय—दयालु । दयाके साथ ।
पकड़नेका चीमटा ।	सदा—नित्य, सर्वदा ।
—सच्चा, अच्छा । बल । हीर ।	सदाचार—सुलक्षण । सुचाल ।
सत्त्वगुण ।	अच्छा आचरण ।
की तरह ।	मृगाघाश—सह ।

सष्टेय—नगर ।

सप्त—स. १, उर्ध्वी धन ।

मन—मे, माथ ।

सनकादि—मन १, मनन्दन २,
मनापान ३, मनाकुमार
४, ये चारों माल-
मन्त्र जपि ।

सनकादि—(१) मनापाने वा
दशादि परमार्थ अर्थन ।
२) नद ३) सगद ।

सतयन्त्र (सम्बन्ध) —मयोग, ना-
तेयस ।

सनमान—प्रादर, मान, यथा ।

सनमुग्ध—मनने । समुग्ध । मुग्ध-
दलेन ।

सनाथ—सामिगहित । कृतार्थ ।

सनाला—श्रावणहित । नानममेन ।

सनाह—काव । पनिके गाव ।

सनेह (स्नेह) —प्यार, प्रीति, नेह,
तेल, घृत, प्रेमने ।

सनेही (स्नेही) —प्रेमा, प्यार ।
प्रेमाके साथ ।

सन्निपात—एक रोग जिनम तीनों
दोष समान रूपसे
विगट जाते हैं ।

संन्यासी—यागों, भिक्षुक ।

स } परदार, पत्नी । मददके
संपच्छ } साथ । दलसहित ।

सत—मान, ७ ।

सप्तावरन—गात परत ।

सपथ—शपथ, गौगन्ध, किरिया ।
गौह ।

सपदि—नग्रा, भटपट ।

सपन (स्वप्न) —सपना ।

सपरन—पत्तोंगमेत । प्रणोक्त गाथ ।
हो मरुना, सपना ।

सपर्व—गठाना । पर्वयुक्त ।

सपेला—गांपका चना, पोत्रा ।

सफरी—एक प्रकारका मट्टनी ।

सव—मध, पूरा ।

सवर—वरयुक्त, पत्नियुक्त । तोप,
सन्तोष । भाल । एक जगला
जाति ।

सवहि—सबको, सभाको ।

सवट (शब्द) —शक्ति, नाणी ।

सभय—दरा हुआ ।

सभा—समाज, दरवार ।—सद,
सभाका अधिकारी । समा-
पान ।

सभीत—दरा हुआ, भययुक्त ।

सम—समान, बराबर, जसा ।
तुल्य ।

समभ—(क्रिया) समभनेके अर्थमें ।
“चढ़” की तरह ।

समभाव—(क्रिया) समभानेके
अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह ।

समता—समानता, बराबरी ।	समाधान—छुटकारा ।
समदरसी—बराबर देखनेवाला । रागद्वेषरहित ।	समाधि—मुख, स्थिरता ।
समदि—पूजा करके ।	समान—बराबर, तुल्य ।
समधो—समान बुद्धिवाला । नाते- दार । बराबरका सम्बन्धो । व्याहमें बर कन्याके पिता ।	समाप—क्रोवयुक्त ।
समन(शमन)—शान्त करनेवाला, ठंडा करनेवाला, यमराज ।	समास—सचेप, छोटा ।
समय—काल । साइत ।	समिध—ईन्धन, लकड़ी ।
समर—रण, युद्ध ।	समिति—सभा, कमेटी । सेनाका एक गिना हुआ टुकड़ा ।
समरथ (समर्थ)—योग्य, शक्ति- मान ।	समीप—पास, निकट ।
समर्प—(क्रिया) सौंपनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।	समीर—हवा ।
समररस—वीररस, लड़ाईका सुख ।	समीहा—इच्छा, पूर्ण इच्छा ।
समस्त—सब, कुल ।	समुभ—(क्रिया) समझने और जाननेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । बुद्धि । समझ । बूझ । सम्बुद्धि ।
समा—समय, काल । (क्रिया) समाने, घुसने, और प्रवेश करनेके अर्थमें । रिसा पिरा, सिराकी तरह ।	समुभाव—(क्रिया) समझाने और जनानेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह ।
समागत—जन समाज, सभा । आया हुआ । इकट्ठा ।	समुदाई—ढेर, समूह ।
समागम—मेल, भेंट । इकट्ठा होना । मिलना । सरसग ।	समुद्र—सिन्धु ।
समाचार—हाल ।	समुहा—(क्रिया) सम्मुख होने, सामने आने और मिलने- के अर्थमें । रिसा, पिरा आदिके अत्रुरूप ।
समाज—मडली ।	समूल—मूलसे, जडसे ।
	समूह—ढेर ।
	समेट—बटोर, जमाकर । क्रिया, बटोरनेके अर्थमें, “चढ़” की तरह ।

समेत—सहित, साथ ।

सम्प्रति—अत्र ।

सम्मत—एक मत । राजी ।

सम्मुख—सामने । मुकाबलेमें ।

सम्यक्—भलोभाति । भरपूर ।

सब तरहसे ।

सय—नौ, १०० ।

सयन—सोना । सोनेवाला । शय्या, भाव, कटाक्ष ।

सयाने—उड़ें। चालाक । बुद्धिमान ।

सर—सरोवर, तालाब । वाण, तीर । सरकना । (क्रिया) बराबर करने पूरा करने या हो सकनेके अर्थमें, “चढ़” की तरह ।

सरग (सत्रग)—देवलोक, इन्द्रपुरी ।

सरजू (सरयू)—एक नदी जो हिमालयकी तराईसे निकलकर अयोध्यामें बहती हुई बिहार और सयुक्त प्रान्तकी सीमापर गंगामें मिल जाती है । इमें घाघरा भी बहते हैं ।

सरन (शरण)—रक्षा, पनाह । रक्षक ।

सरनागत—सरगमें आया हुआ । रक्षा चाहनेवाला ।

ऋतु । सरदीका मौसिम ।

सर देनेवाला । दात-वाला ।

स्रद्धा (श्रद्धा)—भक्ति, इच्छा, चाह । प्रतीति ।

सर्प (सर्प)—साप । चलो, खसको ।

सरपि (सर्पि)—धृत । धी । चलकर, खसकर, बढकर ।

सरवरि—बराबरी, समता । डिठाईं ।

सरवरी (शर्वरी)—रात ।

सरभंग (शर्भंग)—एक ऋषिका नाम ।

सरल—सीधा, सधा, स्वच्छ ।

सरधस—सब कुछ ।

सरस—रसीला, रसवाला ।

सरस—(क्रिया) बढने, गाढ़े होने, और घना होनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।

रसीला । रसभरा ।

सरसा—सरस करनेके अर्थमें, “रिसा” की तरह । सरकी नाईं [देखो “सर”] ।

सरसाव—सरस करनेके अर्थमें, “चढ़ाव” की तरह ।

सरसह—सरस्वतीनदी । भिन जाय । पक जावे । स्वादयुक्त होवे ।

सरसिज } कमल ।

सरव, सर्व—सब । शिव । विष्णु ।

—गत, सर्वमें व्यापक ।—ग्य,

सब कुछ जाननेवाला ।—त्र,

सभी जगह ।—द्रा, सदा ।

—स, सर्वस्व, सब कुछ ।

सराप—गाली । शाप । बुरा

मनानेकी क्रिया । (क्रिया)

बुरा मनानेके अर्थमें, “चद्र”

की तरह ।

सरासन (शरासन)—कमान ।

घनुप ।

सरासुर (शरासुर)—वाणासुर

नामका दैत्य ।

सराह—(क्रिया) बढ़ाई करने, स्तुति

करने, प्रशंसा करनेके अर्थमें,

“चद्र” की तरह ।

सरि—नदी । बराबरी । जैसा ।

सरित } नदी ।
सरिता }

सरिवारी—नदीका जल ।

सरिस—समान, जैसा ।

सरीखा—समान, बरोबर ।

सरीर (शरीर)—देह । तन ।

सरुज—रोगी ।

सरुप—क्रोध ।

सरोज—कमल ।

—कमल ।

—लजित ।

—की तरह ।

सलिल—पानी ।

सलोक—लोकमहित । यश ।
श्लोक ।

सलोने—सुन्दर, मनोहर, प्रिय ।

सव (शव)—लोथ, मुरदा ।

सवति—नौत । सौतिन ।

सवद (शब्द)—बोली, वाणी ।

सवरी (शवरी)—भौलनी, एक रामानु-

रागिनी भौलनी

जिसने श्रीरामको

घेर खिलाये थे ।

सस (शश)—खरहा ।

सनि (शशि)—चन्द्रमा ।

ससिरस (शशिरस)—सुधा, अमृत ।

ससुर—पति या पत्नीका पिता ।

ससंक—डरके साथ । चन्द्रमा ।

सख (शख)—हथियार ।

सस्य (शस्य)—तिनका, घाम ।

स, सह—समेत । सहन करके ।

सहित, साथ साथ ।

सह—(क्रिया) सहने, भोगनेके अर्थमें,

“चद्र” की तरह ।

सहगामिनी—सती । साथ जाने-

वाली । पतिके संग

जलनेवाली ।

सहज—साधारण, सुगम ।

सहत—सहता है । मधु ।

सहनार्ई—एक प्रकारका मुँहमे

दजानेका वाजा ।

मृगाधीश—सिंह ।

सहस्र—२१, भयमे । अहकारयुक्त ।

सहस्रोप—सोधके साथ ।

सहस्रानिनि (पु० सहस्रासी)—

माथ गन्नेवाली भायां, पत्नी ।

सहस्र (सहस्र) —हजार, दस सौ,

१००० ।

सहस्रबाहु (सहस्रबाहु)—हजार

भुजावाला । एक राजाका नाम

जिम्हने परशुरामबाके पिताको

मार डाला था ।

सासमुत्र (सहस्रमुख)—हजार

मुखवाला शेषनाग ।

सहसा—बिना विचारके, अटपट ।

दृष्ट । मृगता ।

सहस्राक्षी—हजार आँखवाला,

इन्द्र । महत्त नयन ।

साक्षीमदित ।

सहसानन—हजार मुखवाला,

शेषनाग ।

सहस्रनयन—इन्द्र, सहस्रनेत्र ।

विष्णु ।

सहस्रसील—विष्णु, शेषनाग ।

सहानुज—छोटे भाइके साथ ।

सहाय—साथ । महायज्ञ, रक्षक ।

सहाय—(क्रिया) सहन कराने

भोगानेके अर्थमें । “चढ़ाव”

की तरह ।

सहित—संमत । मित्रके साथ । ।

सहिदानी—साक्षी । गवाही । चिह्न ।

सहकर (सहिदाणी=

सोहवा) ।

सही—निश्चय, ठीक ठीक । हस्ता-

चर ।

सहेली—सखी ।

सहोदर—एक ही उदरसे जन्मे

भाई या बहिन ।

सांग—बहने, भाला, शूल ।

सांच—सच्चा, सत्य । ठीक ठीक ।

साभ—सन्ध्यासमय ।

सात—स्थिर । सतुष्ट ।

साति (शान्ति)—स्थिरता, सतोष ।

सांधा—मिलाया, साना, घोला ।

सावर—सावला, श्यामवर्ण ।

सासति—दड, पीडा ।

साई—स्वामी, ईश्वर ।

साउज—हरिन । वनजन्तु । शिकारी ।

साक (शाक)—साग, तरकारी ।

साकचनिक—कुजड़ा, सटिक ।

भाजी या फल

बेचनेवाला ।

साकर—सवत । स्मारक । यज्ञ ।

मारकेकी बात ।

साखा (शाखा)—डाली । शाखा ।

—मृग, वानर ।

साखि (साक्षि)—देखनेवाला ।

गवाह । मित्त ।

साखाञ्जार—वेदकी शाखा-युक्त
वशावली वर्णन ।

सागर—समुद्र ।

साल—सामग्री । सजाकर ।

साढ़सातो—शनिकी साडे सात
वर्षकी दशा ।

सातव—सातवाँ । सातों ।

साता—सात, ७ ।

सात्त्विक—रोमांच, गर्द्गदभाव ।

साथ—संग, सहित ।

साथरी—चटाई, आसन ।

सादर—आदर-सहित, मानयुक्त ।

साध—कामना । लालसा । भला ।
भले मानस । भिक्षुक ।
(क्रिया) साधन, अपने ढगपर
लाने, मिलानेके अर्थमें,
“चढ़” की तरह ।

—क, अभ्यास करनेवाला ।
तपस्वी ।

—न, उपाय, यत्न ।

साधु—बहुत ठीक । भला । भले-
मानस । भिक्षुक । सन्त ।
—मत, अच्छा व्योहार,
भले लोगोंके विचार ।

साध्य—यत्न करनेयोग्य । मिलाने-
लायक । काठमें आने-
लायक ।

—अहंकार, धार लगानेका धर्म ।

(क्रिया) मिलाने, लपेटनेके
अर्थमें, “चढ़” के अनुरूप ।

सानुकूल—अनुकूल, मनोतुहार ।

साप—शाप, वद दुआ । (क्रिया)
शाप देने, कोमनेके अर्थमें,
“चढ़” की तरह ।

साम—वरावरीके उपाय । नन्दि ।
तीसरा वेद । लकड़के सिरे-
पर लगा ले हा ।

सामद—शान्तिदाता, ममभानेवाला ।

सामुक्ति—समझ, बुद्धि ।

सामुह—सनमुख, मुँहके सामने ।
संमुख

सायक—तीर ।

सायुज (सायुज्य)—मोक्ष, नन्धय,
ब्रह्ममय ।

सर—तत्त्व, हीर, मूज । लोहा ।
साला । पत्नीका भ्राता ।
क्रिया. बनाने, सँवारनेके
अर्थमें, “चढ़” की तरह ।

सारथि—सारथी, रथवान । गाड़ी-
वान ।

सारद (शारद)—मरस्वनी, वाणी ।
शारदन्तु सम्बन्धी ।

सारदी (शारदी)—सगस्वती-सवर्धा ।
शारदन्तु सम्बन्धी ।

सास—एक प्रकारका लम्बा टागो
गर्दन और चौचवाला पच्ची ।

- सारा—तत्त्व, मूल। साला। खीका
भाई। पूरा किया। बनाया।
समस्त।
- सारिका—सिरोही, एक चिड़िया।
मेना।
- सारिले—समान, बराबर, तुल्य।
- सारो—सिरोही, मेना। खीका
वहिन। बनाई, पूरा को।
चौसर।
- सारु—सार, तत्त्व।
- सारे—सप। बनाये। पूर्ण किये।
- सारंग—विष्णुका वनस्पति। भौरा।
मोर। सप। घट।
- साल—दुःख। शोभा। घर। वत्र।
(किया) चुभनेके अर्थमें,
“चड़” की तरह। —क,
दुःखदाई, चुभनेवाला।
- साला—स्थान, घर। चुभाया।
पत्नीका भाई।
- सालि (शालि)—धान। शोभा-
युक्त। सयुक्त।
- साली—सयुक्त। धान। शालासे
सम्बद्ध। पत्नीकी वहिन।
जुलाहा।
- सावक (शावक)—वालक, बच्चा।
- सावकरण (श्यामकरण)—काले
फानवाले सफेद घोड़े।
अश्वमेव यज्ञके घोड़े।
- सावकास (सावकाश)—कामसे
छुट्टी।
- सावन (श्रावण)—वर्षा ऋतुके
एक महानेका
नाम।
- साबर (शाबर)—किरातका। कि-
रातके वशमें।
- सास्वतं (शाश्वतं)—अमर, देवता।
निरन्तर। नित्य। शिष्य। सूर्य।
व्यास। आकाश। पृथ्वी।
- साजु—पति या पत्नीकी माता।
- सासुर—ससुराल।
- साहस—हिम्मत, हौसला।
- साजिनो—सेनापति, कप्तान।
- सिंगार—शृंगवेरपुर,।
- सिंगार—सजावट, रचना।
- सिंघठ—एक उपद्वीपका नाम जिसे
आजकल लका भी कहते
हैं। [द्रविड़में द्वीपमात्रको
लका कहते हैं।]
- सिंव—(किया) सींचने, तर करनेके
अर्थमें। “चड़” की तरह।
- सिंचाव—(किया) छिड़कने और
तर करनेके अर्थमें।
“चड़ाव” के अनु रूप।
- सिंधु—समुद्र। पंजाबकी एक
सह्यदी नदी जो सिंधुदेशमें
होकर गिरती है। सिंधुदेश।

सिंधुर—हस्ती, गज ।

सिसिपा—शरीफेका वृत्त, सीसोंका वृत्त ।

सिंह—घाघ । श्रेष्ठ ।

सिंहासन—राजाओंके बैठनेकी चौकी । गद्दा । उच्चासन ।

सिभ्र, सिय—(क्रिया) सीनेके अर्थमें, 'चढ' की तरह । सीताजी ।

सिभ्रन—सिलाई ।

सिभ्रार, सियार—सीनेवाला, गी-इड़ । शृगाल ।

सिक्रता—बालू । रेत ।

सिख—शिचा । चोटी । नोक । चेला ।

सिखा (शिखा)—चोटी । टेम ।

सिखावन—शिचा, उपदेश ।

सिखि (शिखि)—केकी, मोर । चोटीदार ।

सिखन—धेन, उजला । उजेला ।

सिथिल (शिथिल) ढीला, सुस्त । अपाहिज, निकम्मा । निर्बल ।

सिद्ध—योगी, त्रिकालदर्शी । ज्ञानी तपस्वी, पूरा, समाप्त, तैयार, सफल । ज्यौतिषके एक योगका नाम ।

सिद्धि—मनोरथकी पूर्णता । रसका

ठीक बन जाना । अशिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, यद्यो आठ सिद्धिया कहलाती हैं । अणिमा=सबसे छोटा बन सकना । महिमा=सबसे बड़ा बन सकना । लघिमा=सबसे हल्का बन सकना । गरिमा=सबसे भारी बन सकना । प्राप्ति=इच्छानुसार वस्तुएं पा लेना । प्राकाम्य=जो चाहे कर सकना । ईशित्व=जिसका चाहे उसका मालिक हो सकना । वशित्व=जिसे चाहे अपने वशमें कर सकना ।

सिद्धांत—निश्चित, ठहराया हुआ । पक्की पोढ़ी बात ।

सिधार—(क्रिया) चले जानेके अर्थमें, 'चढ' की तरह ।

सिधाव—(क्रिया) चले जानेके अर्थमें, 'चढाव' की तरह ।

सिमिट—(क्रिया) इकट्ठा होने, बटुरने या एकत्र होनेके अर्थमें, 'चढ' की तरह ।

सिय—सीताजी ।

सियर—शीतल । ठंडा ।

सिर—मस्तक, माथा । शीर्ष । मुड़ । भँड़ ।

सिरज, सृज—(क्रिया) बनाने, रचने
और उत्पन्न करनेके
अर्थमें “चद”की तरह ।

सिरा—(क्रिया) बन पड़ने, निबहने
और समाप्त होनेके अर्थमें
“रिसा”की तरह ।

सिरिस—एक वृक्षका नाम जिसके
फूलकी परमडिया अत्यन्त
कोमल होती हैं ।

सिरोमनि—सर्वश्रेष्ठ, सबके ऊपर
भिरमें पहने जानेवाला
माण्ड ।

सिला (शिला)—पत्थर, चट्टान ।

सिलीमुख (शिलीमुख)—भौरा ।
तीर ।

सिलप (शिल्प)—कारोगरी, दस्त-
कारी ।

सित्र(शिव)—कल्याण, महादेवजी ।
स्वार ।

सिधसैल (शिवशैल) —कैलास
पर्वत ।

सिवा (शिवा)—पावती । स्वार ।

सिवार—जलमें होनेवाली एक घास ।

सिवि(शिवि)—एक राजाका नाम
देखो “कथा” ।

सिविका—पालथी, डोली ।

सिस्त (शिस्त)—पुरुषकी जनने-
न्द्रिय ।

सिसिर (शिशिर)—पतझड़, माघ-
फागुन ।

सिसु (शिशु)—लड़का, बच्चा ।

सिहा—(क्रिया) सन्तुष्ट होने, भि-
लापा करने और ईर्ष्या
करनेके अर्थमें । “रिसा”
की तरह ।

सीक—तिनका, टण, खरिका ।

सीच—(क्रिया) देखो “सिच” ।

सीर्ष—सीमा । हृद । छोर । नोक ।
यांदा ।

सीकर—कण, छीटा, बूद ।

सीख—उपदेश, शिक्षा ।

सीत (शीत)—जाड़ा पाला, सर्दी ।
—ल, ठढा ।

सीना—जानकी ।

सीद—(क्रिया) दुःखी करने, दुःखी
होने, नाश कर देने, नाश हो
जानेके अर्थमें, “चद” की
तरह ।

सीध—सरलता सामना ।

सीप—सिम्पी, सितुही ।

सीम—छोर, अन्त ।

सीय—सीता

सील (शील)—स्वभाव, प्रकृति ।

सीव—सीम, छोर, अन्त ।

सीसा—सिर, मस्तक । दर्पण ।
एक नरम धातु ।

- सुंदर—खूबसूरत, रूपवान । प्रिय, अच्छा । —ता, ताई,— छवि, शोभा ।
- सु—सुन्दर, अच्छा, प्रिय । अच्छी तरह ।
- सुअर—शूरर, कोल । सूअर ।
- सुआर—सूपकार, रमोइया । दाल पकानेवाला ।
- सुआसिनि—सुहागिनि, सधवा ।
- सुअजन—अच्छा अजन ।
- सुरु(शुरु)—तोता । शुरुदेवमुनि । रावणके एक दूतका नाम ।
- सुरुकस—कठोर, लडाका, चिड़-चिडा ।
- सुकुमार—निर्बल, कोमल ।
- सुकुत—पुरय, भली करनी । पुरय-वान ।
- सुकुती—पुरयशील । अच्छा काम करनेवाला । पुरयवान ।
- सुक—दैत्यगुरु । शुक्राचार्य । कवि । एक ग्रह । वीर्य । उजला ।
- सुक (शुक)—श्वेत, उजला ।
- सुकेतु } एक यक्षका नाम ।
सुकेत } सुन्दर ध्वजावाला ।
- सुकण्ठ—सुग्रीव । अच्छी गर्दन-वाला । मधुरभाषी । आनन्द—कारी, आनन्द-
- सुखा—(क्रिया)सूतने और सुखाने-के अर्थमें "रिसा"की तरह ।
- सुखागर—सुखद । सुतका घर ।
- सुखासन—सुखपाल, सुरासे बैठा हुआ ।
- सुखी—प्रसन्न ।
- सुखेन (सुखेण)—सुसमे । रावणके वैद्यका नाम ।
- सुगम—सहज ।
- सुगार्ई—कामधेनु । अच्छी तरह गायी ।
- सुग्रीव—बालिके छोटे भाईका नाम । अच्छे कंठवाला ।
- सुगन्ध—गमक, महक । सुवास ।
- सुघट्ट—सुरचित, सुघर ।
- सुघटित—अच्छा बना हुआ ।
- सुचि (शुचि)—पवित्र, शुद्ध ।
- सुचिन्तन—भली भातिका विचार ।
- सुछन्द(स्वच्छन्द)—निर्भय, अपने मनका ।
- सुजन—साधु, भले आदमी ।
- सुजस—सुन्दरयश । सुकीर्ति ।
- सुजान—ज्ञानी, चतुर ।
- सुटुकि—कोड़ा मारकर, चाबुक चलाकर ।
- सुठि—बहुत, भलीभाति । अच्छा । अच्छाई से ।
- सुत—पुत्र, बेटा ।

- सुतीछन (सुतीक्षण) —एक अण्डि-
का नाम । सुवेल—लकाके एक पर्वत-शिखर-
का नाम ।
- सुतीछी—रडी चोखा, धारदार । सुभ (शुभ)—अच्छा, भला ।
- सुतन्त्र (स्वतन्त्र)—स्वाधीन । सुभग—सुन्दर ।
- सुद्ध (शुद्ध)—निर्मल, श्वेत । विना
भूलका । सुभगुन—सुचलन । अच्छे गुण ।
- सुदेस—सुन्दर, अच्छा देश । सुभट—वीर, लडाके । योद्धा ।
- सुधर—क्रिया सुधरनेके अर्थमें,
चढ़नी तरह । सुभ्र (शुभ्र)—उज्ज्वल, सुधरा ।
- सुधा—अमृत । सुभाऊ—स्वभाव । सहजमें ।
- सुधाकर—चन्द्रमा । सुभाय—साधारण । अच्छे भावसे
- सुधार—(क्रिया) ठीक करनेके अर्थ
में “चढ़” की तरह । ठीक सुभाव—स्वभाव । सहजही ।
- करनेका काम । अच्छी सुभुज—सुन्दर वाहुवाला । सुवाहु
अवस्थाका लाना । नामक राक्षस ।
- सुधि—नमाचार, हाल । सुमति—अच्छी बुद्धि । भला,
बुद्धिमान ।
- सुन—(क्रिया) सुननेके अर्थमें । सुमन—फूल । सुन्दर मन ।
- “चढ़” की तरह । सुमित्रा—लक्ष्मण शत्रुघ्नकी माता ।
- सुनयना—सुन्दर नेत्रोंवाली । जान- सुमिर—(क्रिया) याद करनेके अर्थ-
कीजीकी माताका नाम । में । “चढ़” की तरह ।
- सुनाजू—सुन्दर अनाज । —न, स्मरण । याद ।
- सुनासीर—इन्द्र । सुमुखि—सुन्दर मुखवाली ।
- सुपास—मुख, सुवीता । सुमृति—धर्मशास्त्र । मीमासा ।
- सुपेती—निर्मलता, सफाई । तकिया । सुमन्त—राजा दशरथके मन्त्रीका
नाम ।
- सुफल—अच्छा फल । सुपरिणाम । सुमंत्र—भली राय ।
- सुवस—स्वाधीन । सुर—अमर, देवता ।
- सुवाहु—एक राक्षसका नाम । सुरगुरु—देवताओंके गुरु । बृहस्पति ।
- अच्छी वाह । सुरतरु—कल्पवृक्ष ।
- सुरवीथी—देवमार्ग । भ्राकाशगगा ।

- सुरभि—कामधेनु । सुगधित । वसन्त ।
 सुरसर—मानसरोवर ।
 सुरसरि—गंगा नदी ।
 सुरसा—सर्पोंकी माताका नाम ।
 सुरसेनप—देवताओंके सेनापति ।
 सुवह्मण्यम् । स्वामि-
 कार्तिकेय ।
 सुरा—मदिरा ।
 सुराई—वीरता, बहादुरी ।
 सुराती—अच्छी रात ।
 सुरानीक—देवताओंकी सेना । अच्छी
 मदिरा ।
 सुरारी—राक्षस ।
 सुरासुर—देवता और राक्षस । देव-
 दानव ।
 सुरुचि—भली चाह ।
 सुरंगा—लाल । अच्छा रंग । सुचाल ।
 सुरगौ—धधके, बले ।
 सुलञ्छन—सुचलन ।
 सुलभ—सहज ।
 सुधस—अपने बशका ।
 सुवास—सुगधि, यश ।
 सुवासिनि—सावित्री, सधवा ।
 सुहा—(क्रिया) शोभित होनेके
 अर्थमें । "रिस्ता" की तरह ।
 सुहाग—सौभाग्य, सोहाग ।
 सुहावनी—सुन्दरी, प्रिय लगने-
 वाली ।
- सुहृद—सुजन, भले लोग ।
 सुकर (शूकर)—गृध्र ।
 सुकरखेत—बाराह चेत । सोगे ।
 सुख—(क्रिया) सुखनेके अर्थमें ।
 "चड" की तरह ।
 सूच—(क्रिया) जानने, सूफनेके
 अर्थमें । "चड" की तरह ।
 सूचक—बतानेवाला, न्सारक ।
 सूभ—(क्रिया) दिखाई देने, समझ-
 में आने, बुद्धिके दौड़नेके
 अर्थमें । "चड" की तरह ।
 बुद्धिकी पहुँच । वृष्ण ।
 ख्याल ।
 सूत—रथवान । पौराणिक । डोरा ।
 सूत्र—सूत, डोग । सीध, लक्ष्य ।
 —धार, नाटक करनेवालों-
 का नेता ।
 सूद्र (शूद्र)—चौथी जाति । सेवा
 वृत्तिवाले ।
 सूध्र—सरल, सादा ।
 सून—सूना, अकेला ।
 सूनु—पुत्र, बेटा ।
 सूप—दाल । फाक । झाज ।
 —कारक, रसोश्या, रसोई-
 दार ।—शास्त्र, पाकशास्त्र ।
 सूपोदन—दालभात ।
 सूपनखा (शूर्पणखा)—रावणकी
 बहिन ।

सूल (शूल)—नरखी । पीडा ।

काटा । भाला ।

सृंग—सींग । शाखा । चोटी ।

—घेरपुर, निपादोंका एक

गावें जो गगाजोंपर बसा था ।

सृगाल (शृगाल)—सियार ।

सृज—(क्रिया) बनाने और रचनेके

अर्थमें, “चढ़” की तरह ।

से—समान । जैसे । द्वार । सेवन-

क ।

सेज—पलंग, विछौना । शय्या ।

सेत—निर्मल, उजला । पुल ।

सेतु—पुल । सीमा, मर्यादा ।

सेन } फौज, दल ।—प, सेनापति ।

सेर—शेर । १६ छटाक तोलनेका

वाट । भरपेट खाये हुए । दस ।

सेल—बरखी ।

सेव—(क्रिया) सेवा करनेके अर्थमें,

“चढ़ाव” की तरह । एक

फल ।—क, टहलुआ ।

नौकर । सेवा करनेवाला ।

—काई, नौकरी । टहल ।

सेवा ।

सेवा—परिचर्या । औरोंका काम ।

खिदमत । टहल ।

सेवरी—भीलनी । एक रामकी भक्ता

भीलनीका नाम ।

सेव्य—सेवाके योग्य ।

सेष (शेष)—बचा हुआ । शेषनाग ।

सैन—कटाक्ष । सेना ।

सैल (शैल)—पहाड ।

सैलजा (शैलजा)—गिरिजा, शिवा ।

सैलराज (शैलराज)—हिमालय

पर्वत ।

सो—यह, वे ही ।—इ, वही, वे ही ।

सोई—सो गई । वही ।

सोऊ—वह भी ।

सोक (शोक)—खेद, दुःख ।

सोख—(क्रिया) सोखनेके अर्थमें,

“चढ़” की तरह । ढीठ ।

सोग—शोक, खेद ।

सोच (शोच)—चिन्ता ।

सोचनीय—चिन्ताके योग्य ।

सोध—सुध, पता, खोज ।

(क्रिया) शुद्ध करने या ठीक

करने और पता लगाने या

खोजनेके अर्थमें । “चढ़”

की तरह ।

सोन (शोण)—सोनभद्रा नदी ।

लाल रंग । सोना ।

सो नहीं ।

सोना—कचन, सुवर्ण । लाल,

सुर्ख । (स० शोण=लाल) ।

सोनित (शोणित)—लोह, खून ।

सोनिप (छोनिप)—भूपति, राजा ।

सोपान—सीढ़ी ।

सोपि—सो भी, वह भी, तौ भी ।

सोमा (शोभा)—सुन्दरता ।

सोम—चन्द्रमा, सोमवार ।

सोर—हौरा । गुल । हन्त्र ।

सोरह—सोलह ।

सोव—(क्रिया) सोनेके अर्थमें ।

‘चढाव’ की तरह ।

सोषक (शोषक)—सोखनेवाला ।

सोसि—सो हो, सो वृ है ।

सोसु—उत्तका, उसीका ।

सोह—(क्रिया) प्रिय लगने, शोभा

पाने और भला लगनेके

अर्थमें । ‘चढ’ की तरह ।

सोहमस्मि—वह मैं हूँ । मैं वह हूँ ।

सौंदर्य—रूप, सुदरता ।

सोप—(क्रिया) सोपने और अधि-

कारमें देनेके अर्थमें । ‘चढ’

की तरह ।

सौह—किरिया, सौगन्द । सामने ।

सौहें—अनेक सौगन्दें । सामनेने ।

नामुहें (देखो) ।

सुके सौ—१०० ।

सौच (शौच)—शुद्धता । मल-

शुद्धिकी क्रिया ।

सौध—घर, मन्दिर । बूनेसे पुता

महल ।

शुधवा, सोहागिन ।

सौमित्रि—लक्ष्मण शत्रुघ्न ।

सौरज (शौच्ये)—वांगता, शूरता ।

सौरभ—सुगंध । सुवास । केसर ।

स्मरामहे—हम स्मरण करते हैं ।

स्याम—काला ।

स्यामकरण—काले कानवाले घोड़े ।

यज्ञके घोड़े ।

स्यामल—काला, सावला ।

स्यामा—युवती, १६ वर्षा की ।

एक पत्नी । सावली ।

स्यामता—कालिमा, स्याही ।

स्यन्दन—रथ । सवारी ।

स्रग—फूलोंकी माला ।

स्रम—परिश्रम । थकावट । क्लेश ।

—विन्दु, पत्तीकी बूँदें ।

स्रमित—थका । हारा ।

स्रव—(क्रिया) चूने, टपकने,

पसीजने, गिरनेके अर्थमें ।

‘चढ’ की तरह ।

स्राद्ध—श्राद्ध । पितृकर्म ।

स्त्री—लक्ष्मी । श्रेष्ठ । धन । वैभव ।

विभूति । —खंड, श्वेत

चन्दन । —पति, विष्णु ।

—फल, नारियल । बेल ।

शरीफा । —मुख, सुन्दर मुख ।

मुखारविन्द । —मान, मन्त,

श्रीमान् । धनी । —रंग,

भगवान् शेषशायी नारायण ।

—वत्स, विष्णुकी चार्यी

छातीका चिह्न ।

स्रुति—वेद । कान । गानविद्याका
ग्रह । सुनना ।—कीरति,
कीर्त्ति, जनुमकी स्त्रीका
नाम । वेदोंमें जिमका यश
गाया गया हो ।

स्रुवा—हवनके लिये काठका चमचा ।
स्त्री—श्रेणी । पाता । लड़ी ।
कतार । समूह । वर्ग ।

स्येय—घड़ाई । कल्याण । भलाई ।
यश ।

स्रोता—पुननेवाला ।

स्व—अपना । आपा । सुद । आत्मीय ।

स्वच्छ—साफ । स्पष्ट । निर्मल ।
—ता, सफाई ।

स्वच्छन्द—स्वतंत्र । स्वाधीन ।

स्वतंत्र—स्वाधीन ।

स्वपच—चाडाल । डोम । कुत्ता
पचानेवाला ।

स्ववस—अपने वसमें ।

स्ववास—अपना घर ।

स्वयं—आप ही ।—चर, अपना
वर आप चुननेके लिये
कन्यापचका उत्सव । अपने
आप चुना हुआ ।

स्वल्प—थोडासा, बहुत कम ।

स्वसेव्य—अपना स्वामी ।

स्वागत—शुभागमन । आगे होकर
लेना । भले आये ।

स्वाती—एक नक्षत्रका नाम ।

स्वाद—रस । जायका ।

स्वान (श्वान)—कुत्ता । कुक्कुर ।

स्वामिधर्म—प्रभुधर्म पतिका धर्म ।

स्वामी—प्रभु । पति ।

स्वायंभूमनु—ब्रह्माके पुत्र । पहले
प्रजापतिका नाम ।

स्वारथ—स्वार्थ । अपना मतलब ।

स्वारथी—मतलबी ।

स्वास (श्वास)—सास, दम ।

सबीज—बीयासमेत ।

स्वेद—पसीना ।

ह

हंस—एक पक्षी । एक प्रकारके
साधु । श्रेष्ठ । सूर्य ।

हँसाई—हँसी, परिहास, निन्दा ।

हाक—शब्द, गोहार, बुलानेका
शब्द । चलाव, बढाव ।

हांक—(क्रिया) चलाने या बढाने
या भगानेके अर्थमें । “चढ़”
की तरह ।

हांत—(क्रिया) मारनेके अर्थमें ।
“चढ़” की तरह ।

हांसी—हँसी, ठिठोली, प्रसन्नता ।

हिंडोरा—पलना, डोल, झूला ।

हिंस—हांस, हँस, एक जगली वृक्ष ।
(क्रिया) दु ख देने, नाश

- करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
- हिंसक—मार डालनेवाला, दुःख देनेवाला ।
- हिहिं'ना—(क्रिया) घोड़ेके हिनहि-नानेके अर्थमें । “रिसा” की तरह ।
- होंच—(क्रिया) दबोचने, खींचने, निकोड़ने, बटोरनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
- हअ—(क्रिया) मारनेके अर्थमें । इसके हए, हई (मारा मारी) आदि कुछ ही रूप प्रचलित हैं, जो “चढ़ाव” क्रियाके अनु रूप्य है । परन्तु इस क्रियाका मूल रूप “हत” है—देखिये ।
- हकराव—(क्रिया) बुलवानेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह ।
- हटक—रोक, बाट, मनाही । (क्रिया) रोकने, बाटनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
- हट्ट—दुकान, हाट, रास्ता ।
- हठ—जवरई, जिद ।
- हठि—जिद करके, जवरईसे । हठ-पूर्वक ।
- हत—(क्रिया) मारने, नष्ट करने या नाश करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
- हथवासहु—मिलके ठकड़े। हाथिया लो । वह बाम भी, जिससे नाव खेते है ।
- हन—(क्रिया) मारने, मार डालने या प्राण हरण करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
- हनुमत } महावीर, यानरश्रेष्ठ ।
हनुमान } ठुंठीवाला ।
- हनु—ठोड़ी, ठुड़ी, चिबुक ।
- हनुमंत } हनुमान । केशरी-किशोर
हनुमन } महावीर । ठोड़ीवाला ।
हनुमान }
- हम—मैंका बहुवचन, हमलोग । अहकार ।
- हय—तुरग, बाजी, घोड़ा ।—गृह, शाला, घुडसाल । अस्तबल ।
- हये } सारे । हने ।
हयो }
- हर—शिव, शङ्कर । चुग ले, छीन ले । खेत जोतनेका हल ।—गिरि, कैलास पर्वत । (क्रिया) लेने, छीनने और चुगानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
- हरद—हलदी । हृद । गहरा ताल । भील । जलकुड । किरण ।
- हरनी—हरनेवाली, नाश करनेवाली, घृणी, हिरनी ।
- हरष (हष)—आनन्द, सुख, प्रसन्नता,

- खुशी । (क्रिया) हल्लोरे—लहरें, जलके हलकोरे,
 प्रसन्न होने, सुखी होनेके वटोरे, समेटे ।
 अर्थमें । “चढ़”की तरह । हवाल—हाल, समाचार ।
 रघा—(क्रिया) आनन्दित होने हवि—हव्य, यज्ञकी खीर, प्रसाद ।
 और करनेके अर्थमें “रिसा” हस्त—कर, हाथ ।
 की तरह । हहद—घवराने, उकताने, रंजसे
 हरासू—दुःख, शोक । हताशा । घुल जानेके अर्थमें । “चढ़”
 हास, चय । की तरह ।
 हरि—राम, कृष्ण, विष्णु । वानर, हहिं—हैं ।
 घोड़ा, सिंह, मोर, कोकिल, हस हा—सेद, और दुःख-प्रकाशक
 सूर्य । अव्यय । हाय ।
 हरिचन्द्र } सत्ययुगके एक सूर्य- हाटक—कचन, कनक, सोना ।
 हरिश्चन्द्र } वशी रजकाका नाम । हाटकलोचन—हिरण्यचक्र दैत्य ।
 देखो “कथाकौमुदी” प्रह्लादका चन्ना ।
 हरिजाना } विष्णुकी सवारी हाड—हड़ी, अस्थि ।
 हरियान } गरुड़ । हानि—हर्जा, नाश, घटी ।
 हरित—हरे रंगका, हरा । चुराया हाय—दुःख, क्लेश, ठडी सास । हा ।
 हुआ, छीना हुआ । पराजय । थकावट । (क्रिया)
 हरी—हरे रंगकी । हरि (देखो) हारने, आशा छोड़ने, थकनेके
 हरीस—कपिराज । सुप्रीव । अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
 हरु, हरुभ—हलका, सुनुक ।— हारी—हार दी, थक गयी । हारने-
 आई, हलकापन, सूक्ष्मता । वाला । चोर, ठग, डाकू ।
 हलधर—हलको धारण करनेवाले । हास—हँसी, प्रसन्नता, ठिठोली ।
 किमान । बलदेवजी । हाहाकार—शोक, त्राहि त्राहि, शोक
 हलदाव—(क्रिया) उछालने, भूलेकी वा कष्टका कोलाहल ।
 तरह हाथमें लेकर झुलाने, हि—निश्चय, दढ़ ।
 भौंका देनेके अर्थमें । “चढ़ाव” हिकर—(क्रिया) पीडासे कराहनेके
 की तरह । अर्थमें, “चढ़” की तरह ।

हित—प्यार, मित्रता, प्रेम, उपकार, भलाई । नातेदार, मित्र । लिये । वास्ते । अर्थ । कल्याण, भला । —**कारी**, कर्ताण करनेवाला । भलाई करनेवाला । हितू, प्रेमी ।

हिम—पाला, शीत । अगहन पूमकी ऋतु । —**उपल**, वनौरी, ओला । वर्षाके पत्थर । —**कर**, चन्द्रमा । —**वंत**, रिमाचल, हिमालय ।

हिय } हृदय, हिरदा, हिया, मन ।
हिया }

हिसिपा - वरोवरी, मुकावला, चढ़ा-उपरी ।

ही—हृदय, मन, अन्तःकरण । —**के**, हृदयके, मनके ।

हीन—रहित । विना ।

हीरा—एक रत्न, पवि, वज्र ।

हुति—आहुति । रही । थी । पारी । तरफसे, सती । बदलेमें, एवजमें ।

हुन—होम करने, भस्म करने, बलि करनेके अर्थमें, “चढ” की तरह ।

हुमग—उमगसे कूदने, उछलनेके अर्थमें, “चढ” की तरह ।

हुलस हुलास,—(क्रिया)उत्साहित वा प्रसन्न होने और करने उछलने, उमगके प्राप्त होनेके अर्थमें “चढ” की तरह ।

उत्साह, उमग, अभिलाष

मनका उछाल, हर्ष, उद्वेग ।

—**सी**, उत्साहित की । उमगाई ।

हूहा—प्रसन्नताका शब्द । वानरोंने आनन्दका शब्द ।

हृदय—हिय । अन्तःकरण । मन । दिल ।

हृदयेस—दिलका मालिक । पति ।

हेति—हा इति । हाय यह । हाय इतना । एक राक्षसका नाम ।

हेतु, **हेत**—कारण, अर्थ, लिये, अर्थसे ।

हेम—सुवर्ण, कंचन, सोना ।

हेर—(क्रिया) देखने, खोजनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।

हेरा—(क्रिया) खोनेके अर्थमें । “रिसा” की तरह ।

हेराव—(क्रिया) खोज करानेके अर्थमें, “चढाव” की तरह ।

हेला—खेल, क्रीडा, दिङ्गी, गोहार ।

हे, हो—(आदरसूचक सम्बोधन) हे । ओ ।

हो—(क्रिया) होनेके अर्थमें, इसके सभी रूप उदाहरणकी भाँति भूमिकाके पहले खडमें दिये गये हैं ।

होते—उत्पन्न हुए । रहते हुए ।

होनी—होनहार, भावी, भव्य ।

होम—यज्ञ, हवन ।

हृद—गहरा मील । गहरा जलकुंड । किरण ।

मानस-धातु-कोष

अ

- अंकुर**—अखुआ निकलनेके अर्थमें । “चद” की तरह । अकुरत, अकुरेउ ।
आदि । उ० “उर अकुरेउ गरव तर भारी ।”
- अंगव**—सहनेके अर्थमें । “चदाव” की तरह । अंगवत, अंगवइ, अंगइहि । इत्यादि ।
- अंचव**—पीने और कुली करने, खाकर मुँह साफ करनेके अर्थमें । “चदाव” की तरह । अंचयेउ, अंचइ । इत्यादि ।
- अंज, आंज**—अजन लगानेके अर्थमें । “चद” की तरह । अजत, अजेउ, आजिहि । आदि । उ० यथा सुअजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान । कौतुक देखहिँ सैलवन भूतल भूरि निधान ।
- अकन**—[आकर्ण्य] कान लगाकर सुननेके अर्थमें । इसके रूप “चद” धातुके अतुरूप होते हैं । अकनि, अकनेउ, अकनत । इत्यादि ।
उ० भूपति अकनि राम पगुधारे ।
- अट**—भ्रमण करने, घूमनेके अर्थमें । इसके रूप “चद” धातुकी तरह होते हैं । अटन, अटत, अटहिँ । इ० । उ० चले राम धन अटन पयादे ।
- अथव**—अस्त होनेके अर्थमें । चदावकी तरह । अथवइ, अथवत, अथवा, अथयेउ । इत्यादि । उ० अथयेउ आजु भानुकुल भानू ।
- अनुसर**—अनुसार या पीछे चलनेके अर्थमें । “चद” की तरह । अनुसरइ, अनुसरत, अनुसरा, अनुसरि, अनुसरेउ । इ० ।
- अनुहर**—तद्रूप होने, वैसा ही होने, अनुकूल होनेके अर्थमें । “चद” के अतुरूप, ठीक, “अनुसर” की तरह । अनुहरत, अनुहरइ । इ० ।
उ० तनु अनुहरत सुचन्दन खोरी ।
- अन्हा**—नहानेके अर्थमें । “रिसा” की तरह । अन्हात, अन्हाहु । इत्यादि ।
उ० “तात जाउ बलि वेगि अन्हाहू ।”

अन्हवाव—नहलानेके अर्थमें । “चढाव”की तरह । अन्हवावा, अन्हवाये ।
इत्यादि । उ० “उबटि अन्हवाये” ।

अपहर—छीननेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । अपहरत, अपहरेउ । इ० ।
उ० अवलोकत अपहरत विषादु ।

अवडेर—त्यागने, धोखा देने, छोड़नेके अर्थमें । रूप “चढ़” धातुकी तरह ।
अवडेरत,अवडेरि । इ० । उ० पुनि अवडेरि मरायेन्हि ताहीं ।

अवतर—नीचे उतरने,उतारने, लेने, अवतार लेनेके अर्थमें । “चढ़” धातुके
अनुरूप । अवतरत, अवतरेउ । इ० । उ० प्रभु अवतरेउ हरन
महि भारा ।

अवराध—सेवा, पूजा करनेके अर्थमें । “चढ” धातुके अनुरूप । अवराधहु,
अवराधत, अवराधा, अवराधि, अवराधेउ । इत्यादि । उ० केहु
अवराधहु का तुम चहहू ।

अवरेख—लिखने, निशान करनेके अर्थमें । “चढ़” धातुकी तरह । अवरे-
खइ, अवरेखत, अवरेखा । इत्यादि । उ० रहि जनु लिखित
विप्र अवरेखी ।

अवलोक—देखनेके अर्थमें । अवलोकइ, अवलोकत, “चढ़”की तरह ।
अवलोका । इत्यादि । उ० अवलोकत अपहरत विषादु ।

असीस—भाशीर्वाद देनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ” धातुके अनुरूप
होते है । असीसत, असीसाहि । इ० । उ० मुदित असीसाहि
नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ ।

अइ—प्रस्तुत रहने या विद्यमान रहनेके अर्थमें । १—हो [अस=अइ]
धातु । २-होइ [अइ=२] । ३-होउ । ४-होत । ५-होतिउ ।
६-होनहार । ७-होव । ८-होवउ । ९-होसि [अइसि=तू है] १०-होहि ।
[अइहि, हि] ११-होहु [अइहु=हो] । उ० भयउ न अइ न
छेनिउहारा, भूप भरत जस पिता सुम्हारा ।

। करनेके अर्थमें । “चढ”

मृगी हिरनी ।

हरष (हृष)—आनन्द,सुख,प्रसन्नता,

आ

आचर—चलने या आचरण करनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़"के रूपोंकी तरह होते हे । आचरइ, आचरत । इ० । उ० जो आचरत मोर भल होई ।

आन—लानेके अर्थमें । "चड़" धातुके अतुरूप । आनहु, आना, आनइ । इ० ।
उ० आनहु सकल सुतोरथ पानी ।

आराध—सेवा, पूजा करनेके अर्थमें । देखो, "अवराध" । "चढ़"की तरह । आराधत, आराधे । इ० । उ० इच्छित फल विनु सिव आराधे ।

इ

इच्छ—इच्छा करनेके अर्थमें । "चड़"की तरह । इच्छहु इच्छत, इच्छिहहिं । इत्यादि ।

इतरा—अभिमान करनेके अर्थमें । इसके रूप "रिसा"के अतुरूप होते हैं । इतराइ, इतरात, इतराहिं । इ० ।

उ

उअउव—उदय होने, निकलनेके अर्थमें । "चढ़ाव" की तरह । उअइ, उअत, उआ, उइ, उयेउ । इत्यादि । उ० उयेउ अरुन अवलोकहु ताता ।

उकस—ऊचे होने, उठनेके अर्थमें । "चढ़"के अतुरूप । उकसइ, उकसत, उकसहिं । इ० । उ० पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं ।

उजर, उजार—उजड़ने, उजाड़नेके अर्थमें । "चढ"की तरह । उजरत, उजरेउ, उजराहिं, उजारहिं, उजारत । इ० । उ० उजरे इरष विपाद चसेरे ।

उतर, उतार—उतरने, उतारनेके अर्थमें । "चढ़" की तरह । उतरत, उतारत । आदि ।

उतरा—तैरने, फैल चलने, ऊपर बहनेके अर्थमें । "सिरा"की तरह । उतरात, उतराइ । इ० । उ० छुन्न नदी बहिं चलि उतराई ।

उपज, उपजाव—कमल पैदा होने और करनेके अर्थमें। “चढ” व
“चढाव”के अनुरूप। उपजइ, उपजत उपजहि,
उपजावत, उपजावहि। इ०। उ० उपजहि
एक संग जग माहीं।

उपराज—पैदा करनेके अर्थमें। “चढ”के अनुरूप। उपराजइ, उपराजत,
उपराजहि। इ०।

उपाअ, य, च—उत्पन्न करने, रचनेके अर्थमें। “चढाव”की तरह। उपाए,
उपायेउ। इत्यादि। उ० जो विरचि निरलेप उपाए।
पदमपत्र जिमि जग जल जाए।

उषार—उखाड़नेके अर्थमें। “चढ”के अनुरूप। उषारहि, उखारत, उखागि।
इत्यादि। उ० बेगि सो मै डारिहुँ उखारी।

उबट—लेपनद्वारा मैल छड़ानेके अर्थमें। “चढ”की तरह। उबटत, उबटेउ,
उबटि। इ०। उ० “उबटि अन्हवाये।”

उबर—बचने, उठनेके अर्थमें। “चढ”की तरह। उबरत, उबरहि, उबरेउ,
उबरे। इत्यादि। उ० जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महीं।

उवार—बचाने, उभारने, बाहर करनेके अर्थमें। “चढ”की तरह। उवारत,
उवारा, उवारेउ। इत्यादि। उ० यहि अवसरको हमहि उवारी।

उमग—उमड़ने, जोशमें आने, खुश होनेके अर्थमें। “चढ”की तरह।
उमगेउ, उमगत। इत्यादि। उ० उर उमगेउ अत्रुधि अनुरागू।

उमगाव—उमड़ाने, जोशमें लाने, प्रसन्न करनेके अर्थमें। “चढाव”के
अनुरूप। उमगावउ, उमगावत, उमगावउ। इत्यादि।

उव—उगने, निकलनेके अर्थमें। “चढ”के अनुरूप। उवत, उवेउ। इ०।
उ० “उयेउ असन अचलोकहु ताता।”

ओ

ओड़—ओट करने, ढरकने, रोकनेके अर्थमें। “चढ”के अनुरूप। ओड़हु,
ओड़त, ओड़िये। इ०। उ० ओड़िय हाथ अचनिहुक घाये।

क

फटकट—किचकिचानेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ” धातुके अनुरूप होते हैं । कटकटहिं । इत्यादि । उ० मारहु धरहु जनि जाइ । कटकटहिं पूछ उठाइ ।

कटकटा—किचकिचानेके अर्थमें । “रिसा”के अनुरूप । कटकटाइ, कटकटान । इ० । उ० कटकटान कपि कुजर भारी ।

कट्ट—काटनेके अर्थमें । इसकेरूप “चढ”के अनुरूप होते हैं । कट्टइ, कट्टहिं, इत्यादि । उ० जबुक निकर कटक्कट कट्टहिं ।

कर—करनेके अर्थमें । “चढ” धातुके अनुरूप । करइ, करउ, करत, करहिं । इत्यादि । उ० “विनु जर जारि करइ सोइ छारा ।”

करप—पीचनेके अर्थमें । “चढ” धातुके अनुरूप । करषइ, करषहिं, करषा, काषि । इत्यादि । उ० निज माया कै प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्ह ।

कलप, कल्प—रो रोकर बातें करनेके अर्थमें । “चढ”के अनुरूप । कलपत, कलपेउ, कलपहिं । इत्यादि ।

कलमल—कुलबुलाने, रंगनेके अर्थमें । “चढ”की तरह । कलमलइ, कलमलहिं, कलमले । इत्यादि । उ० चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले ।

कस—कसौटीपर घिसने या दवानेके अर्थमें । “चढ”के अनुरूप । कसा, कसत, कसहिं, कसि । इ० । उ० कटि कसि निषग बिसाल भुज गहि चाप विसिख सुधारि कै ।

कसमसा—घवराने, दम घुटने, कस जाने, व्याकुल होनेके अर्थमें । “रिसा”की तरह । कसमसाइ, कसमसाउ, कसमसात । इत्यादि । उ० कसमसात आई अति घनी ।

कांध—कंधेपर रखनेके अर्थमें । “चढ”के अनुरूप है । काधइ, कांधत, काधहु, कांधी । इ० । उ० उठि सुत पितृ अनुसासन कांधी ।

- काछ**—धोती या कपड़े पहननेके अर्थमें । “चढ़”के अनुरूप । काछड़, काछड़, काछिअ । इ० । उ० जस काछिअ तस चाहिअ नाँचा ।
कूज—गुजार करनेके अर्थमें । इसके रूप भी चङ्की तरह होते हैं । कूजइ, कूजव, कूजसि, कूजहिं । इ० । उ० गुजहिं कूजहिं पवन मसगा ।

ष

- पचाव**—लकीर खींचनेके अर्थमें । “चढ़ाव”की तरह । खचाइ, खचाव, खचावा । इत्यादि । उ० रेख पचाइ कहउँ वलु भापी ।
पटा—स्थिर रहने, खंच होने, निपटने और पूरे पड़नेके अर्थमें । “रिसा”के अनुरूप । पटाइ, पटाउ, पटात, पटाहिं । इ० । उ० सहज एका-किन्हके भवन, कवहु कि नारि पटाहिं ।
पत—खनन या खोदनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़”की तरह होते हैं । पनइ, पनउ, पनत, पनि । इ० । उ० महि पनि कुस साथरी सँवारी ।
पस—गिरने और सरकनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़”की तरह होने हैं । पसइ, पसउ, पसत, पसे । इ० । उ०—डोलत धरनि सभासद पसे । पसी भाल मूरति मुसुकानी ।
पांग, पंग—कम होने और घट जानेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़”की तरह होते हैं । पाँगइ, पँगइ, पागत, पागे । इ० । उ० राखीं देह नाथ केहि पागे ।
पचा—खिचाने खींचनेके अर्थमें । “रिसा”के अनुरूप । पचाइ, पचाउ, पचात । इ० । उ० रेष पचाइ कहउँ वलु भापी ।
पोज—तलाश करने, ढूढ़नेके अर्थमें । “चढ़”के अनुरूप । पोजइ, पोजत, पोजव । इ० । उ० एहि विधि पोजत बिलपत स्वामी ।
पोव—गुम करनेके अर्थमें । “चढ़ाव”के अनुरूप । पोवइ, पोवउ, पोवत । इत्यादि ।
गन, गण—गिननेके अर्थमें । “चढ़”के अनुरूप । गनइ, गनउ, गनव, गनसि, गनि, गनी । इ० । उ० गनी जनकके गनकन्ह नोई ।

गर—गलने, लाजित होने और नम्र होनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़”की तरह होते हैं । गरइ, गरउ, गरत, गरसि । इ० । उ० गरइ गलानि कुटिल कइकेई ।

गवन—जानेके अर्थमें । “चढ़”की तरह । गवनइ, गवनउ, गवनत, गवनव । इ० । उ० कहहि गँवाइअ छिनकु खम, गवनव अवाहि कि प्रात ।

गह—पकड़ने, धरने, प्रहण करने और स्वीकार करनेके अर्थमें । “चढ़”की तरह । गहइ, गहत, गहव, गहि । इत्यादि । उ० “गहत चरन कह बालि कुमारा ।”

गरज या गाज—गरजनेके अर्थमें । “चढ़”की तरह । गरजइ, गरजव, गरजेउ । इ० । उ० तिन्हहि देखि गरजेउ हनुमाना ।

गाथ—गूधने, वाधने, पिरोनेके अर्थमें । “चढ़”की तरह । गाथइ, गाथउ, गाथत, गाथे । इ० । उ० गाथे महामनि मौर मजुल अग सब चित चोरहीं ।

गिल—निगलनेके अर्थमें । “चढ़”के अनुरूप । गिलइ, गिलत, गिलव । इ० । उ० तिमिर तरन तरनिहि मजु गिलई ।

गुंज—गूजनेके अर्थमें । “चढ़”की तरह । गुंजइ, गुंजत, गुंजव, गुंजहि । इ० । उ० मधुर मुपर गुंजत बहु भृगा ।

गुदर—हटने या छोड़नेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । गुदरइ, गुदरत, गुदरेहु, गुदरन । इ० । उ० मिलिन जाइ नहि गुदरत बनई ।

गुन—समझने, गिननेके अर्थमें । “चढ़”की तरह । गुनइ, गुनत, गुनहु, गुनि । इ० । उ० गुनहु लपन कर हमपर रोषू ।

गुहराव—पुकारनेके अर्थमें । “चढ़ाव” क्रियाकी तरह । गुहराव, गुहरावत, गुहरावहि । इ० ।

गोध—छिपानेके अर्थमें । “चढ़”के अनुरूप । गोवइ, गोवत, गोवा, गोइय, गोई । इ० । उ० ऐसिउ पीर विहँसि उर गोई ।

मस, मख—मास करने, पकड़ने या खा जानेके अर्थमें । “चढ़”की तरह ।

असइ, असत, असव, अससि । ६० । ७० अससि न मोहि
कहेउ हनुमान ।

घ

घट—बनने, बनाये जाने, ठीक होने और कम होनेके अर्थमें । इसके रूप
में “चढ”की तरह होते हैं । घटइ, घटउ, घटत, घटि, घटे । ६० ।
७० घटइ चढइ, धिरहिनि दुपदाई ।

घहरा—डूट पड़नेके अर्थमें । “रिसा”के अनुरूप । घहराइ, घहराउ, घहरात ।
६० । ७० घहरात जिमि पवि पात गरजत जनु प्रलयके वादले ।

घाभ—चोट या घाव लगनेके अर्थमें । रामचरितमानसमें केवल यही उदा-
हरण मिलता है “ओड़िय हाथ असनिहुक घाये” इसके और रूप
नहीं मिलते ।

घाल—डालनेके अर्थमें । “चढ”की तरह । घालइ, घालउ, घालत
घालव । ६० । ७० घालइ लिए सहित समुदाई ।

घुम्मर—धौंसेकीसी आवाज करनेके अर्थमें । “चढ”की तरह । घुम्मरइ
घुम्मरउ, घुम्मरत, घुम्मरव, घुम्मरसि, घुम्मरहि । ६० । ७०
निदरि घनहि घुम्मरहि निसाना ।

च

चर—भक्षण करने या चलनेके अर्थमें । “चढ” धातुके अनुरूप । चरइ
चरउ, चरत, चरतिउ, चरसि, चरहि । ६० । ७० जेहि बस जन
अनुचित करिहि, चरहि विस्व प्रतिकूल ।

चरफरा—चपल होनेके अर्थमें । “रिसा”की तरह । चरफराइ, चरफराउ,
चरफरात, चरफराहि । ६० । ७०—चरफराहि मग चलहि न
घोरे ।

चव—चूने, टपकनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ”की तरह होते हैं ।
चवइ, चवउ, चवत, चवसि, चवहि । ६० । ७० चंद चवइ बर
अनलकन, सुधा होइ विष तूल ।

चह—चाहनेके अर्थमें । एगके रूप भा “चढ”की तरह होते हैं । चाइ, चहउ, चहत, चहव, चहहु । ६० । उ० केहि भवराधहु का तुम्ह चहहू ।

चाँक—मुँह लगाने, अधिकत करनेके अर्थमें । “चढ”के अनुरूप । चाकइ, चाकउ, चाकत, चाँक्य, चाँकी । ६० । उ० तिलक-रेख-सोभा जनु चाँकी ।

चाख—चाहनेके अर्थमें । “चढ” धातुके अनुरूप । चाराइ, चाखउ, चाखत, चाराहि, चाखा, चारि । ६० । उ० जो जम करहि तो तस फल चाखा ।

चांप, चाप—दरानेके अर्थमें । “चढ” की तरह । चापइ, चापउ, चापत, चांपा । ३० । उ० कुवरी दसन जोभ तव चांपा ।

चल, चाल—हिलाने, चलानेके अर्थमें । “चढ” की तरह । चलइ, चलउ, चलत, चलन, चले । ६० । उ० “गाने चले चहुरि रघुराया ।”

चह, चाह—देखने, मुकाबला करने, रोजने, इच्छा करनेके अर्थमें । “चढ” के अनुरूप । चाइ, चहत, चाउ, चाष, चाहि । ६० । उ० “हरि-पद-त्रिमुरा परम गति चार ।” “सीय चकित चित रामहि नाहा ।”

चीन्ह—पहिचानने, निशानी बतानेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ”की तरह होते हैं । चीन्हइ, चीन्हउ, चीन्हत चीन्ह । ६० । उ० तव रिपि निज नाथाहि जिय चीन्हौ ।

छ

छँड़, छड छँड, छाँड—छोड़नेके अर्थमें । “चढ” के अनुरूप । छाडइ, छाडउ, छाडत, छाडसि, छाडि । ६० । उ० लेइ लेइ दड छाडि सब दीन्हे ।

छक, छाक—मस्त हो जाने, शराबोर हो जाने, अभिन्न रूपमें मिल जानेके अर्थमें । “चढ” के अनुरूप । छकइ, छकव, छके । ६० । उ० “प्रेमरस छाके” ।

छज, छाज—शोभा देने, छा जानेके अर्थमें, “चढ”के अनुरूप । छजइ, छाजत, छजव, छजहि । ६० । उ० “जो कहु करहि उन्हाहि मच छाजा” ।

छट, छर—चुने जानेके अर्थमें। “चढ”के अनुरूप। छटत, छटेउ, छटहिं, इत्यादि। उ० “छरे छबीले छयल सब”।

छम—जमा करने, सहनेके अर्थमें। “चढ” धातुकी तरह। छमइ, छमउ, छमव, छमिहहिं। इ०। उ० छमिहहिं सज्जन मोरि टिठाई।

छाज—सोहनेके अर्थमें। “चढ”की तरह। छाजइ, छाजत, छाजहिं। इ०। देखो “छज”।

छाड़—छोड़नेके अर्थमें। “चढ” की तरह। (देखो “छाड”)।

छीज—घटने, नष्ट होनेके अर्थमें। “चढ”की तरह। छीजइ, छीजउ, छीजत, छीजहिं। इ०। उ० छीजहिं निसिचर दिन अरु राती।

छीन—जबर्दस्ती ले लेने या काटनेके अर्थमें। “चढ”की तरह। छीनइ, छीनउ, छीनत, छीनि। इ०। उ० एक तें छीनि एक लेश खाह।
“छीनि लेइ जनि जानि जड, तिमि सुरपतिहि न लाज।”

छुह—चित्रित करने वा एकपर एक रखनेके अर्थमें। “चढ”की तरह। छुहइ, छुहउ, छुहसि, छुहे। इ०। उ० “छुहे पुरट घट।”

छेक—धरने, रोकनेके अर्थमें। “चढ”की तरह। छेकइ, छेकउ, छेकत, छेकव, छेका। इ०। उ० मेघनाद सुनि खवन अस, गढ़ पुनि छेका आइ।

ज

जनाव—जताने या बतानेके अर्थमें। इसके रूप “चढाव” की तरह होते हैं।

जनावइ, जनावउ, जनावत, जनावहिं। इ०। “भीतर करहु जनाव।”

जमुहा—जम्माई लेनेके अर्थमें। इसके रूप “रिसा” धातुकी तरह होते हैं।

जमुहाइ, जमुहाउ, जमुहात, जमुहाव, जमुहाई। इ०। उ० राम राम कहि जे जमुहाहीं।

जर—जलनेके अर्थमें। इसके रूप भी “चढ”की तरह होते हैं। जरइ, जरउ, जरत, जरहिं। इ०। उ० सूखहिं अधर जरहिं सब अगू।

जलप—व्यर्थ बकवाद करनेके अर्थमें। “चढ” की तरह। जलपइ, जलपउ, जलपत, जलपसि। इ०। उ० कउ जलपसि जड कपि बल जाके।

जांच—मागने या परखनेके अर्थमें। “चढ” के अनुरूप। जाचइ, जाचउ,

जाचत, जाचव, जाचा । ६० । उ० मुनि कह म वर कवहु न जाचा ।

जान — जाननेके अर्थमें । इसके रूप “चद” की तरह होते हैं । जानइ, जानउ, जानत, जानव, जानसि, जानहु, जानहिं । ६० । उ० जे जानहि ते जानहु स्वामी ।

जुझ, जुझ — लड़ने या लड़ मरनेके अर्थमें । “चद” की तरह । जूझइ, जूझउ, जूझत, जूझव, जूझसि, जूझहु, जूझहिं । ६० । उ० वट्टि हित हानि नानि विनु जूझे ।

जुट, जुड, जुर — मिलने, जुड़ने या लड़नेके अर्थमें । इसके रूप भी “चद” की तरह होते हैं । जुटइ, जुरहि, जुरे, जुटे । श्याडि । उ० दूट चाप नहिं जुरहि गिमाने ।

जुठार — जुटा करनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चद” की तरह होते हैं । जुठाइ, जुठाउ, जुठारत, जुठारव, जुठारी । ६० । उ० गध उपमा कत्रि ग्हे जुठारी ।

जुडा — गीनल होने, शान्त होनेके अर्थमें, इसके रूप “रिमा” की तरह होते हैं । जुडाइ, जुडाउ, जुडात, जुडाव, जुडावउँ । ६० । उ० आजु निपाणि जुडावउँ छाती ।

जेव — खानेके अर्थमें । “चद” की तरह । जेवइ, जेवउ, जेवत, जेवहिं । ६० । उ० जेवत देहिं मधुर धुनि गारी ।

जोगव — रक्षा करनेके अर्थमें । “चदाव” के अरु रूप । जोगवइ, जोगवउ, जोगवत, जोगवहिं । ६० । उ० जोगवहि जिन्हहिं प्राणकी नाई ।

जोव, जोह — देखने, निहारने, हरने, ढूँढ़ने, प्रतीक्षा करनेके अर्थमें । इसके रूप “चद” की तरह होते हैं । जोवइ, जोवउ, जोवत, जोवन-हार, जोवसि जोहइ, जोहा, जोहसि । ६० । उ० सब हमार प्रभु पग पग जोहा ।

जोहार — प्रणाम करनेके अर्थमें । इसके रूप “चद” की तरह होते हैं । जोहाइ, जोहारउ, जोहारत, जोहारव, जोहारि । ६० । उ० चढे निपाद जोहारि जोहारी ।

झ

झंप—छिपने, ढकनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरह होते हैं । झपड़, झंपड़, झंपत, झंपहि, झंपेउ । ३० । उ० झंपेउ भातु कहहि कुचि चारी ।

झपट—टूट पडने, धावा मारनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरह होते हैं । झपटइ, झपटउ, झपटत, झपटहि । ३० । उ० झपटहि करि वल विपुल उपाई ।

ट

टर—हटने, टलनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरह होते हैं । टरइ, टरउ, टरत, टरव, टरहि । ३० । उ० पद न टरइ वैठहि सिरु नाई ।

टेर—बुलाने, पुकारनेके अर्थमें, “चढ़” की तरह । टेरइ, टेरउ, टेरत, टेरव, टेरे । ३० । उ० सूझ न नयन सुनहि नहि टेरे ।

टेव—चोखा करने, तेज करनेके अर्थमें । “चढाव” की तरह । टेवइ, टेवउ, टेवत, टेवा, टेई । ३० । उ० कपट छुरी उर पाहन टेई ।

ड

डरप—डरनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरह होते हैं । डरपइ, डरपउ डरपत, डरपहि । ३० । उ० डरपहि धीर गहन सुधि आये ।

डस—डसने, काटने, डक मागनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़” की तरह होते हैं । डसइ, डसउ, डसत, डसव, डसहि । ३० । उ० संसय सपँ डसेउ उर ताता ।

डहक, डहँक—ठगने, ठगानेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़” की तरह होते हैं । डहकइ, डहकउ, डहकत, डहँकि । ३० । उ० डहँकि डहँकि परिचेउ सव काहू ।

डाट—डाटने, फटकारनेके अर्थमें । “चढ” के अनुरूप । डाटइ, डाटउ, डाटत, डाटहि । ३० । उ० कपि जय सील मारि पुनि डाटहि ।

डाढ़—जलानेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़” की तरह होते हैं । डाढ़इ, डाढ़उ, डाढ़त, डाढ़व, डाढ़हि । ३० ।

टार—डालने या फँकनेके अर्थमें । इसके रूप भी "चढ़" की तरह होते हैं ।

टारइ, टारउ, टारत, टारहिं । ६० । उ० धरि कुं-धर-खड प्रचड
मकंठ भालु गढपर जागहीं ।

डास—विद्वानेके अर्थमें । इसके रूप भी "चढ़" की तरह होते हैं । डासइ
डासउ, डासत, डासत, डासाह, डासि । ६० । उ० मित्र कर डासि
नाग रिपु छाला ।

डग—तटने और टहननेके अर्थमें । इसके रूप भी "चढ़" की तरह होते
हैं । डगइ, डगउ, डगहि । ६० । उ० उगइ न समु सरासन कैसे ।

डोल—जोलने, चलने, चलायमान होनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़" की
तरह होते हैं । डोलइ, डोलउ, डोलत, डोलहिं । ६० । उ० जोलत
धरनि मभासद स्वगे ।

ढ

ढनमन—ढसकने, लुढ़कनेके अर्थमें । इसके रूप भी "चढ़" की तरह होते
हैं । ढनमनइ, ढनमनउ, ढनमनत, ढनमनी । ६० । उ० रुधिर
यमत धरनी ढनमनी ।

ढँढोर—ढूढने रोजनके अर्थमें । इसके रूप भी "चढ़" की तरह होते हैं ।
ढँढोरइ, ढँढोरउ, ढँढोरत, ढँढोरी, ढँढोरहि । ६० । उ० सारइ
उपमा सकल ढँढोरी ।

त

तक—ताकने, देखनेके अर्थमें । इसके रूप भी "चढ़" की तरह होते हैं ।
तकइ, तकउ, तकत, तकव, तकि । ६० । उ० तमकि ताकि तकि
सिव धनु धरणी ।

तमक—क्रोध करने या फुर्ती करनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़" की तरह
होते हैं । तमकइ, तमकउ, तमकत, तमकि । ६० । उ० तमकि
ताकि तकि सिव धनु धरणी ।

तार—तंगने, पार हो जानेके अर्थमें । "चढ़" की तरह । तारइ, तारउ, तारत,
तारहि, तारहिं । ६० । उ० तारिषिं जलधि प्रताप तुम्हारे ।

दुर, दुराव—द्विपानके अर्थमें। इन दोनों धातुओंके रूप क्रमशः “चढ़” और “चढाव”की तरह होत हैं। दुरइ, दुरउ, दुरत, दुराहि, दुरावइ, दुरावहि। इ०। उ० वर प्राति नहि दुरइ दुराये।

दे, देअ—देनेके अर्थमें। इसके रूप (१२) दान्ह (१३) देइ (१४) देइय (१५) देइहइ (२१) दान्हे, दिये, (२२) दान्हेउ, दियेउ, (२४) दान्हेहु, दियेहु उ० जो मपति सिव रावनहि, दान्हि दिये दस माथ।

द्रव—ढलने, पिघलने, नरम होनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढ़” धातुके अनुरूप हैं। द्रवइ, द्रवहु, द्रवत, द्रवहि। इ०। उ० जासु कृपा सो दयालु द्रवहु सकल कलिमल दहन।

ध

र धर—रखनेके अर्थमें। “चढ़” के अनुरूप। धरइ, धरउ, धरव, धरहि। इ०। धरनि धरहि मन धीर, कह विरांवि हरि पद सुमिर।

धार—धारण करनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” की तरह होते हैं। धारइ, धारउ, धारत, धारहि, धारे। इ०।

ध्याव—ध्यान करनेके अर्थमें। “चढाव” की तरह। ध्याव, ध्यावइ, ध्यावउ, ध्यावत, ध्यावहि। इ०। उ० कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव।

न

—नाचने और अस्वीकार करनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढ़” धातुके अनुरूप होते हैं। नटइ, नटउ, नटत, नटव, नटाहि, नटे। इ०।

नम, नच—भुक्तने, प्रणाम करनेके अर्थमें। “चढ़” की तरह। नमइ, नमउ, नमत, नमहि, नमिहाहि, नवइ, नवहि। इ०। उ० सीस नवहि सुर-गुरु-द्विज देखी। जे न नमत हरि गुरु पद भूला।

नस, नसा—नाश होने और करनेके अर्थमें। रूप क्रमशः “चढ़” और “रिसा”की तरह होते हैं। नसइ नसाइ, नसउ नसाउ, नसत नसात, नसव नसाव, नसहि नसाहि। इ०। उ० काज नसाइहि होत प्रभाता।

नाँघ—लाँघने, ढाँकने या फाँदनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” की तरह होते

हैं । नाँघइ, नाँघउ, नाँघत, नाँघिय । ३० । उ० नाँघि सिंधु एहि पारहि आवा ।

निकर—निकलनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । निकरइ, निकरउ, निकरत, निकरव । ३० ।

निकस निकलनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” की तरह होते हैं । निकसउ, निकसउ, निकसत, निकसाहि, निकासि । ३० । उ० निकासि बसिष्ठ द्वार भये टाढ़े ।

निघट—घटने, बहुत कम होनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” की तरह होने हैं । निघटइ, निघटउ, निघटत, निघटाहि, निघटि । ३० । उ० जिमि जल निघटत सरद प्रकासे ।

निदर—निरादर करने या निडर होनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । निदरइ, निदरउ, निदरत, निदराहि, निदरि । ३० । उ० निदरि पवतु जनु चहत उड़ाने ।

निपात—नाश करने, गिरा देने, मार डालनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । निपातइ, निपातउ, निपातत, निपातव, निपाति । ३० । उ० ताहि निपाति महा धुनि गर्जा ।

निवह, निरवह—निवाह करने या होनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । निवहइ, निवहउ, निवहत, निवहति । ३० । उ० जो निर्विघ्न पथ निरवहई ।

निबुक - छूटने या छोड़नेके अर्थमें । “चढ़” का तरह । निबुकइ, निबुकउ, निबुकत, निबुकहि, निबुकि । ३० । उ० निबुकि चढ़ेउ कापि कनक अटारी ।

निबे—चुकानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । निबेइ, निबेउ, निबेत, निबेरहि, निबेरि । ३० । उ० संसय सकल सकोच निबेरी ।

नियरा—निकट आनेके अर्थमें । “रिसा” की तरह । नियराइ, नियराउ, नियरात, नियराव, नियरान, । ३० । उ० वरसाहि जलद भूमि नियराये ।

निरख—देखनेके अर्थमें । “चढ़” वातुकी तरह । निरखइ, निरखउ, निरखत, निरखहि, निरखि । ३० । उ० निरखि राम दोउ गुरु अनुरागे ।

- निवस**—रहनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । निवसइ, निवसउ, निवसत, निवसहिं, निवसे । इ० ।
- निवार**—दूर करने, हटानेके अर्थमें । “चढ़” के अनुत्प । निवारइ, निवारउ, निवारत, निवारहिं, निवारो, निवारा । इ० । उ० जब हि माया दूर निवारी ।
- निसर**—निकलनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” की तरह होते हैं । निसरइ, निसरउ, निसरत, निसरब, निसरि । इ० । उ० तन भई प्रविति निसरि सर जाहीं ।
- निहार**—देखनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । निहारइ, निहारउ, निहारत, निहारब, निहारि, निहारे । इ० । उ० सुनत बचन तव अनत निहारे ।
- निहोर**—इहसान बतानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । निहोरइ, निहोरत, निहोरे, निहोरिहइ, निहोरिहउ । इ० ।
- नेवत**—निमत्रण देनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । नेवतइ, नेवतउ, नेवतत, नेवतहिं, नेवते, नेवतेउ । इ० । उ० नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग ।
- नेवाज**—आदर करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । नेवाजइ, नेवाजउ, नेवाजत, नेवाजहिं, नेवाजे । इ० । उ० नाम गरीब अनेक नेवाजे ।

घ

- पार**—धोनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” की तरह होते हैं । पवारइ, पवारउ, पवारत, पवारे, पवारि । इ० । उ० पद पवारि जल पान करि आपु सहिन परिवार ।
- पच**—पचाने और पकानेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । पचइ, पचउ, पचत, पचे, पचहिं, पचि । इ० । उ० चलइ कि जल विनु नाव कोटि जवन पचि पचि मरिय ।
- पछता, पछिता**—पछतावा करने, पीछेसे किसी बातपर दुःख करनेके अर्थमें । “गिसा”की तरह । पछिताइ, पछिताउ, पछितात, पछिताने,

पक्षितइहहि । ५० । उ० सो पक्षिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ।

पछार—पछाड़नेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ” धातुकी तरह होते हैं ।
पछारइ, पछारउ, पछारत, पछारा, पछारे । ६० । उ० गहेउ वरन धरि धरनि पछारा ।

पटक—पटकनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ” धातुके अनुरूप होते हैं ।
पटकाइ, पटकउ, पटकत, पटकहि, पटक, पटकेउ, पटका । ६० ।
उ० भागत भट पटकहि धरि धरनी ।

पठव, पठाव—कमश भेजने भिजवानेके अर्थमें । “चढ़ाव”की तरह ।
पठवइ, पठवत, पठवा, पठाइहि, पठावा, पठयेसि, पठये । ६० ।
उ० पठयेसि मेघनाद बलवाना । . . . राम वालि निज धाम पठावा ।

पढ़—पढ़नेके अर्थमें । “चढ़” धातुकी तरह । पढ़इ, पढ़उ, पढ़त, पढ़हि, पढ़े । ६० । वेद पढ़हि जनु वटु समुदाई ।

पतिया—विश्वास करनेके अर्थमें । “रिसा” की तरह । पतियाइ, पतियाउ, पतियात, पतियाहु । ६० । उ० काज सँघरेउ सजग सब, सहसा ऊनि पतियाहु ।

पर—पढ़नेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” धातुकी तरह हैं । परइ, परउ, परव, परत, परे, परउँ । उ० परउँ कूप तव वचन लागि सकउ शूत पति त्यागि ।

परष, परिख, परेख—परखने, वाट जोहने, ध्यानसे देखनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । परषइ, परषउ, परषत, परषहि, परषे, परषेसु । ६० । उ० परिषेसु मोहि एक पखवारा । तब लागि मोहि परेखहु भाई ।

परस—कूने, परोसनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” धातुकी तरह हैं । परसइ, परसत, परसि, परसे । ६० । उ० परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तप पुज सही ।

परहेल —त्यागने, बेपरवा होनेके अर्थमें। “चढ” की तरह। परहेलइ, परहेलउ, परहेलत, परहेलव, परहेले। इ०। उ० मुन्दर जुवा जीव परहेले।

परा —भागनेके अर्थमें। इसके रूप “रिसा” धातुकी तरह होने हैं। पराइ, पराउ, परात, पराव, परासि, पराहि, पराने, पराई। इ०। उ० कबहु निकट पुनि दूरि पराई।

परिउ —परिछन करनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढ” धातुके अरु रूप होते हैं। परिछइ, परिछत, परिछहिं, परिछे, परिछन। इ०। उ० चली मुदित परिछन करन गजगामिनि वर नारि।

परिहर —छोड़नेके अर्थमें। इसके भी रूप “चढ” धातुकी तरह होने हैं। परिहरइ, परिहरत, परिहरहिं, परिहरेहि, परिहरिय। इ०। उ० अस कुमित्र परिहरेहि भलाई।

पल —पोषण पानेके अर्थमें। “चढ” की तरह। पलइ, पलत, पलहिं, पलव, पले। इ०।

पलुह —पल्लवित होने, पनपनेके अर्थमें। “चढ” के अरु रूप। पलुहत, पलुहइ, पलुहहिं। इ०। उ० पलुहइ नारि मिसिर रितु पाई।

पलोट —चरगासेवा करने, पाँवके पास लोटनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ” धातुकी तरह है। पलोटइ, पलोटत, पलोटव, पलोट्टा, पलोट्टहिं, पलोट्टे। इ०। उ० गुरु-पद-कमल पलोटत प्रीते।

पार —फेंकनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढ” धातुके अरु रूप होते हैं। पवारइ, पवारत, पवारे, पवारहिं, पवारा। इ०। उ० रज होइ जाइ पवान पवारे।

पाग —पत्र होने, लोपेटे जाने, सननेके अर्थमें। इसके रूप “चढ” धातुकी तरह होते हैं। पागइ, पागत, पागहिं, पागे, पागा, पागि। इ०। उ० “वचन प्रेमरस पागे।”

पाट —पाट देने, भर देनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ” की तरह होते हैं। पाटइ, पाटत, पाटहिं, पाटे, पाटउ। इ०।

पार —मकने, फेंकने, डालनेके अर्थमें। इसके भी रूप “चढ” धातुके

अनुरूप होते हैं। पागड़, पारत, पारव, पारहिं, पारे, पारा। ३०।

उ० “को वरने पारा”

पाल—पालने पोमनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढ़” धातुके अनुरूप होते हैं। पालड, पालत, पालहिं, पाले, पालहु, पालिय। ३०।

उ० पालहु प्रजा सोक परिहरहू।

पाव—पानेके अर्थमें। इसके रूप भी “चढ़ाव” धातुके अनुरूप होते हैं।

पावड, पावत, पाउव, पावहिं, पाड, पाडय, पाए। ३०। उ०

महा-महा-मुगिया जे पावहिं।

पिरा—पीड़ा करने व्यया होनेके अर्थमें। “रिसा” की तरह। पिराड,

पिरात, पिराव, पिरान, पिराडय, पिराने। ३०। उ० वेठिय

होइइहिं पाय पिराने।

पुरव—पूरा करनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़ाव” धातुके अनुरूप। पुरव,

पुरवड, पुरवत, पुरवहिं, पुरउव। ३०। उ० जो विधि पुरव

मनोरथ काली।

पूछ—पूछनेके अर्थमें। “चढ़” की तरह। पूछड, पूछउ, पूछत, पूछव,

पूछहिं, पूछेसि। ३०। उ० पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू।

पूजि—पूजा सत्कार करने और पूरा होनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढ़”

धातुकी तरह हैं। पूजड, पूजित, पूजिहिं, पूजव, पूजे। ३०

उ० पूजिहिं सब मनकामना सुजप रहिहिं जग छाड।

पूर—भरनेके और बटनेके अर्थमें। इसके रूप भी “चढ़” धातुकी तरह

हैं। पूरड, पूरत, पूरहिं, पूरे, पूरेसि। ३०।

पेख—पेखनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं।

पेखड, पेखन, पेखन, पेखहिं, पेखे, पेखनहार। ३०।

पेन्हाव—गाय लगनेके अर्थमें। इसके रूप भी “चढ़ाव” धातुकी तरह

हैं। पेन्हाव, पेन्हावड, पेन्हावत, पेन्हाउव, पेन्हावसि, पेन्हाई।

३०। उ० भाव बच्छामिसु पाइ पेन्हाई।

पेल—त्यागने, टालने, और न माननेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” धातुके

अनुरूप होते हैं। पेलड, पेलत, पेलव, पेलि, पेलिहिं। ३०।

उ० आर्यहु तात चचन सम पैली । ...भूलेहु भरत न पैलिहहि ।
 पोष—पुष्ट करने और पोसनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुकी तरह
 होते हैं । पोषइ, पोषत, पोषव, पोषहि । ३० । उ० भानु कमल-
 कुल-पोषनि-दारा ।

पोह—पिरोनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ” धातुके अनुरूप होते हैं ।
 पोहइ, पोहत, पोहव, पोहहि, पोहे । ३० ।

पौढ़, पौढ़ाव—लेटने और, लिटानेके अर्थमें । क्रमशः “चढ” और
 “चढाव” की तरह । पौढ़न, पौढ़े, पौढ़ाये, पौढ़ाइय । ३० । उ०
 करि सिंगार पलना पौढ़ाये ।

प्रगट—प्रगट करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । प्रगटइ, प्रगटउ, प्रगटत,
 प्रगटव, प्रगटे, प्रगटहि । ३० । उ० यह प्रगटे अथवा द्विज सापा ।

प्रचार—फैलाने, चलाने, ललकारनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ”
 धातुकी तरह होते हैं । प्रचारइ, प्रचारउ, प्रचारत, प्रचारे, प्रचारि,
 प्रचारहि, प्रचारे । ३० । उ० देख देवतन्ह गारि प्रचारी ।

प्रजार, पजार—जाने, फूक देनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ” धातुके
 अनुरूप होते हैं । प्रजारइ, प्रजारत, प्रजारहि, प्रजारे, पजारी,
 पजारा । ३० । उ० नगर फेरि पुनि पृछ पजारी ।

प्रनव—नमस्कार करनेके अर्थमें । इसके रूप “चढाव” धातुकी तरह होते
 हैं । प्रनवइ, प्रनवउ, प्रनवत, प्रनवहि, प्रनवउँ । ३० । उ० प्रनवउँ
 प्रथम भरतके चरना ।

प्रवस—पैठने या घुमानेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ” धातुकी तरह
 होते हैं । प्रवसइ, प्रवसत, प्रवसि, प्रवसहि, प्रवसे, प्रवसेउ ।
 ३० । उ० प्रविधि नगर कीजे सब काजा ।

प्रेर—आज्ञा करने, हुक्म देने, भेजने, काम करानेके अर्थमें । इसके रूप
 “चढ” धातुके अनुरूप होने हैं । प्रेरइ, प्रेरउ, प्रेरत, प्रेरे, प्रेरहि ।
 ३० । उ० आवत वाजितनयके प्रेरे ।

फ

फष, फाष—संगत होने, ठीक बैठने, भले लगनेके अर्थमें । “चढ” की

तरह । फवड, फवत, फवहि, फवे, फवी, फावी । ३० । उ०
कुमतिहि कसि कुरूपता फावी ।

फाड़, फार—फटने और फाड़नेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ” धातुकी तरह होते हैं । फारइ, फारव, फारहि, फारे । ३० । उ० धरि गाल फारहि उर विदाराहि गल अतावरि मेलहीं ।

फुलाव—फुलानेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़ाव” धातुकी तरह होते हैं । फुलावइ, फुलावउ, फुलावत, फुलावव, फुलावमि । ३० । उ० हँसव ठठाइ फुलावव गालू ।

फूट—टूटने, टुकड़े होनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । फूटइ, फूटत, फूटव, फूटहि, फूटे । ३० । उ० रावन आगे परहि ते, जनु फूटहि दधिकुड ।

फोर—फोड़ने, तोड़नेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । फोरइ, फोरउ, फोरत, फोरव, फोरे, फोर । ३० । उ० फोरइ जोग कपारु अभागा ।

व

वच—ठगनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ़” धातुके रूपोंकी तरह होते हैं । वचइ, वचउ, वचत, वचहि, वचेउ । ३० । उ० वचेउ मोहि जवनि वरि देहा ।

वँचाव—पढ़वानेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ़ाव” धातुके अनुरूप होते हैं । वँचावइ, वँचावत, वँचावसि, वँचावा, वँचाइ, वँचाइय । उ० नाथ वँचाइ जुड़ावहु छाती ।

वद—प्रखाम या वद करनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ़” धातुके अनुरूप होते हैं । वदइ, वदउ, वदत, वदे, वदहि, वदि । ३० । उ० वदि चरन उर धरि प्रभुताई ।

वक—बकने, बोलनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । वकइ, वकत, वकहि, वके, वकिहि । ३० । उ० भृगुपति वकहि कुठार उठाये ।

बखान—कहने, बर्णन करनेके अर्थमें । इसके भी रूप "चड" धातुकी तरह होते हैं । बखानइ, बखानउ, बखानत, बखानव, बखाने । ३० ।

उ० कपि सब चरित ममास बखाने ।

बगर—फलने, बिखरनेके अर्थमें । "चड" धातुका तरह होते हैं । बगरइ बगरत, बगरव, बगरहि, बगरे । ३० ।

बच, बँच, बाँच—बचने, बचानेके अर्थमें । "चड" धातुका तरह । बचउँ, बचइ, बचत, बचहि, बचव, बाचा, बचे । ३० । उ०

(१) बचउँ विचारि बधु लघु तोरा ।

(२) सत्यकेतु कुल कोउ न बाचा ।

बटुर—इकडे होने, सिमितनेके अर्थमें । "चड" की तरह । बटुरइ, बटुरत, बटुरहि, बटुरे, बटुरेउ । ३० ।

बटोर—समेटने, समग्र करनेके अर्थमें । इसके रूप "चड" धातुका तरह होते हैं । बटोरइ, बटोरत, बटोरहि, बटोरे, बटोरी । ३० । उ०
सब कर ममता ताग बटोरी ।

बताव—समझाने, दिखाने, कहनेके अर्थमें । इसके भी रूप "चडाव" धातुकी तरह होते हैं । बतावइ, बतावउ, बतावत, बतावा, बताइ, बताइ । ३० ।

बद—कहने, बदनेके अर्थमें । "चड" धातुकी तरह । बद, बदइ, बदत, बदहि, बडे । ३० । उ० मो सन भिरिहि कौन जोवा बद ।

बध—मारनेके अर्थमें । इसके रूप "चड" धातुकी तरह होते हैं । बधइ, बधत, बधव, बधे, बधहि । ३० । उ० जौ तेहि आजु बधे बिनु आवउँ ।

बधाव—मरवा डालनेके अर्थमें । इसके रूप "चडाव" धातुकी तरह होते हैं । बधावइ, बधावत, बधावा, बधावाहि, बधाए । ३० ।

बन—बननेके अर्थमें । इसके भी रूप "चड" धातुकी तरह होते हैं । बनइ, बनउ, बनत, बनहि, बने, बनेउँ । ३० । उ० बहुरि कि प्रभु अस
बनिहि बनावा ।

बनाव—बनानेके अर्थमें । इसके सभी रूप "चडाव" धातुके अनुरूप होते

हैं। वनावड, वनावत, वनाये, वनावा। इ०। उ० बहुरि कि प्रभु
अस वनिहि वनावा।

वम—के ऋणके अर्थमें। उलटी होने, उगल देनेके अर्थमें। रूप “चढ”
की तरह। वमइ, वमत, वमहि, वमे, वसन। इ०। उ० रुधिर
वमत धरनी ढनमनी।

वघ—बोनेके अर्थमें। इसके रूप “चढाव” धातुके अनुरूप होते हैं। ववइ,
ववहिं, ववत, ववे, ववा, ववउ। इ०। उ० ववा सो लुनिय
लहिय जो दग्धा।

वर—चुने जाने, बरने, ऐंठने, जलने और नियुक्त किये जानेके अर्थमें।
इसके सभी रूप “चढ” की तरह होते हैं। वरइ, वरत, वरहिं,
वरव, वर, वरा। इ०। उ० वरड सीलानिधि कन्या जाहि।

वरज—गेकने, मना करनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ” धातुके अनुरूप
होते हैं। वरजइ, वरजत, वरजव, वरजहिं, वरजि, वरजे। इ०।
उ० वरजि राम पुनि मोहि निहोरा।

वरन—वर्णन करनेके अर्थमें। इसके भी रूप “चढ” धातुके अनुरूप होते
हैं। वरनइ, वरनव, वरनत, वरने, वरना, वरनी, वरनिं। इ०।
उ० वरनत वरन प्रीति बिलगाती।

वरष, वर्ष, वरिस, वरस—बरसनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ” धातुकी
तरह होते हैं। वरषइ, वरषत, वरषे, वरषहिं। इ०। उ० (१) ऊसर
वरषइ तन नहिं जामा। (२) जनु तह वरिस कम्बल सितसेनी।

वराव—चुनने, वचानेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढाव” धातुके अनुरूप
होते हैं। वरावइ, वरावत, वराये, वरावहिं। इ०। उ० सीय-राम-
पद-अक वराये।

बलकाव—झुकाणे, पागल बनानेके अर्थमें। इसके रूप “चढाव” धातुकी
तरह होते हैं। बलकावइ, बलकावत, बलकावसि, बलकावा। इ०।
उ० जोवन ज्वर केहि नहिं बलकावा।

बस—रहनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढ” धातुकी तरह होते हैं।

वसइ, वसउ, वसत, वसव, वसाहिं, वसे, वसेहु । ३० । उ० वसेउ
भवन उजरउ नहिं डरऊँ ।

वह—वहने और डोनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ” धातुकी तरह होते
हैं । वहइ, वहत, वहव, वहहिं, वहे । ३० । उ० वहे जात कर
भइसि अधारा ।

वहराव—अनसुना करने, वहलानेके अर्थमें । इसके रूप “चढाव” धातुके
अनुरूप होते हैं । वहरावइ, वहरावत, वहराइ, वहरावा । ३० । उ०
सुनि कपि वचन बिहंसि वहरावा ।

वहुर—फिरने, लौटनेके अर्थमें । “चढ” धातुकी तरह । वहुरइ, वहुरउ, वहुरत,
वहुरहिं, वहुरिहहिं । ३० । उ० वहुरहिं लपन भरत वन जाहीं ।

वहोर—लौटानेके अर्थमें । “चढ” की तरह । वहोरइ, वहोरत, वहोरि ।
३० । उ० गई वहोर गरीव निवाजू ।

वाँच—पढनेके अर्थमें । “चढ” धातुके अनुरूप । वाँचइ, वाँचत, वाँचव,
वाँचे, वाँचि, वाँची । ३० । उ० जनक पत्निका वाँचि सुनाई ।

वाँट—बाँटने या भाग करनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ” धातुकी
तरह होते हैं । वाँटइ, वाँटत, वाँटहिं, बाँटे, वाँटि । ३० । उ० यह
हवि बाँटि देहु नृप जाई ।

वाग—बकने और घूमनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । वागइ, वागत,
वागहिं, वागहीं, वागे । ३० । उ० “एक एकहिं करत न वागहीं ।”

वाज—वजनेके अर्थमें । “चढ” धातुकी तरह । वाजइ, वाजत, वाजहिं,
वाजे । ३० । उ० वाजहिं बहु वाजने सुहाये ।

वाढ—वढनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुकी तरह होते हैं । वाढइ,
वाढत, वाढे, वाढहिं, वाढि । ३० । उ० द्विजदेवता घरहिंके वाढे ।

वाद्—भगडने, हुजत करनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ” धातुकी
तरह होते हैं । वाद्इ, वादत, वाद्हिं, वादे, वादेउ । ३० । उ०
वाद्हिं सुद्द द्विजन्ह सन हम तुम्ह तें कछु घाटि ।

वार—दूर करने, हटाने और मना करनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ”
धातुकी तरह होते हैं । वारइ, वारत, वारव, वारे, वारिहहिं । ३० ।

विगर—विगड़नेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” धातुके अनुरूप है । विगरइ, विगरत, विगरे, विगरहिं । इ० ।

विगोव—नाश करनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़ाव” धातुकी तरह होते हैं । विगोवइ, विगोवत, विगोवत, विगोए, विगोवा । इ० । उ० प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा ।

विघट—तोड़ने, धनवानेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । विघटइ, विघटत, विघटत, विघटे, विघटाहिं, विघटन । इ० ।

विचर—चलने, फिरने, घूमनेके अर्थमें । “चढ” धातुकी तरह होते हैं । विचरइ, विचरत, विचरत, विचरीए, विचरे । इ० । उ० ए विचरहिं मग विनु पदहाना ।

विचल—चलायमान होने, चंचल होनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुकी तरह होते हैं । विचलइ, विचलत, विचलाहिं, विचले । इ० । उ० विचलत सेन कीन्हि तिन्ह माया ।

विचार—सोचने, ध्यान करनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । विचारइ, विचारत, विचारे, विचारहिं । इ० । उ० इहा विचारहिं कपि मन माहीं ।

विछुर—जुदा होने, अलग होनेके अर्थमें । “चढ़” धातुके अनुरूप । विछुरइ, विछुरत, विछुरत, विछुरे, विछुरहिं । इ० । उ० विछुरत एक प्राण हरि लेहीं ।

विछोह—छोड़ देने या छुड़ा देनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । विछोहइ, विछोहत, विछोहव, विछोहाहिं, विछोहा, विछोही । इ० । उ० जेहि हौ हरि-पद-कमल विछोही ।

विडर—छितराने, फैलने, विलग होनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुके अनुरूप होते हैं । विडरइ, विडरत, विडरहिं, विडर, विडरि । इ० । उ० विडरि चले बाहन सव भागे ।

विद्व—कमाने और बढ़ानेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़ाव” धातुकी तरह होते हैं । विद्वइ, विद्वत, विद्वासि, विद्ववा, विद्वइ । इ० । उ० विद्व सुकृत जस कीन्हैउ भोगू ।

विथक—चकित होनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुकी तरह होते हैं ।
विथकइ, विथकत, विथके, विथकी, विथकीहिं । ६० । उ० सब
रनिवास विथकी लखि रहेऊ ।

विदर, बिदार—फटने और फाड़नेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुके
अनुरूप होते हैं । विदरइ, विदरत, विदरहिं, विदरेउ, विदरि ।
बिदारइ, बिदारत, बिदारे, बिदारहिं । ६० । उ० “हृदय न विद-
रेउ पक जिमि” । “फौज बिदारी” “नखन बिदारी” ।

विनच—विनती करनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढाव” धातुके अनुरूप
होते हैं । विनचइ, विनचत, विनचउ, विनचासि, विनचाहिं, विनइ । ६० ।

विनस—नष्ट होने, विगड़नेके अर्थमें । “चढ” धातुके अनुरूप । विनसइ,
विनसत, विनसव, विनासि, विनसाहिं, विनसे ।

विया, बिआ—जनने, बियानेके अर्थमें । इसके रूप “पिरा” “सिरा”
आदिकी तरह होते हैं । बियाइ, बियात, बियाव, बियामि, बियाहिं,
बियान, बियानेहु । ६० । उ० न तर बाभ भालि वादि बिआनी ।

विरच—रचने, बनानेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुकी तरह होते हैं ।
विरचइ, विरचत, विरचे, विरचहिं, विरचि । ६० । उ० विरचे
कनक कदलिके खमा ।

१ —विराजने, सोहनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुके अनुरूप
होते हैं । विराजइ, विराजहिं, विराजे, विराजि । ६० । उ० जेहि
तुरगपर रामु विराजे ।

बिलख, बिलखा—दुखसे पीड़ित होने, रोने, उदाम होनेकी दशामें, कुछ
कहने या शिकायत करनेके अर्थमें । इसके रूप क्रमशः “चढ”
और “रिसा” धातुकी तरह होते हैं । बिलखइ, बिलखत, बिलखाहिं,
बिलखाहिं, बिलखे, बिलखि । ६० । उ० “जइ दुख बिलखाहीं” ।
बिलीख कहेहु मुनि नाथ” ।

बिलगा—अलग होने, जुदा होनेके अर्थमें । “पिरा” “सिरा” आदिकी
तरह होते हैं । बिलगाइ, बिलगाउ, बिलगात, बिलगाहिं, बिलगान,
बिलगाने । ६० । उ० सो बिलगाउ विहाइ समाजा ।

विलगाव—चलग करनेके अर्थमें । चढ़ावकी तरह इसके सभी रूप होते हैं ।
विलगावड, विलगावत, विलगावहिं, विलगावसि, विलगावइय,
विलगाए । १० । उ० गनिगुन दोष वेद विलगाए ।

विलप—रोकर शिकायत करने या विलसनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़" धातुकी तरह होते हैं । विलपइ, विलपत, विलपहिं, विलपि । ३० ।
उ० विलपहिं बिकल भरत दोउ भार ।

विला—नष्ट हो जाने, मिट जानेके अर्थमें । इसके रूप "पिरा" "सिरा" की तरह होते हैं । विलाइ, विलाउ, विलाहिं, विलान, विलाने । १० ।
उ० कवहु प्रयल चल मारुत जए तहें मेघ विलाहिं ।

विलोक—देखनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़" धातुकी तरह होते हैं ।
विलोकइ, विलोकत, विलोकहिं, विलोके, विलोकि । ३० । उ०
सती विलोके व्योम विमाना ।

विलोव—मथनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़ाव" धातुकी तरह होते हैं ।
विलोवइ, विलोवत, विलोवत, विलोवसि, विलोइ । ३० ।

विस्तर, विस्तार—फैलानेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़" की तरह होते हैं ।
विस्तरइ, विस्तारत, विस्तारहिं, विस्तरे, विस्तरेहु । ३० । उ०
जग विस्तारहिं विसद जस राम जनमकर हेतु ।

विसर—भूलनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़" धातुके अनुरूप होते हैं ।
विसरइ, विसरत, विसरहिं, विसरे, विसरि, विसरु । ३० । उ०
विसरी देह तपहि मन लागा ।

विसूर—चिन्ता करने, मन ही मन रोनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़" धातुके
अनुरूप होते हैं । विसूरइ, विसूरत, विसूरहिं, विसूरे, विसूरि । ३० ।
उ० जानि कठिन सिवचाप विसूरति ।

विहँस—हँसनेके अर्थमें । इसके रूप "चढ़" धातुकी तरह होते हैं ।
विहँसइ, विहँसत, विहँसहिं, विहँसे, विहँसि । ३० । उ० सुनि
लक्ष्मिन विहँसे बहुरि नयन तरेरे राम ।

विहर—खेलने, फ्रीड़ा करने और फटनेके अर्थमें । इसके भी रूप "चढ़" धातु-
की तरह होते हैं । विहरइ, बिहारत, बिहरहिं, बिहरे, विहरि । ३० ।

- वीत**—वीतने या गुजरनेके अर्थमें । इसके रूप “चट्” धातुकी तरह होते हैं । वीतइ, वीनत, वीतहिं, वीते, वीति । ३० । उ० वीते मवत सहस सतासी ।
- वीन**—चुनने, साफ करने और अलग करनेके अर्थमें । इसके रूप “चट्” धातुकी तरह होते हैं । वीनइ, वीनत, वीनव, वीनहिं, वीने, वीनि । ३० ।
- बुभाष**—शान्त करने, समझाने, जतानेके अर्थमें । इसके भी रूप “चटाव” धातुकी तरह होते हैं । बुभाषइ, बुभाषत, बुभाषति, बुभाषहिं, बुभाषइ, बुभाषय । ३० । उ० पूंछ बुभाष खोड छम धरि लघुरूप बहोरि ।
- बुताव**—बुझाने या शान्त करनेके अर्थमें । इसके रूप “चटाव” धातुके अरुरूप होते हैं । बुतावइ, बुतावत, बुतावति, बुताइहिं, बुताइ, बुताइय ।
- बूझ**—जानने, पढ़ने और समझनेके अर्थमें । इसके रूप “चट्” की तरह होते हैं । बूझइ, बूझत, बूझव, बूझहिं, बूझे, बूझि । ३० । उ० भरत-सुभाव-मील विलु बूझे ।
- बूड**—डूबने, मग्न होनेके अर्थमें । इसके रूप “चट्” धातुके अरुरूप होते हैं । बूडइ, बूडत, बूडहिं, बूडि । ३० । उ० बूडत विरह जलधि हनुमाना ।
- वेध**—छेदनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चट्” धातुकी तरह होते हैं । वेधइ, वेधत, वेधहिं, वेधे, वेधि, वेधिय । ३० । उ० सिरिस-सुमन-कन वेधिय हीरा ।
- वेसाह**—खरीदनेके अर्थमें । इसके रूप “चट्” धातुके अरुरूप होते हैं । वेसाहइ, वेसाहत, वेसाहव, वेसाहहिं, वेसाहि, वेसाहे । उ० आनेहुँ मोल वेसाहि कि मोही ।
- वैठार**—वैठालनेके अर्थमें । “चट्” की तरह । वैठारइ, वैठारत, वैठारहिं, वैठारे, वैठारि, । ३० । उ० उत्तर देव में सवहिं तव, हृदय वज्र वैठारि ।
- बोर**—डुबाने, बोरने, और निमग्न करनेके अर्थमें । इसके रूप “चट्” के अरुरूप

होने हैं। घोरद, घोरत, घोरहिं, घोरे, वोरि। इ०। उ० वृद्धि
आनहिं घोरहिं जेई।

बोल—कहने, बुलाने या बुलवानेके अर्थमें। “चढ” के अनुरूप। बोलइ, बोलत, बोलहिं, बोलव, बोले, बोलि। इ०। उ० (१) बोलत वचन भात जनु फूला। (२) बोलि किरात छमातक लोन्हें।

बोव—लगाने, जमानेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़ाव” धातुकी तरह होते ह। बोवइ, बोवत, बोवव, बोवइय, बोव। इ०।

व्याप—फैलने, जाहिर होनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” के अनुरूप हैं। व्यापइ, व्यापत, व्यापहिं, व्यापे, व्यापि। इ०। उ० व्यापि रहेउ मसार महै माया कटक प्रचड।

भ

भंज—नास करने या तोड़नेके अर्थमें। “चढ” की तरह। भजइ, भजत, भजनहार, भजइ, भजु, भजे। इ०। उ० नाथ सभु-धनु-भंजनि-हारा।

भच्छ—खाने, भक्षण करनेके अर्थमें। “चढ” की तरह। भच्छइ, भच्छत, भच्छव भच्छहिं, भच्छि। इ०। उ० कहु महिष मानुष धेनु खर अज रग निसाचर भच्छहीं।

भज—भजन करने या भागनेके अर्थमें। “चढ़” की तरह। भजइ, भजत, भजहिं, भजे, भजि, भजिय। इ०। उ० जे परिहरि हरि-हर चरन भजहिं भूतगन घोर।

भन—कहने, वर्णन करनेके अर्थमें। “चढ” की तरह। भनइ, भनत, भनहिं, भने, भनि, भनिय। इ०। उ० “निगमागम भने।”

भभर—घवराने, रोमाचित होनेके अर्थमें। “चढ़” की तरह। भभरइ, भभरत, भभरहिं, भभरि। इ०। उ०। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि मगान।

भर—पूर्ण करने, पालन पोषण करनेके अर्थमें। “चढ़” की तरह। भरइ, भरत, भरहिं, भरे, भरि, भरिय। इ०। उ० भरहिं निरतर होहिं न पूरे।

भाग—भागने, चले जानेके अर्थमें । “चढ” की तरह । भागड, भागत, भागाहें,

भागे, भागि, भागा । ३० । उ० धावा चालि देखि मो भागा ।

भाज—भागने, दौड़ने, वाटने, और तोड़नेके अर्थमें । “चढ” की तरह ।

भाजद, भाजत, भाजाहैं, भाजि, भाजे । ३० । उ० भाजि चले।

किलकात मुख दधि ओदन लपटाइ ।

भाव—अच्छा लगने, माने या प्रिय लगनेके अर्थमें । “चढ” की तरह ।

भावइ, भावत, भावहिं, भावे, भावा, । ३० । उ० भावइ मनहिं

करहु तुम्ह सोई ।

भाष—कहनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । भाषद, भाषत, भाषहिं, भाषे,

भाषि, भाषा । ३० । उ० कामचरित नारद सब भाषे ।

भास—मालूम होने, जान पड़नेके अर्थमें । “चढ” की तरह । भासद,

भासत, भासाहिं, भास, भासि । ३० । उ० “रजत सीप सई

भास जिमि ।”

भिर—लडने, भिडनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । भिरइ, भिरत, भिरहिं,

भिरे, भिरि । ३० । उ० भिरे सकल जोरिहि सन जोरी ।

भुला—भूलनेके अर्थमें । भिरा, पिरा, आदिकी तरह । भुलाइ, भुलाउ,

भुलात, भुलाव, भुलाहिं, भुलान । ३० । उ० फिरेउ महावन

परेउ भुलाई ।

भूज—भूजने और भोगनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । भूजइ, भूजन,

भूजव, भूजे, भूजाहि, भूजि । ३० । उ० राजु कि भूजव भरतपुर

वृषु कि जियहि विदु राम ।

भूल—भूल चूक करने या विसर जानेके अर्थमें । “चढ” की तरह । भूलइ,

भूलत, भूलव, भूलहिं, भूले, भूलेहु । ३० । उ० भल भूलिहु

ठगके वौराये ।

भूष—भूषित करने या सजानेके अर्थमें । “चढ” की तरह । भूषइ, भूषत,

भूषहिं, भूषे, भूषि । ३० । उ० सतिहि भूष अहि लोभ असीके ।

भ्राज—चमकने, सुहावना लगनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । भ्राजद,

भ्राजत, भ्राजहि, भ्राजे, भ्राजि । ३० । उ० मनि दीप राजहि भवन
भ्राजहि देहरी विद्रुम रची ।

म

मज्ज—नहाने, धोने और टूटनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । मज्जइ,
मज्जत, मज्जहि, मज्जे, मज्जि, मज्जिय । ३० । उ० मकर मज्जि गधनाहि
मुनि घृदा ।

मर—मरनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । मरइ, मरत, मरव, मरहि, मरे,
मरि, मरेउ । ३० । उ० जनमत मरत दुमह दुख होई ।

मरद—मरने, मसलनेके अर्थमें । “चढ” धातुकी तरह । मरदइ, मरदत,
मरदहि, मरदे, मरदि । ३० । उ० एक एक सो मरदहि तोरि
चलावहि मुड ।

मरोर—मरोड़ने या उमेठनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । मरोरइ, मसेरत,
मरोरहि, मरोरे, मरोरि । ३० । उ० महि पटकत भजे भुजा
मरोरी ।

मच,माच—होने, प्रारभ होने, जारी होने, मचनेके अर्थमें । “चढ” की
तरह । मचइ, मची, माचि, माचहि, माचे, मचे । ३० । उ० मची
सकल वीथिन्ह निच वांचा ।

मान—मान लेने, स्वीकार करने, अंगीकार करने या कबूल करनेके अर्थमें ।
“चढ” की तरह । मानइ, मानउ, मानत, मानहि, माने, मानि,
मानहु । ३० । उ० अजहू मानहु कहा हमारा ।

माप—नापने, सीमाबद्ध करने, व्याकुल होने, वेसुध होनेके अर्थमें । “चढ”
की तरह । मापा, मापइ, मापत, मापहि, मापे, मापि । ३० । उ०
माजहि खाइ मीन जनु मापी ।

मार—मारनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । मारइ, मारउ, मारत, मारहि, मारे
मारि । ३० । उ० हनूमान अगदके मारे ।

मिट—मिटाने, अभाव कर देने, नष्ट कर देने, साफ कर देनेके अर्थमें । “चढ”
की तरह । मिटइ, मिटत, मिटव, मिटहि, मिटे, मिटि, मिटिहि ।
३० । उ० तुम्ह सन मिटिहि कि विधिके अका ।

- मीज**—मलने, मसलने के अर्थमें । “चढ़” की तरह । मीजइ, मीजत, मीजहि, मीजहिं, मीजि । ६० । उ० अबला बालक वृद्धजन, फर मीजहिं पछिताहिं ।
- मुड़**—कतरा जाने, झुक जाने, हट जाने, धोरेमें आने, सिरके बाल कट जानेके अर्थमें । “चढ़” के अनुरूप । मुड़इ, मुड़व, मुड़त, मुड़हिं, मुड़े, मुड़ि । ६० । उ० (देखो ‘मुर’)
- मुड़ाव**—सिरके बाल कटवाने और धोखा खा जाने, लुट जाने, टग जानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । मुड़ावइ, मुड़ावत, मुड़ावहिं, मुड़ाइ, मुड़ावा । ६० । उ० मूड़ मुड़ाइ भये सन्यासी ।
- मुर**—मुड़ने, फिरने, लौटने, घूमने और पलटने के अर्थमें । “चढ़” की तरह । मुरइ, मुरत, मुरहिं, मुरा, मुरिय, मुरे, मुरेउ । ६० । उ० मुरेउ न मन तन टरेउ न टारे ।
- मुरछ**—वेसुध होने के अर्थमें । “चढ़” की तरह । मुरछइ, मुरछत, मुरछहिं, मुरछि । ६० । उ० परेउ मुरछि महि लागत सायक ।
- मुसुका**—मद हास्थ या मुसुकानेके अर्थमें । पिरा, सिरा आदि के अनुरूप । मुसुकाइ, मुसुकात, मुसुकाहिं, मुसुकान, मुसुकाने । ६० । उ० समुभि महिस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं ।
- मेइ**—मिटाने, नष्ट करने, बरबाद करने के अर्थमें । “चढ़” की तरह । मेइइ, मेइउ, मेइत, मेइहिं, मेटे, मेटि, मेटनहार, मेटिय । ६० । उ० तासु वचन मेइत मन सोचू ।
- मेळ**—मिलाने, टालने और फेकने के अर्थमें । “चढ़” की तरह । मेळइ, मेळत, मेळहिं, मेळि । ६० । उ० मानि मुख मेळि डारि कपि देहीं ।
- मोचइ**—छोड़ने, गिराने, वहानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । मोचइ, मोचत, मोचहिं, मोचि, । ६० । उ० मजु विलोचन मोचति वारी ।
- मोह**—मोहित करन, ठगने, भुलवाने, छलने और वेसुध करने के अर्थमें । “चढ़” की तरह । मोहइ, मोहत, मोहहिं, मोहे, मोहि, मोहेहु । ६० । उ० देखि रूप मोहे नर नारी ।
- रच्छ**—रचा करने के अर्थमें । “चढ़” की तरह । रच्छइ, रच्छत, रच्छहिं,

रच्छि, रच्छे । इ० । उ० करि जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर
चहुं दिसि रच्छहीं ।

रच—रचाने या रचने के अर्थमें । “चढ़” की तरह । रचइ, रचत, रचहिं,
रचे, रचइ, रचासि, रचि । इ० । उ० रचे रुचिर वर वंदनवारे ।

रट—रटने, घोखने, जपने और धुन बांधनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
रटइ, रटत, रटहिं, रटि, रटे, रटसि । इ० । उ० रामु रामु रटि
भोक किय कहइ न मरसु महीसु ।

रअ, रच—रंगने, रमने, मथने, विलोनेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह ।
रवइ, रवउ, रए, रएउ, रइ । इ० । उ० “हरि रंग रये” ।

रह—रहने और ठहरनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । रहइ, रहत, रहहिं,
रहे, रहि, रहु, रहेसि । इ० । उ० रहहु तात अस नीति विचारी ।

रहस—अकेले या एकान्तमें हो जाने या अलग होकर बात करनेके अर्थमें ।
“चढ़” की तरह । रहसइ, रहसत, रहसहिं, रहसिं, रहसे । इ० ।
उ० रहसी रानि राम रुख पाई ।

रांच—लगने, रमने, तत्पर होने, लवलीन होनेके अर्थमें । “चढ़” की
तरह । रांचइ, रांचत, रांचहिं, रांचे, रांचा । इ० । उ० सो वर
मिलिहि जाहि मन रांचा ।

रांध—उवालने, पकाने, या रसोई बचानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।
रांधइ, रांधत, रांधहि, रांधि, रांधे, रांधा । इ० । उ० विविध
मृगभक्षकर आमिप रांधा ।

राख—रखने, बचाने, रक्षा करने और संभालनेके अर्थमें । “चढ़” की
तरह । राखइ, राखउ, राखत, राखहि, राखे, राखि, राखउँ । इ० ।
उ० राखउँ सतहि करउँ अन्नुरोधु ।

राच—रचने, रचाने, मनसूचे करने और रचना करनेके अर्थमें । “चढ़” की
तरह । राचइ, राचत, राचहिं, राचेइ, राचि । इ० । उ० मन जाहि
राचेउ मिलिहि सो वर सहज सुंदर सांवरो ।

राज—विराजने, सोहने और बैठनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । राजइ,
राजत, राजे, राजहिं राजिहहिं । इ० । उ० राजत वाजत विपुल निसाना ।

- रिभाव**—प्रसन्न करने और राजी करनेके अर्थमें । “व्वाव” की तरह ।
रिभावइ, रिभावउ, रिभावउव, रिभाए, रिभाउ, रिभाइ । इ० ।
उ० वातन्ह मनहिं रिभाइ सठ जानि घालेसि कुल खीस ।
- रिसा**—क्रोध करनेके अर्थमें । पिरा आदिके अनुरूप । रिसाइ, रिसात,
रिसाव, रिसाहिं, रिसान, रिसाइय, रिसाने । इ० । उ० टूट चाप नहिं
जुरहिं रिसाने ।
- रीभ**—प्रसन्न होने और राजी होनेके अर्थमें । “चद” की तरह । रीभइ,
रीभत, रीभहिं, रीभि, रीभे, रीभिहि । इ० । उ० रीभिहि राज-
कुंअरि छवि देखी ।
- रेंगाव**—धीरे धीरे चलाने, सरकानेके अर्थमें । “चदाव” के अनुरूप । रेंगा-
वइ, रेंगावत, रेंगाइ, रेंगाइय, रेंगाए, रेंगाउ । इ० । उ० अस कहि
सनमुख फौज रेंगाई ।
- रोव**—रोनेके अर्थमें । “चदाव” की तरह । रोवइ, रोवत, रोवहिं, रोए,
रोइ, रोइय, रोएउँ । इ० । उ० सोक बिवाल सब रोवहिं रानी ।
- रोक**—रोकने, बाधा करने, मना करने और अटकानेके अर्थमें । “चद” के
अनुरूप । रोकइ, रोकत, रोकहिं, रोकहु । इ० । उ० होहु सँजोइल
रोकहु घाटा ।
- रोद**—रोनेके अर्थमें । “चद” की तरह । रोदइ, रोदत, रोदहिं, रोदि, रोदे ।
इ० । उ० करि विलाप रोदति बदति सुता सनेह सँभारि ।
- रोप**—बोभ, जमाने, लमाने, ग्रहण करनेके अर्थमें । “चद” की तरह ।
रोपइ, रोपत, रोपहिं, रोपे, रोपि, रोपहु । इ० । उ० रोपहु वीथिन्ह
पुर चहुँ फेरा ।

ल

- लख**—देखनेके अर्थमें । “चद” की तरह । लखइ, लखत, लखव, लखहिं,
लखे, लखि । इ० । उ० लखव सनेहु सुभाय सुहाये ।
- लखाव**—देखनेके अर्थमें । “चद” की तरह । लखावइ, लखावत, लखा-
उव, लखावहिं, लखाए । इ० । उ० लता ओट तव सखिन्ह

लगाव—लगाने, मिलाने और सग देनेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह ।
लगावइ, लगावत, लगावहिं, लगाउ, लगाइ, लगाए । ३० । उ०
पुनि प्रभु हरषित सत्रुहन भेंटे हृदय लगाइ ।

लग—लगने और कूनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । लगइ, लगत, लगहिं,
लगे, लागि, लगव । ३० । उ० लागि लागि कान कहहिं
धुनि माथा ।

लजा—लजाने और सकुचानेके अर्थमें । सिरा, पिरा आदिकी तरह ।
लजाइ, लजात, लजाव, लजाहिं, लजाने, लजाहु । ३० । उ०
तमाकि धरहिं धनु मूढ़ नृप उठइ न चलहिं लजाइ ।

लजाव—लजवाने, लजिन करानेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । लजावइ,
लजावत, लजावहिं, लजाए, लजाइय । ३० । उ० ठवनि जुवा
मृगराज लजाये ।

लट—लटने, लटकने, मुरझाने, दुबल होने, झुकने, घटने, अशक्त होने
और भूमनेके अर्थमें । “चढ” के अनुरूप । लटइ, लटत, लटहिं,
लटव, लटे, लटि । ३० ।

लड़—लड़ाई, भागड़ा, विरोध करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । [देखो
“लर”] लड़इ, लड़त, लड़हिं, लड़व, लड़े, लड़ि । ३० । उ०
प्रमुदित महा मुनिवृन्द वन्दे पूजि प्रेम लड़ाइकै ।

लपटाव—लिपटने, चिपकनेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । लपटावइ,
लपटावत, लपटावहिं, लपटावा, लपटाइ । ३० । उ० सवरी परी
चरन लपटाइ ।

लपेट—लपेटनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । लपेटइ, लपेटत, लपेटहिं,
लपेटे, लपेटि । ३० । उ० लेइ लपेटि लवा जिमि वाजू ।

ले—लेनेके अर्थमें । ‘दे’ के अनुरूप । लेइ, लेउ, लेत, लेव, लेहु । ३० ।
उ० देहु कि लेहु अजस करि नार्हा ।

लर—लड़नेके अर्थमें । “चढ” की तरह । लरइ, लरत, लरहिं, लरव, लरे
लरि । ३० । उ० लरहिं सुखेन न मानहिं हारी ।

लव, लुन—लवने या काटनेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । और ‘लुन’

- “चढ़” की तरहसे । लवइ, लवउ, लए, लुनिय, लुनइ, लुनत, लुना । इ० । उ० ववा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा ।
- लस—शोभा देने और शोभा पानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । लसइ, लसउ, लसव, लसहि, लसे, लसि, लसा । इ० । उ० हेम वौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि ।
- लह—पाने और लेनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । लहइ, लहत, लहहि, लहे, लहि । इ० । उ० लहहि चारि फल अछत तनु सावु समाजु प्रयाग ।
- लहलहाव—चमचमाने, भलभजाने, लपलपाने, और लहरानेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । लहलहाइ, लहलहावत, लहलहावहि, लहलहाए, लहलहावा । इ० ।
- लाँघ—पार होने, लप जाने, फाँदनेके अर्थमें । “चढ़” के अनुरूप । लाघइ, लाघत, लाघहि, लाघे, लाघि । इ० । उ० नाघि सिधु एहि पाराहि आवा । (देखो नाँघ)
- लाव—लाने और लगानेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । लावइ, लावत, लाउव, लावसि, लाए, लावहु । इ० । उ० भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि ।
- लाग—लगनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । लागइ, लागत, लागव, लागहि लागे, लागिहि । इ० । उ० नहि लागिहि कहु हाथ तुम्हारे ।
- लजाने और लजवानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । लाजइ, लाजत, लाजहि, लाजे, लाजि । इ० । उ० कलगान मुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि ।
- लाघ—पानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । लाघइ, लाघत, लाघहि, लाघि, लाघा, लाघे । इ० । उ० काहु न इन्ह समान फल लाघे ।
- लाव—लगाने, जमाने और बानेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । लावइ, लाये, लावा, इ० । उ० भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहु ।
- लिख—लिखनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । लिखइ, लिखत, लिखहि,

लिगे, लिखि । ३० । उ० लिखत सुधाकर गा लिखि राहू ।

लुका—छिपानेके अर्थमें । “पिरा” “सिरा” की तरह । लुकाइ, लुकात, लुकाहिं, लुकान, लुकाने । ३० । उ० वाज झपट जतु लवा लुकाने ।
लुकाव—छिपानेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । लुकावइ, लुकावत, लुकावइ, लुकावा, लुकाइ, लुकाए । ३० । उ० तर पल्लव महुँ रहा लुकाइ ।

लुठत—लोटने, लुढ़कने, छटपटानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । लुठइ, लुठत, लुठाहिं, लुठव, लुठे, लुठा । ३० । उ० जतु महि लुठत मनेश समेटे ।

लुन—अनाज काटने, निकालने, प्राप्त करने, और पानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । लुनइ, लुनत, लुनहिं, लुने, लुनि, लुना, लुनिय । ३० । उ० ववा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा ।

लेस—लगाने, मिलाने, जोड़ने, चिपकानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । लेसइ, लेसत, लेसहिं, लेसा, लेसि । ३० । उ० एहि बिधि लेसइ दीप, तेज रासि विज्ञानमय ।

लोप—छिपने और छिपानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । लोपइ, लोपत, लोपहिं, लोपेउ, लोपि । ३० ।

लोभ, लोभाव—लोभाने, ललचानेके अर्थमें । “चढ़” और “चढ़ाव” की तरह । लोभइ, लोभत, लोभहिं, लोभि, लोभे । ३० । उ० जहँ वसन्त रितु रही लुभाई ।

साध—जोड़ने, चढ़ाने, निशानेपर लगानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । साधइ, साधत, साधहिं, साधे, साधि । ३० । उ० करतल चाप, रुचिर सर साधा ।

सँभार—स्मरण करने, चेतने, वचा लेने और सँभालनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सँभारइ, सँभारत, सँभारहिं, सँभारे, सँभारि । ३० । उ० वार वार रघुवीर सँभारी ।

सक, शक—सकनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सकइ, सकत, सकहिं, सके, सकि, सकिय । ३० । उ० प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिवाई ।

- सका**—सकुचाने, डगने, सटेह करने और लजानेके अर्थमें । “हिरा” “पिरा” “सिरा” आदिकी तरह । सकाड, सकात, सकाहिं, सकाने, सकाउ, सकान । इ० । उ० छत्रिय तनु धरि ममर सकाना ।
- सकिल**—वटुरने, दबकने, दबने, अडसने, फँसने, एकत्र होने, और मिम-टनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सकिलड, माकिलत, साकिलाहिं, सकिले, साकिलि । इ० । उ० साकिलि खवन मग चलेउ सुहावन ।
- सकुच, सकुचा**—लजाने, और डरनेके अर्थमें । “चढ़” और “रिसा” के अनुरूप । सकुचड, मकुचत, सकुचहिं, सकुचे, सकुचि । सकुचाड, सकुचात, सकुचान, सकुचाहि । इ० । सुनत गिरामन अति मकुचाई ।
- सँकेल**—समेटने, वटोरने, एकत्र करने, कसने, दवानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सँकेलड, सँकेलत, सँकेलाहिं, सँकेलि, सँकेला, सँकेले । इ० । उ० प्रथम कुमाति करि कपट सँकेला ।
- सताव**—कष्ट देनेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । सतावड, सतावत, सतावहिं, सतावहु, सतावा । इ० । उ० निसिचर निकर सतावहिं मोहीं ।
- सनकार**—सनकियाने या इशारा करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सनकारड, सनकारत, सनकारहिं, सनकारि, सनकारे । इ० । उ० सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाड ।
- समर्प**—सौंपनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । समर्पड, समर्पत, समर्पाहिं, समर्पि, समर्पे । इ० । उ० आग्रध सर्व समर्पि कै प्रभु निज आश्रम आनि ।
- समाने, घुसने और प्रवेश करनेके अर्थमें । “रिसा” “पिरा” “सिरा” की तरह । समाड, समात, समाहिं, समान, समाने, समानेउ । इ० । उ० सुख सुखाहिं लोचन खवाहिं सोक न हृदय समाइ ।
- समुभाव**—समभाने और जाननेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । उ० गहिं कर चरन नारि समुभावा ।
- समुझ**—समझने और जाननेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । उ० मन सहै समुझि बचन प्रभु केरे ।

समुहा—सम्भुन होने, सामने आने और मिलनेके अर्थमें । रिसा, पिरा आदिके अनुरूप । समुहाइ, समुहात, समुहाहिं, समुहान, समुहाने । १० । उ० आति भय प्रसित न कोउ समुहाई ।

समेट—घटोरनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । समेटइ, समेटत, समेटहिं, समेटि, समेटे । १० । उ० जनु महि लुठत सनेह समेटे ।

सर—घरावर करने, पूरा करने, हो सकनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सरइ, सरत, सरहिं, सरे, सरिहहि, । १० । उ० तोरे धनुष चांड नति सरई ।

सरस—बढ़ने, गाढे होने और घना होनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सरसउ, सरसत, सरसहिं, सरसि, सरसे । १० ।

सरसा—गरस करनेके अर्थमें । “रिसा” की तरह । सरसाइ, सरसात, सरसाने, सरसाहिं, सरसाए । १० ।

सरसाव—मरस कराने के अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । सरसावइ, मरमावत, सरसावहिं, सरसाए । १० ।

साप—बुरा मनानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सापइ, सापत, सापहिं, सापे, सापि । १० । उ० सापत ताइत परुष कहंता ।

सराह—बढ़ाई करने, स्तुति करने, प्रशंसा करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सराहइ, सराहत, सराहव, सराहहिं, सराहसि, सराहे, सराहि । १० । उ० तुहँ सराहसि करसि सनेहू ।

सह—महने, भोगनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सहइ, सहत, सहहिं, सहहुँ, सहउँ, सहे, सहि । १० । उ० खल तव काठेमें घचन सव सहके ।

सहाव—सहन कराने, भोगनेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । सहावइ, सहावत, सहावा, सहाइ, सहाए । १० । उ० जेहि विधि मोहि दुख दुसइ सहावा ।

सांध—मिलानेके अर्थमें । “चढ़” के अनुरूप । सांधइ, सांधउ, सांधत, सांधा । १० । उ० तेहि महँ विम मास खल सांधा ।

साध—साधने, अपने ढंगपर लाने, मिथानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह ।

साधइ, साधत, माधहि, साधे, साधि, साधा, नाधेउँ । ३० । ३०

अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा ।

सान—मिलाने, लपेटनेके अर्थमें । “चढ” के अनु रूप । सानइ, नानउ, सानत, सानहि, सानि, साने, साना । ६० । ३० सील सनेह सरल रस सानी ।

साप—शाप देनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । (देखो ‘साप’)

सार—वनाने सँवारनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । सारइ, सारत, सारहि, सारे, सारि । ६० । ३० जातहि रामतिलक तेहि सारा ।

साल—चुभनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । सालइ, सालत, सालहि, साले, सालि, सालु । ६० ।

सिच—सीचने, ठर करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । सिचइ, सिचत, सिचत, सिचहि, सिचि । ६० ।

सिंचाव—छिड़कने और ठर करनेके अर्थमें । “चढ़ाव” के अनु रूप । सिंचावइ, सिंचावत, सिंचावहु, सिंचावा, सिंचाइ । ६० । ३० वीथी सकल सुगंध सिंचाइ ।

सिया, सिआव, सिय, सियाव—सोने सिलानेके अर्थमें क्रमशः “चढ” “चढ़ाव” की तरह । सियइ, सियत, सियच, सियावा, सियाए, सियावइ । ६० ।

सिधार—चले जानके अर्थमें । “चढ” की तरह । सिधारइ, सिधारत, सिधारा, सिधारहि, सिधारि, सिधारे, । ६० । ३० एहि भाति सिधारी गौतम नारी वार वार हरि चरन परी ।

सिमिट—इकट्ठा होने, बटुरने या एकत्र होनेके अर्थमें “चढ” की तरह । सिमिटइ, सिमिटत, सिमिटहि, सिमिटि, सिमिटे । ६० । ३० सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा ।

सिरज, सृज—वनाने, रचने, और उत्पन्न करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । सिरजइ, सिरजत, सिरजा, सिरजनहार, सिरजहि, सिरजे । ६० । ३० ताकर दूत अनल जेहि सिरजा ।

सिरा—वन पड़ने, निवहमे और समाप्त होनेके अर्थमें । “रिसा” की तरह ।

सिराइ, सिरात, सिगाहिं, सिरान, सिराने, सिरानेहु । ६० । उ० जुग
सम भई न रासि सिराती ।

सिहा —सतुष्ट होने, अभिलाषा करने और ईर्ष्या करनेके अर्थमें । “रिसा”
की तरह । सिहाइ, सिहात, सिहाहिं, सिहान, सिहानेउ । ६० ।
उ० देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं ।

सींच —पानी देने, तर करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । सींचत, सींचेउ,
सींचा, ६० [देखो “सिंच”] उ० पेड काटि तें पालउ सींचा ।

सीद —दु खी करने, दु खी होने । नाश कर देने, नाश हो जानेके
अर्थमें । “चढ़” की तरह । सीदइ, सीदत, सीदहिं, सीदि, सीदे ।
७० । उ० सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी ।

सुखा —सखने और सुखानेके अर्थमें । “रिसा” की तरह । सुखाइ, सुखात,
सुखाहिं, सुखाहु, सुखाने, ६० । उ० सो सुनि तिय रिस गयउ
सुखाई । “सुखानेउ परना ।”

सुधार —ठीक करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । सुधारइ, सुधारत, सुधा-
रहिं, सुधारे, सुधारि, सुवारा । ६० । उ० सुनि कटु वचन कुठार
सुधारा ।

सुन —सुननेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सुनइ, सुनत, सुनहिं, सुने,
सुनि, सुना । ६० । उ० सुनि मृदु वचन गूढ रघुपतिके ।

सुमिर —याद करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । सुमिरइ, सुमिरत, सुमि-
रहिं, सुमिरि, सुमिरे, सुमिरा । ६० । उ० सुमिरि राम मागेउ तुरत
तरकम धनुष सनाह ।

सुहा —अच्छा लगने, भाने, और शोभित होनेके अर्थमें । “रिसा” की
तरह । सुहाइ, सुहात, सुहाहिं, सुहान, सुहाने । ६० । उ० तिन्हहिं
सुहाइ न अवध बधावा । “नहिं नारदहिं सुहान” ।

सूख —सूखनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । सूखइ, सूखत, सूखहिं, सूखेउ,
सूखा, सूखिय । ६० । उ० सूखत धान परा जनु पानी । “सूखेउ
अधर” । “सूख हाइ ले भाग सठ” ।

सूच —जानने, सूझनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । सूचइ, सूचत, सूचहिं,

सूचि, सूचे, । ६० । उ० सूचत किरन मनोहर हासा । “सूच
जनु भावी ।”

सूभ—दिखाई देने, समझमें आने, बुद्धिके दौड़नेके अर्थमें । “चड” की
तरह । सूभइ, सूभत, सूभहिं, सूभे, सूभि, सूभा । ६० । उ०
सूभहिं रामचरित मनि मानिक ।

सृज—बनाने और रचनेके अर्थमें । “चड” की तरह । सृजइ, सृजत,
सृजहिं, सृजा, सृजि, सृजे । ६० । उ० जो सृजति जग पालाति
हरति हख पाइ कृपानिधानकी । “सृजेउ विधाता” ।

सेव—सेवा करनेके अर्थमें । “चढाव” की तरह । सेवइ, सेवत, सेवउ,
सेवहिं, सेवउ, सेइय. सेए । ६० । उ० सेवहिं लपन सीय रघु-
वीरहिं ।

साख—सोखनेके अर्थमें । “चड” की तरह । सोखइ, सोखत, सोखहिं,
सोखि, सोखा । ६० । उ० सायक एक नाभि मर मोरा ।

सोध—गुब्र करने, ठीक करने और पता लगाने या खोजनेके अर्थमें ।
“चड” की तरह । सोधइ, सोधउ, सोधत, सोधहिं, सोधि । ६० ।
उ० लगन मोधि विधि कीन्ह विचारू ।

सोव—सोनेके अर्थमें । “चढाव” की तरह । सोवइ, सोवत, सोवउ,
सोवसि, सोवहिं । ६० । उ० अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख
मागि भल खाहिं ।

सौं—सौंपने और अधिकारमें देनेके अर्थमें । “चड” की तरह । सौंपइ,
सौंपत, सौंपहिं, सौंपि, सौंपिइ, सौंपि । ६० । उ० “सौंपि नगर
सुचि सेवकन” । “सौंपेहु मोहि तुमहि गहि पानी” ।

खव—चूने, टपकने, पसीजने, गिरनेके अर्थमें । “चड” की तरह । खवइ,
खवत, खवहिं, खवे, खवि । ६० । उ० सोनित खवत सोइ तन
कारे । “गजंत गर्भ खवहिं सुर रवनी ।”

हांक—चलाने या बढ़ाने या भगानेके अर्थमें । “चड” की तरह । हांकइ,
हांकउ, हांकत, हांके, हांकि, हांकहु, हांका । ६० । उ० खोज मारि
रथ हांकहु ताता ।

हांत —मारनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हातइ, हातत, हांतहिं, हाति, हाते । इ० । उ० भीरु प्रतीति प्रीति करि हाती ।

हिंस—दुःख देने, नाश करने और हिनहिनानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हिंसइ, हिंसत, हिंसहिं, हिंसेउ, हिंसि । इ० । उ० “रथ रथ वाजि हिंस चहुँ ओरा ।”

हिहिंना —घोड़ेके हिनहिनानेके अर्थमें । “रिसा” की तरह । हिहिंनाइ, हिहिंनात, हिहिंनाहिं, हिहिंनाव । इ० । उ० देखि दखिन दिसि हय हिहिंनाहीं ।

हींच —दबोचने, खींचने, भिकोड़ने, बटोरनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हींचइ, हींचत, हींचहिं, हींचि, हींचे, हींचा । इ० ।

हअ, हव —मारनेके अर्थमें । इनके हये, हई, (मारा, मारी) आदि कुछ ही रूप प्रचलित हैं । जो “चढ़ाव” क्रियाके अनुरूप हैं । परन्तु क्रियाका मूल रूप “हत” है—देखिये । उ० सप्राम अगन सुभट सोवहिं राम सर निकरान्ह हये ।

हकराव —बुलवानेके अर्थमें । “चढ़ाव की तरह । हकरावइ, हकरावत, हकरावउ, हकरावसि, हकराने । इ० । उ० मेघनाद कहँ पुनि हँकरावा ।

हरक, हटक —तोकने, डांटनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हटकइ, हटकत, हटकहु, हरकहिं हरकि, हरका । इ० । उ० तुम हटकहु जो चहहु उवारा ।

हत —मारने, नष्ट करने या नाश करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हतइ, हतत, हतहिं, हते, हता, हतहु, हति । इ० । उ० प्रभु तातैं उर हतइ न तेही ।

हन —मारने या मार डालने या प्राण हरण करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हनइ, हनउ, हनत, हनहिं, हने, हनि । इ० । उ० हने निसान पनव वर वाजे ।

हरी —लेने, छीनने, और चुरानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हरीइ, हरीत, हरीहिं, हरे, हरि, हरी, हरेउ । इ० । उ० इहां हरी निसिचर बैदेही ।

हरष, (हर्ष) — प्रसन्न होने, खुश होनेके अर्थमें । “चड” की तरह । हरषद, हरषउ, हरषत, हरषहि, हरषे । ३० । उ० हरषे नव विलोकि हनुमाना ।

हरषा—आनन्दित होने और करनेके अर्थमें । “रिसा” की तरह । हरषाइ, हरषात, हरषाने, हरषाहु । ३० । उ० निरखि राम छवि विधि हरषाने ।

हलराव—उझालने, झुलेकी तरह हाथमें लेकर झुलाने, झोका देनेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । हलरावइ, हलरावत, हलरावहि, हलराइ, हलराए । ३० । उ० लेइ उछंग कबहुँक हलरावइ ।

हहर—घबराने, उकताने, रजसे घुल जानेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हहरइ, हहरत, हहरहि, हहरि, हहरे, हहरेउ । ३० । उ० सुर स्वारी हहरि हिय हारे । “हहरि मरत सब लोगा ।”

हार—हारने, आशा छोड़ने, थकनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हारइ, हारत, हारहि, हारे, हारि, हारहु । ३० । उ० हारि परा खल बहु विधि भय अरु प्रीति देखाइ ।

हिकर—पीड़ासे काराहनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हिकरइ, हिकरत, हिकरहि, हिकरे, हिकरि । ३० । उ० हिकरि हिकरि हय हेरहि तेही ।

हुन—झोम करने, भस्म करने, बलि करनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हुनइ, हुनत, हुनहि, हुना, हुनि, हुने । ३० । उ० हुने अजल महँ वार बहु हरषि साधि गौरिस ।

हुमग—उमगसे कूदने, उछलनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हुमगइ, हुमगत, हुमगहि, हुमगि, हुमगा । ३० । उ० हुमगि लात तकि कूबर मारा ।

हुल—उत्साहित होने, प्रसन्न होने, उछलने, उमगके प्राप्त होनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हुलसइ, हुलसत, हुलसहि, हुलसे, हुलसा, हुलसि । ३० । उ० समुप्रसाद सुमति हिय हुलसा ।

हेर—देखने, खोजनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । हेरइ, हेरत, हेरहि, हेरे, हेरि । ३० । उ० अटकि परहि फिरि हेरहि पीळे ।

हेरा, हेराच, हिरा, हिराच —लोज करानके अर्थमें । “रिसा” और “चढाव”
 की तरह । दोनों रूप होते हैं । हेराचइ, हेराचत, हेराचहिं, हेराइ,
 हेराए । हेराने, हेरात । इ० । उ० जेहि जाने जग जाइ हेराई ।
 हो—होनेके अर्थमें । इसके रूप होइ, होत, होनहार, होहिं, होव, होसि,
 होहु, भा, भड । इ० । उ० होहु कपठ मृग तुम्ह छलकारी ।

इति

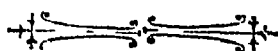
श्रीरामचरितमानसकी भूमिका

पाँचवाँ खंड

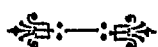
तुलसी-चरित-चन्द्रिका

तुलसी-चरित-चन्द्रिका

१-प्रस्तावना

कविन प्रथम हरि कीरति गाई
तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई

जीवनीमें जन्मकाल जन्मदेश और कुलका ठीक ठीक विवरण, जीवनकी महत्वकी घटनाओंका विस्तार साधारणतया आवश्यक सामग्री समझी जाती है। गोस्वामीजी जैसे महात्मा और महाकविकी जीवनीमें इन बातोंको, जिनकी खोजमें बहुत परिश्रम करके भी सफलताकी आशा नहीं हो सकती, इस विशेष महत्व नहीं देते। महापुरुषोंकी कृतिमें ही उनके विचारों और आदर्शोंका चित्र होता है और वस्तुतः उनके कुलके इतिहासके विस्तारसे पाठकोंका उतना लाभ नहीं हो सकता जितना उनके विचारोंसे और उनके आदर्शसे संभव है। महापुरुषोंकी कृति आगे आनेवाली सन्तानोंके लिये मार्गोपदेशिका होती है। इस दृष्टिसे उनकी कृतिका परिशीलन ही सबसे अधिक फलदायक और महत्वका काम है।

गोस्वामीजीका जीवनचरित अनेक विद्वानोंने बड़ी खोजसे लिखा। मतभेदपर बड़े ऊहापोहसे विचार किया। कृतियोंका बड़ा सुन्दर अनुशीलन किया। उनकी खोज, परिश्रम और गभीर विद्वत्ताको देखते हुए यहां कुछ लिखनेकी न तो आवश्यकता प्रतीत होती थी और न साहस होता था। यह

भूमिका मानसके स्वाध्यायियोंकी सहायताके लिये प्रस्तुत हुई, अतः इसमें कुछ उन विद्वानोंकी रचनाओंके अध्ययनका फल और कुछ मानसके स्वाध्यायका निष्कर्ष अपने सरीखे मानसके अध्येताओंके लिये दे देना आवश्यक समझकर मैंने इस खंडका प्रस्तुत करनेका साहस किया है।

२-परिस्थिति

“भये लोग सब मोहबस, लोभ प्रसे सुभ कर्म”

गोखामी तुलसीदासजीके जन्मकालमें जौनपुरकी वादशा-हतका अन्त हो चुका था, दिल्ली में हुमायूँके राज्यका आरंभ हो चुका था, परन्तु बेचारे हुमायूँको शांतिसे राज्यापभोग वदा नहीं था। उसे बंगालके अफगानोंसे लड़ते दस बरस बीते। अन्तमें पठानोंके नेता शेरखाने उसे खदेडा और आप दिल्लीके सिंहासनपर जा बैठा। इस प्रकार आजकलका संयुक्त प्रान्त उस समय मुगलों और पठानोंकी परस्पर लड़ाइयोंका रगभूमि बना हुआ था। देशकी साधारण अवस्था अच्छी न थी। मुसलमानोंका प्रभाव बढ़ रहा था। नये धर्मके अनुयायी अवश्य अत्याचारमें तत्पर थे। गोखामीजीने रावणके अत्याचारोंके चित्रमें अवश्य ही मुसलमानोंके अत्याचारकी झलक दिखायी है।

जप जोग विरागा तप मख भागा स्रवन सुनै दससीसा
आपुन उठि घावै रहै न पावै करि सब घालै खीसा
अस भ्रष्ट अचारा भा ससारा धरम सुनिअ नहिं काना
तेहि बहु विधि त्रासै देस निकासै जो कह वेद पुराना।

देशमें मुसलमानोंके आये लगभग तीन सौ बरस हो चुके थे। अकबर जैसा उदार विचारका शासक पैदा नहीं हुआ था।

परिस्थिति

मुसलिम धर्मके प्रचारके साथ ही साथ उसकी संस्कृतिका औ फारसी अरबी तुरकी भाषाओका संमिश्रण भी हो रहा था। शब्द और मुहाबिरेतक हिल मिल गये थे। एक ओर आर्य्य धर्मों मुसलिम बनाये जाते थे तो दूसरी ओर अरबी फर्सी तुर्की शब्दोंकी शुद्धि होती जाती थी और आर्य्यवेष धारण करने वाली भारतीय प्राकृत भाषाओमे सहज ही समा रहे थे उस समय मुसलमान विद्वानों तो थे ही, विदेशी भी थे और उनका शासन भी हिंसापूर्ण था। वह गो-ब्राह्मणोंके शत्रु थे। हिन्दुओंद्वारा उनका बहिष्कार होना भी स्वाभाविक था। वह अस्पृश्य थे। उनसे संसर्ग रखनेवाला घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता था। यही बात थी कि वादको फैजी जैसे विद्या-प्रेमी मुसलिमको हिन्दू बनकर ही संस्कृत पढ़ना संभव हुआ। इतनेपर भी मुसलमानोंका विद्याप्रेम हिन्दुओंसे किसी न किसी प्रकार मिलनेको लाचार करता था। विदेशी मुसलिम भी जब भारतवासी हो जाते थे, तब थोडा बहुत आर्य्य संस्कृतिको स्वीकार करनेको लाचार हो जाते थे। अमीर खुसरो इसका अच्छा उदाहरण बहुत पहले हो गया था और मलिक मुजुमदार जायसी तो निश्चय ही दोनों संस्कृतियोंको मिलानेवाला भाषा-का ऐसा बडा कवि शेरशाहके ही समय हो गया जिसपर हमें सर्वथा गर्व है। पीछेसे अब्दुरहीम खानखाना और रसखान तो मुसलिम होते हुए भी कवितामें शुद्ध हिन्दूभाव रखते थे। मुसलिम संस्कृतिके उनको कविता "पद्मपत्रमिवाभसा" असंपृक्त है।

जहा मुसलमान अपने धर्मके प्रचारमें साम दान दड भेद चारों विधियोंसे काम लेता था, वहा हिन्दू भी, यह देखकर कि जिली किसी रीतिसे मुसलमान हो जानेमें और फिर हिन्दू धर्ममे न लौटनेमें हानि है, उस समयके किसी न किसी रूपसे शुद्धिद्वारा पतितोद्धारके लिये तैयार हो गया था। आचार-

बीतार्गके परम प्रसिद्ध आचार्य श्रीरामानुज स्वामी दक्षिणमें
 अस्पृश्य चांडालोको अपनी शरणमें ले चुके थे। बंगालमें
 गौरांग महाप्रभु मुसलमानोंको वैष्णव बना चुके थे। अयोध्यामें
 बीन्वामी रामानन्दजी पीपा भक्त, कवीर आदि अस्पृश्यों और
 मुसलमानोको शरणगत कर चुके थे। गुरु नानक भी इसी
 बुद्धिद्वाराके पक्षपाती थे। कवीरदास और कमालने तो मुस-
 लमानोके हिन्दू महात्मा बन जानेमें कमाल दिखा दिया था।
 नेदान, जहाँ विधर्मके प्रचारसे आर्यधर्ममें पतित होते जाते
 थे, वहाँ साधु महात्माओंकी कृपासे पतितोद्धारके उपाय
 बुतनी खड़े होते जाते थे। यद्यपि कष्टर धर्मप्राण विद्वान साना-
 न्तिक इन संत महात्माओके चलाये पंथोको अच्छी दृष्टिसे
 नहीं देखते थे तथापि इनकी लोकप्रियता जनताके बीच पतितो-
 द्धारके वास्तविक उद्धारमें बड़ी सहायक होती थी।

साम्प्रदायिक भेद बड़े तीव्र थे। वैष्णव और शैव आपसमें लड़े
 मरते थे। एक दूसरेके इष्ट देवताओंको बुरा भला कहना एक
 वृत्तसाधारण सी बात थी। रामचरितमानसमें भुशुंडिकी कष्टर
 शिवभक्ति एक नमूना है। सम्प्रदायभेदोंने, जातिभेदोंने
 एवं आपसके भेदप्रभेदजनित कलहोंने सारी आर्य्य जातिको
 बेजर्जर कर डाला था। यह भीतरी दुबेलता भी उन कारणो-
 सेसे एक प्रधान कारण थी जिनके चलपर विदेशी और
 विधर्मों इस देशमें घुस आये, और आर्य्य जातिपर शासन
 करने लगे।

शासक वर्ग संघर्षसे फूटके चलपर शासन करते आये हैं।
 उस समयके चतुर शासकोंने अवश्य ही इस नीतिसे काम
 लिया होगा, क्योंकि उस समय ब्राह्मण अब्राह्मणके भगड़े भी
 जोर पकड़े हुए थे। ब्राह्मणोंमें स्वार्थबुद्धि बढ़ी हुई थी और
 अब्राह्मणोंमें श्रद्धा घट गयी थी, स्वयं ब्राह्मणोंका काम करनेको
 तय्यार थे। चर्णाश्रमकी जो गिरी दशा आज है, वही तब भी

जन्म और बाल्यकाल

थी। भेद इतना था कि आज सारे पेशे लुप्त हो गये हैं, तब ऐसी बात न थी। यह सच है कि हिन्दुओंके अनेक मुसलमान छीननेमे लगे थे, परन्तु वह इसी देशमें रहते थे। अतः यद्यपि हिन्दुओंकी सामाजिक हानि थोड़ीसी थी तथापि देशकी आर्थिक हानि कुछ भी न थी। तो भी वर्णधर्म और आश्रम धर्ममें अत्यन्त शिथिलता थी। इतना और भी इस कह देना उचित होगा कि यह शैथिल्य कई सहस्र वर्षका है, केवल चार सौ बरसका नहीं है।

३-जन्म और बाल्यकाल

“होनहार विरवानके होत चीकने पात”

भारतके साहित्याकाशके उज्ज्वल चन्द्रमा भक्तो और साहित्य-रसिकोका हृदय अपनी निर्मल सुशीतल करनेवाले और हिन्दीवाङ्मयके विस्तीर्ण सुधा बरसानेवाले प्रातःस्मरणीय गोसाईं लुलसीदासजी ऐसी ही परिस्थितिमें प्रकट हुए। हुमायूँका अशान्त था। किसी किसीके मतसे संवत् १५८६ का समय था। इस बातका न तो निश्चित प्रमाण है, न आवश्यकता है। गोसाईंजी स्वयं युग पैदा करनेवाले महात्मा हुए। उनके जन्म जैसी महत्ताकी घटना किसी सन् संवत्की मुहताज नहीं है। हमें उससे विशेष प्रयोजन भी नहीं। उनके जन्मस्थानके सम्बन्धमें भी भगडे हैं, और भगडा होना स्वाभाविक ही है। होमरका जन्मस्थान बननेको यूनानके सात नगरोंका पारस्परिक भगडा प्रसिद्ध है। कालिदासको अपनानेके लिये काशमीर, पंजाब, बंगाल, मालवा, आंध्र, गुजरात कौन नही तैयार है? फिर यदि गोसाईंजीके लिये ऐसे भगडे हों तो आश्चर्य ही क्या? माता पिताके नामके सम्बन्धमें बहुत मतभेद है। यह भी निश्चय नहीं कि वह कौन थे, किस जातिके थे। संभवतः ब्राह्मण थे

या अच्छे कुलके थे। इन दोनों बानोसे भी हमें विशेष प्रयोजन तक पनहीं है। जान पड़ता है कि माता पिता दरिद्र ब्राह्मण थे स्पृश्य जैसा कि उनके “दियो सुकुल जनम” और “जायो कुल मंगन” वैराग्य महादि कथनोंसे स्पष्ट है। बाल्यावस्थामें इनका लाड़ प्यार नहीं गामी रहूँआ। कारण चाहे जो हो गोस्वामीजीका लेख स्पष्ट है कि मुसलमानोंके जन्मसे माता पिताको खुशी नहीं हुई, उन्होंने उन्हें तुरन्त दारताकेही त्याग दिया था। हमारा तो अनुमान है कि माता पिताने आतोंके किसी सच्चरित रामभक्त साधु ब्राह्मणको सौंपा जिसने पाला नेदान, जपोसा और इन्हें बड़े होनेपर इनके जन्मका वृत्त बताया होगा। वे, बहोबही देवता गोसाईंजीके गुरु हुए। गुरुजी स्वयं धनवान् न थे। श्री खड़े कविने सिवाय “गुरु पितु मातु महेश भवानी”के वन्दनात्मकमें भक्ति इअपने मातापिताको स्मरण वा प्रणाम नहीं किया है। सारे नहीं देखजगत्को प्रणाम करनेवाला माता पिताको भूल जाय इसमें के वास्तुआश्चर्य्य है। शायद माता पिताका पता न था, इसीलिये।

साम्प्रप्रन्तु गुरुको जगह जगह अनेक बार याद किया है। गुरुने ही प्ररते थे रामभक्ति बताया और रामकी कथा समझायी। बाल्यावस्थामें साधारणगुरुने पूरा साथ दिया। सदाचार भक्ति ज्ञान वैराग्य गुरुकी शिवभक्तिपासे बालक तुलसीदासमें बहुत छोटी अवस्थासे अंकुरित एवं उहुए। गुरुने काव्य, व्याकरण, ज्यौतिष, धर्मशास्त्र, और जर्जर वेदान्तकी शिक्षा दी। “होनहार विरवानके होत चीकने पात” मेंसे आदिसे काव्य-रचनासे इस बालकको प्रेम था। गुरुजी यद्यपि अधर्म कोई प्रसिद्ध कवि न थे तथापि उनकी प्रगाढ़ विद्वत्तामें और तरने अगाध ज्ञानमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। फलसे ही वृक्षका अनुमान किया जाता है। गोस्वामीजी सरीखे कवि उस और मनीषी जिसकी वन्दनामें “कृपा सिन्धु नररूप हरि, महा लिया मोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर” श्रद्धापूर्वक कहे वह जोर कोई साधारण पंडित नहीं हो सकता। इन्हीं गुरु महाराजकी अत्राह युवावस्थामें विद्याध्ययनके उपरान्त नवयुवक

तुलसीदासने विवाह किया होगा। हमारा अनुमान है कि हनुमान चालीसा सरीखी कविता बाल्यकालकी ही रचना थी। गुरुजीके यहा हनुमानजीकी पूजा और स्तुतिमें यह शिष्य अवश्य ही निरत रहा होगा। बाल्मीकिके सिवा और उपाख्यानोँ और रामायणोसे भी गुरुजी रामकथा कडा करते थे। गुरुजी रामायणके विशेष प्रेमी और पक्के सदाचारी रामभक्त थे। बाराह-क्षेत्रमें उनका स्थान था। गुरुजीके आश्रयमें प्रायः जन्मसे पालन-पोषण होनेके कारण शिशु तुलसीदासने माता पिताके बदले गुरुके ही वात्सल्य प्रेमका अनुभव कर पाया। गुरुके वात्सल्य-भाजन रहकर जबसे होश सँभाला तबसे समावर्त्तनतक रामभक्तिका अत्यन्त गहरा संस्कार इनके रगरगमें प्रवेश करता गया।

“मैं पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सो सूकर खेत
समुझी नहीं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत

x x x x

तदपि कही गुरु बाराहिँ बारा। समुझि पराँ कछु मति अनुसार।”

गुरुने रामकथा इन्हें बार बार सुनायी थी। कथा अनेक प्रकारसे अनेक पुराणों रामायणोँ और उपाख्यानोँसे इन्हें पढायी गयी। जब इन्होंने ब्राह्मणस्थयमें प्रवेश किया, इनके मनमें राम-कथा अत्यन्त दृढतासे बैठ चुकी थी।

साधुके चलेपनकी अवस्थामें इन्हें भिक्षाटन अवश्य ही करना पडा था। कवित्त रामायणमें कविने अपनी उस दशाकी भी झलक दिखायी है। संभव है कि गृहस्थाश्रमसे वैरागी हो जानेपर भी भिक्षाकी वह दशा आरंभमें आयी हो, परन्तु वर्णनसे अधिकांश बाल्यावस्था ही चित्रित होती है। प्रौढावस्थामे पढ़े लिखे ब्राह्मणके लिये उतनी लाचारीकी अवस्थाका होना अधिक सुसंगत आर संभाव्य नही जान पडता।

४-गार्हस्थ्य और वैराग्य

“अस्थि चरममय देह मम तामे जैसी प्रीति
 तैसी जो श्रीराम महँ होत न तौ भवभीति
 प्राण प्राणके जीवके जिय सुखके सुख राम
 'तुम ताजि तात साहाति गृह जिनाहिँ ।तनहिँ विधि वाम'”

हमारा अनुमान है कि गुरुकी अधीनतासे गोस्वामीजी उनकी मृत्युके कारण युवावस्थामें ही मुक्त हो गये और जव-स्थाके आवश्यकतानुसार ही उन्होंने विवाह भी किया। गोस्वामीजीकी युवावस्था और अपनी नवयुवती धर्मरत्नीमें अत्यन्त आसक्तिकी कई कथाएँ कही जाती हैं। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी स्त्री उन्हें बिना बताये अपने मायके चली गयी। ज्योंही उन्हें पता चला तुरन्त अपनी ससुराल पहुँचे। स्त्री इनकी अधीरतापर और संभवतः अपने दोषपर अत्यन्त लज्जित हुई। कुछ व्यंग वचन इस भावके कहे कि इस हाड़-मासकी देहमें आपको जितना अनुराग है यदि उतना अनुराग परमात्मामे होता तो संसारके भयसे मुक्त हो जाते। कहने-वालेका लक्ष्य वैराग्यको उभारना न था। बात वे सोचै समझे निकल गयी। इस वाग्वाणने उसी मर्मस्थलपर चोट की जो गुरुके सदुपदेशोंसे अत्यन्त भावुक और ग्रहणशील हो गया था। मुद्दतोंका सोता वैराग्य जग पड़ा। काम क्रोध लोभके मायाजालको तुरन्त तोड़कर निकल पड़ा। योगीको अपनी पूर्वावस्थाकी सुधि आ गयी। अन्तरात्माकी ओरसे भयंकर भर्त्सना हुई। अवस्थाके अनुकूल कामने मनपर अधिकार कर लिया था, एकाएकी मोह दूर हो गया। रचनाओंमें बार बार मनोभवकी प्रबलता दिखायी है और उसके फन्देसे बचनेके लिये 'ति मातिकी प्रार्थनाएँ' की हैं। पत्नीके उपदेशसे खोये हुए

वैराग्यको पाकर गोस्वामीजी ससुरालसे ही तुरन्त चल दिये। वहा जलपानतक न किया। काशोको राह ली। अब तीर्थाटन और भगवद्भजनमें समय कटने लगा। विद्वान् थे, कवि थे, कुछ न कुछ लिखने पढनेका काम जारी रहता था। हमारा अनुमान है कि गोस्वामीजीने लगभग तीस वर्षकी अवस्थामें गृहस्थो छोड़ी होगी। यदि १५८६ में जन्म माना जाय तो घर छोडनेका समय लगभग १६१६ विक्रमीके होगा। श्रीकाशी नरेशके पुस्तकालयमे विंध्येश्वरी पटल गोस्वामीजीकी कृति मौजूद हैं। यह १६१५ की रचना है। इसमें ज्यौतिष और तात्रीक विषय भी हैं। ग्रहशांति आदिकी चर्चा है, जिससे रामकी वह अनन्य भक्ति नहीं प्रदर्शित होती जो पीछेकी रचना ओमे स्पष्ट है। यह ग्रंथ सुनिश्चित रूपसे गृहस्थकी रचना जान पडती है। इसमें काव्यको प्रौढता और शैलीकी प्रगल्भताका अभाव युवावस्थाकी अनुभवहीनताका साक्ष्य देता है। अटकलसे वैराग्यके दस बारह बरस पीछे श्रीरामचरितमानसकी रचनाका आरंभ हुआ जब गोस्वामीजी अयोध्याजीमें थे।

वैराग्य लेते समय गोस्वामीजीने किसी और सन्त महात्माकी शरण नहीं ली। जिन विद्यागुरुसे सबकुछ सीखा था जान पडता है कि उन्ही महात्माका दीक्षा पर्याप्त थी। इस घटनासे भी जान पडता है कि जहा गोस्वामीजीकी अपने गुरुमें अपार श्रद्धा थी वहा उनके गुरुदेव भी वस्तुनः आदर्श गुरु थे। किसी घटनासे यह नहीं प्रतीत होता कि उनके वैराग्य ग्रहण करते समय उनके गुरुदेव जीवित थे। यदि जीवित होते तो गोस्वामीजीके तीर्थाटनमें उनके दर्शन आदिकी चर्चा कही न कहीं अवश्य आती। गुरुके सम्बन्धमें केवल वन्दना और भूत कथाकी चर्चा यह अनुमान करनेको हमें अवसर देती है कि संभवतः जब गोस्वामीजीने गृहस्थी ग्रहण की तभी गुरु महाराज संसार छोड चुके थे।

गोस्वामीकी उपाधि कुछ सन्देह उत्पन्न करती है। शायद "गोस्वामी" पदसे और नन्ददासके भाई किसी तुलसीदासके होनेसे, सहज ही यह अनुमान होता है कि यह वल्लभ संप्रदाय-के वैष्णव होंगे। परन्तु गोस्वामीजीकी सारी रचनाएं यही सिद्ध करती हैं कि वह किसी सम्प्रदायके न थे। कष्टर रामोपासक थे अतः वल्लभकुलो होना सम्भव न था। नन्ददासजी सनाढ्य ब्राह्मण थे, पर गोसाईंजीके लिये अनेक गवाहियां सरयूपारीण होनेके पक्षमें हैं। ब्रह्मलोन स्वामी रामतीर्थजी भी अपनेको गोस्वामी तुलसीदासजीका वंशज बनाते थे। परन्तु हमारे गोस्वामी तुलसीदासजीके कोई सन्तान न थी तो उनके वंशज कैसे? स्वामी रामतीर्थका पूर्वनाम गोस्वामी तीर्थ राम था और हमारा अनुमान है कि वह अवश्य ही गोस्वामी तुलसीदासजीके वंशज थे, परन्तु उनके वह पूर्वपुरुष मानसकार तुलसीदास न थे, नन्ददासजीके भाई सनाढ्य तुलसीदासजी थे।

गोस्वामीजीने अपनी रचनाओंमें रामोपासना मानका प्रतिपादन किया है, परन्तु एक भी सम्प्रदायका नाम नहीं लिया है। जान पड़ता है कि उनके गुरुदेव भी किसी सम्प्रदायके न थे। लोग कहते हैं कि उनका नाम नरहरिदास था जिसको एक अद्भुत सकेतसे गोस्वामीजी वन्दनामें प्रकट करते हैं। यह असंभव नहीं है। यदि वह गोस्वामी नरहरिदासजी थे तो गोस्वामी पद या तो उन्होंने स्वामी शंकराचार्यके शिष्योंकी परम्परासे ग्रहण किया होगा अथवा विद्वान् साधु थे गोस्वामी-पद उनके लिये रूढ़िसे प्रयुक्त होने लगा होगा, गोस्वामी नरहरिदासजी स्वयं पंथ और साम्प्रदायिकताके विरोधी रहे होंगे। गोस्वामीजी तो साम्प्रदायिकताके कष्टर विरोधी थे। "जलपहि पंथ अनेका।"

“साखी सव्दी दोहरा कहि कहनी उपखान,
भगति निरूपहिं भगत कलि निन्दहि वेदपुरान ॥५५४॥
स्तुति सम्माति हरि भगतिपथ सजुत विरति विवेक,
तेहि परेहरहिं विमोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥५५५॥

फिर उनका स्वयं किसी संप्रदायका होना असंभव है। जो लोग किसी सम्प्रदायके नहीं होते वह साधारणतया स्मार्त्त कहलाते हैं। इन स्मार्त्तोंमें भी जो जिस भावसे भगवान्की उपासना करता है अपने ष्ट्रेवके अनुकूल नाम पाता है। इसी नियमसे गोखामीजीको स्मार्त्त वैष्णव कहते हैं। गोखामी शब्द उम साधुके लिये उपयुक्त हो सकता है जो इन्द्रियोको वशमें रखनेका साधन करे। यदि सम्प्रदायवालोको केवल विशेष सम्प्रदायकी दीक्षा लेनेके कारण स्वामी या गोस्वामीकी उपाधि धारण करनेका अधिकार है तो तुलसीदासजी जैसे अपूर्व साधुको जो सच्चे वैरागी और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले महात्मा हो गये हैं बिना सम्प्रदायके गोस्वामी कहलानेमें रत्तीभर भी अनौचित्य नहीं हो सकता।

नरहरिदासके नामके अनुमानमात्रपर डा० ग्रियर्सन आदिने गोस्वामीजीको रामानन्दी ठहराया है और गुरुवंशावलीतक प्रस्तुत की है। परन्तु तुलसीचरित्रसे कमसे कम यह निश्चित होता है कि वह श्रीरामानन्दजीके शिष्य नरहरिदासजीके शिष्य न थे।

५-वैराग्यका आरंभिक जीवन

बिनु सतसग विवेक न होई

रामरूपा बिनु सुलभ न सोई

गोसाईंजी ससुरालसे निकले तो घर न गये। सीधे रामनामके सतत उपदेश करनेवाले भगवान् शंकरकी नगरी काशीमें

आये। पहले यहां अपना स्थिर निवास नहीं रखा। यहांसे अयोध्या गये और अयोध्यासे चित्रकूट। पहले चारह चौदह वरस अधिकांश चित्रकूट और अयोध्यामें बिनाये। उन दिनों जब कभी काशी आते तो प्रह्लाद घाटमें पं० गगाराम जोशीके यहां ठहरा करते थे।

पहली बार काशीमें गोसाईं जी जब प्रह्लाद घाटमें ठहरे तो इनका नियम था कि गंगापार शौचको जाते और लोटती घेर शौचका बचा जल राहके एक बामके वृक्षकी जड़में छोड़ दिया करते थे। उस वृक्षपर एक प्रेत रहना था। जलसे उसकी तृप्ति होती थी। एक दिन प्रसन्न हो प्रकट हुआ और बोला "मैं तेरी सेवासे प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहता है?"

गोस्वामीजीको विस्मय अवश्य हुआ, पर इनकी इच्छा क्या हो सकती थी! इन्होंने तो इच्छाओंका परित्याग कर दिया था। बोले "मैं तो भगवान् रामचन्द्रके दर्शन चाहता हूँ, वन पड़े तो करा दे।"

प्रेत हैरान हुआ, बोला "यह तो मेरे बसकी बात नहीं है। यह जिसके द्वारा हो सकता है, उसका पता बताता हूँ।" काशीजीमें अमुक स्थानपर रामायणकी कथामें कोढ़ीका भेष-धर हनुमानजी आया करते हैं। उनको पकड़। वह अवश्य दर्शन करा सकेंगे।"

गोस्वामीजी वहां पहुँचे। कथा समाप्त होनेपर सबके अंतमें एक कोढ़ी उठा। गोसाईंजी उसके चरणोंपर गिर पड़े। उसने बहुतेरा चाहा कि इससे बचकर निकल जाऊँ पर गोसाईंजीने न छोड़ा। कोढ़ी बोला "भाई, मुझे क्यों तंग करते हो, जाने दो।" गोसाईंजीने अपना मनोरथ कहा और हठपर अड़े रहे। अन्तमें हनुमानजी बोले, "अच्छा, जाओ, चित्रकूटमें दर्शन हो जायेंगे।"

सब गोसाईंजी अपने मित्रसे तुरन्त विदा हो चित्रकूट चले।
या उतावली थी।

“बहु विधि करत मनोरथ जात न लागी बार”

किसी न किसी तरह चित्रकूट जा पहुँचे। वहाँ भगवान्‌के मंदिरके ही पास रहने लगे और नित्य दर्शनमें लग गये। परन्तु कुछ कालतक साक्षात्कार न हुआ। एक दिन वनमें अटन करते समय दो घोड़ोंपर सवार दो राजकुमार देखे जो धनुष-बाण लिये शिकारको जा रहे थे। एक तो साँवला था दूसरा गोरा। दोनों बड़े सुन्दर थे। देखकर मोहित हो गये परन्तु यह न समझमें आया कि यही भगवान्‌ हैं। उस रात सपनेमें हनुमान्‌जीने ब्राह्मणरूपसे दर्शन दिये और पूछा “कहो महाराज ! दर्शन हुए न ?” यह बोले “कहाँ हुए ? अभी भाग्य नहीं जगे।” हनुमान्‌जीने पूछा “क्या दो धनुर्धरोंको नहीं देखा ?” बोले “हां, देखा, एक सृगके पीछे दो सुन्दर राजकुमार सवार घोड़ा फेंकते चले जाते थे।” ब्राह्मण बोला “अजी, वह तो भगवान्‌ राम और लक्ष्मण स्वयं थे !” गोस्वामोजी यह जानकर बहुत पछताये। बोले “क्या फिर ऐसे दर्शन इस अभागीको हो सकेंगे ?” हनुमान्‌जी बोले “हे भाग्यवान्‌, कलियुगमें इतना दर्शन भी किसके भाग्यमें है ?” गोसाईंजीने उस भक्तकको ही हृदयमें अंकित कर लिया। चित्रकूटकी प्रदक्षिणा की और वहाँ रहने लगे। कुछ दिनों रहकर फिर अयोध्या गये और अयोध्यासे फिर काशी आये। यहाँ जोशी गंगारामके यहाँ रहने लगे।

जब गोसाईंजी प्रह्लाद घाटपर रहते थे, एक रात उनके घरमें चोर पैठे तो एकाएकी कठिन पहरा देख उन्हें लौट जाना पड़ा। दूसरी रात फिर वही दृश्य देखा कि एक सुन्दर साँवला बालक धनुषबाण धारण किये पहरा दे रहा है। चोर लौट गये। प्रातः गोसाईंजीसे चोरोंमेंसे एकने जाकर यह अद्भुत लीला सुनायी तो गोसाईंजीको बड़ा पछतावा हुआ कि प्रभुको भेरे कारण इतना कष्ट करना पड़ता है। वस जो कुछ पास था

लुटा दिया। चोर भी गोसाईंजीके शिष्य हो गये। इसके बाद गोसाईंजी पर्यटनको निकले।

जब गोस्वामीजी भृगुआश्रम* गये, तो हंसनगर और परसिया होने हुए राजा गभीरदेवके भी अतिथि हुए थे। वहांसे गंगापार उतरकर ब्रह्मपुरमे† ब्रह्मेश्वर महादेवके दर्शन करके कान्त नामके गाँवमें आये। वहां उन्हें भोजनका कोई पदार्थ न मिला, उस गाँवके लोग भी बड़ी क्रूर प्रकृतिके देख पड़े। गाँवके बाहर निकलते निकलते वहाँका रहनेवाला एक अहीर मिला जिसके एक अच्छी गेशान्ना थी और जो साधु-ब्राह्मणोंका सत्कार किया करता था। इस अहीरने गोसाईंजीको देखकर दंडवत की और अपने घर बड़ी विनय और आग्रहसे ले गया। इस अहीरका नाम मँगरू था। इसके सत्कारसे प्रसन्न हो गोस्वामीजीने उसे उपदेश दिये, और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा वंश बढ़े, सुखी और समृद्ध रहे और भगवान्के चरणारविन्दमें विश्वास रहे। कहते हैं कि इस वंशके अहीर अबतक विद्यमान हैं, भक्त हैं, साधुसेवी हैं और उनका अतिथि-सत्कार कान्त ब्रह्मपुरके आसपास प्रसिद्ध है।

वहांसे चलकर गोस्वामीजी बेलापतौतमें आये। वहां गोविन्दमिश्र शाकद्वीपीय और रघुनाथसिंह क्षत्रियसे भेंट हुई। उन्होंने बड़े आदरसे गोसाईंजीको ठहराया, बहुत सत्कार किया। गोसाईंजी कुछ दिनों यहाँ ठहरे थे। इस गाँवका नाम उन्होंने बदलकर रघुनाथपुर कर दिया। यह गाँव ब्रह्मपुरसे कोसमरपर है। इसके बहाने भगवान्का नाम भी लेते हैं और रघुनाथसिंहका स्मारक भी चलता है। इस गाँवसे चलकर गोस्वामीजी कैथीमें भी रहे। वहाँके प्रधान जोरावर-

* जिला बलिया।

† जिला शाहाबाद।

सिंहने भी उनका बहुत सत्कार किया था । वहांसे घूमते घामते गोसाईंजी पुरुषोत्तमपुरी गये और दर्शनोंके उपरान्त काशी लौटे ।

६—श्रीरामचरितमानसका अवतार

सवत सोरह से एकतीसा,
करउ कथा हरिपद धरि सीसा ।
नवमी भौमवार मधुमासा,
अवधपुरी यह चरित प्रकासा ।

कुछ दिनों काशीमें रहकर गोस्वामीजी अयोध्याजी चले गये । वही धरावर रहने लगे । संवत् १६३१ की रामनवमीको वही श्रीरामचरितमानसका अवतार हुआ । इस समय गोस्वामीजीकी अवस्था मानसमयंकके अनुसार तो ७७ वर्ष की थी, परन्तु जन्मकाल १५८६ माननेपर गोस्वामीजीकी अवस्था इस समय ४२ वर्षकी होगी । कविताकी प्रौढता साक्षी है कि रचना अवश्य ही चालीस बरसके ऊपरकी होगी । आरण्य-काण्डतककी रचना अयोध्याजीमें ही रहकर हुई होगी ।

अयोध्याजीमें कुछ बरस रहनेके बाद गोसाईंजी काशीजीमें आकर पहले प्रह्लाद घाटमें स्थिर रीतिसे रहने लगे । वहीं किष्किन्धाकाण्डसे आगेकी रचनाएं हुईं ।

श्रीरामचरितमानसकी रचना यद्यपि संवत् १६३१में गोस्वामीजीने आरम्भ की तथापि रचनासंबन्धी विचार छात्रावस्थासे ही इनके मनमें था । हनुमानचालीसा तो अवश्य ही युवावस्थाकी रचना है । यह बहुत संभव है कि रामचरितके अनेक अंश पहले ही रचे जा चुके हों और नियमपूर्वक ग्रंथ-प्रणयनके पुष्ट विचारसे संवत् १६३१की रामनवमीको ही आरंभसे रचना हुई हो ।

जान पड़ता है कि बीजापुरके आदिलशाह बादशाहके दाना-
ध्यक्ष श्रीदत्तात्रेयजी रामोपासक थे। यह गुजराती वा महा-
राष्ट्र सज्जन रहे होंगे। गोखामीजीकी इनकी मैत्री होगी।
गोखामीजीने वाल्मीकीय रामायणकी एक प्रति लिखकर दी।
यह बात संवत् १६४१में समाप्त किये हुए वाल्मीकीय रामायण
(उत्तरकाण्ड) से स्पष्ट होती है जो काशीके सरकारी सरस्वती-
भवनमें मौजूद है। यह भी स्पष्ट है कि गोसाईंजीका अधिक
समय इधर ग्रन्थ लिखनेमें गया होगा। संवत् १६४२में जानकी-
मंगल और पार्वतीमङ्गल लिखे गये। सम्भवतः १६३१ से १६४२
तक १०-११ वर्षका समय अयोध्या और काशीमें बीता।

यह संभव नहीं कि गोस्वामीजी जैसे प्रतिभाशाली कवि,
चरित्रवान् साधु और भगवान्के सच्चे अनन्यभक्त इतने दिनों-
तक काशीजीमें रहें और विख्यात न हो जायें। रामचरित-
मानसने तो इनकी प्रसिद्धि इतने कालमें बड़ी दूर दूर फैला दी
थी। काशीजी शैवों और वैष्णवोंके परस्परके झगड़ोंका
प्रसिद्ध अखाड़ा था। उन दिनों विशेष रूपसे साम्प्रदायिक
झगड़े हिन्दूसमाजको जर्जर कर रहे थे। कवीरपंथ, नानक-
पंथ, दादूपंथ आदि अपनी अपनी ढाई चावलकी खिचड़ी
अलग पकाते थे। ब्राह्मण और अब्राह्मणके भी झगड़े जोर
शोरसे थे। ब्राह्मण अपनी विद्याका तुच्छ "भापा" में प्रचार
नहीं चाहता था और अपना महत्व अन्य वर्णों और जातियों-
पर बनाये रखना चाहता था। ऐसी स्थितिमें गोसाईंजी ठंडे
हृदयसे सबमें मेल करानेके लिये उत्सुक थे। उनकी समस्त
रचनाएं इस प्रयत्नका प्रमाण हैं। वह देखते थे कि आपसकी
फूटसे हिन्दूमात्र बाहरी विधर्मियोंके चंगुलमें बेतरह फँसे हुए
हैं। उन्होंने सब सम्प्रदायोंकी एकताके प्रयत्नमें अपनी लोक-
काशीमें खोयी। जब जब वह असफलतासे घबराते थे
१॥ छोड़कर पर्यटनको चले जाते थे। काशीजीमें कुछ

थोड़ेसे ही सच्चे भक्त विद्वान् और प्रेमी थे जिनसे गोस्वामी जीसे बड़ा स्नेह था। गगारामके तो गोस्वामीजीने प्राण ही बचाये थे। टोडरमल काशीजीमें एक भारी जर्मोदार थे। वह गोस्वामीजीके बड़े भक्त थे। उन्हें गोसाइयोंने मार डाला। उनकी मृत्युके पीछे उनके पौत्र कंधई और पुत्र अनन्दराममें भगडा हुआ। उसका निबटारा गोसाईंजीने किया। पंचनामा १६६६का है। गोस्वामीजीने नरकाव्य कभी नहीं किया था। इन मित्रकी मृत्युपर ही कुछ दोहे रचे थे। शायद इसलिये कि टोडर रामभक्त और रामोपासक थे।

७—बारह बरसकी जीवनयात्रा

सन्त असन्तनकी असि करनी, जिमि कुठार चन्दन आचरनी ।
काटइ परसु मलय जिमि भाई, निज गुन देइ सुगध बसाई ।
ताते सुर सीसन चढ़त, जगवल्लभ श्रीखड ।
अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यहु दड ।

कहते हैं कि उस समय काशीमें एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान् स्वामी श्रीमधुसूदन सरस्वती शकर-मजानुयायी थे। उनसे गोस्वामीजीसे शास्त्रार्थ हुआ था। श्रीमधुसूदनजी श्री-गोस्वामीजीके वादने ऐसे प्रसन्न हुए कि आपसमें शास्त्रार्थके कारण किसी तरहके विरोध-भावके उत्पन्न होनेके बदले बड़ा स्नेह हो गया, और उन्होंने गोसाईंजीकी प्रशंसामें यह श्लोक रचा।

“आनद काननेह्यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरुः

कवितामजरी यस्य रामभ्रमर भूषिता

इस शास्त्रार्थका कारण गोपालदासजीने रामायण-माहात्म्यमें यह लिखा है कि भाषामें होनेके कारण ‘रामचरितमानस’ का आदर् पंडित-समुदायमे न था। परिडितोंका कहना था कि

यदि मधुसूदन सरस्वतीजी इसे मान लें तो हम भी मानेंगे। मधुसूदन सरस्वतीके शास्त्रार्थके उपरान्त मानसका आदर पंडित-समुदायमें भी होने लगा।

पंडित घनश्याम शुक्ल संस्कृतके अच्छे कवि थे। पर भाषा-काव्य-रचना भी करते थे। इसमें उन्हें अधिक रुचि थी। इसलिये उन्होंने धर्मशास्त्रके कुछ ग्रन्थ भाषामें लिखे। इसपर किसी पंडितने आपत्ति की कि देववाणोमें न लिखनेसे ईश्वर अपसन्न होता है। आप संस्कृतमें ही लिखा कीजिये। वह गोस्वामीजीके मित्रनेवालोमें थे, उनसे सलाह ली, तो बोले—

“का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिये साच।

काम तो आवे कामरी का लं करे कुमाच ॥”

घनश्यामजीने अपनी भाषाकविता जारी रखी।

गोसाईंजी अभी प्रहलाद घाटमें ही रहते थे कि चोरोका एक बार फिर आक्रमण हुआ। गोसाईंजी कड़ीसे लौट रहे थे। बहुत रात हो गयी थी। अंधेरेमें चोरोने घेरा। उन्होंने हनुमानजीका स्मरण कर ज्योंही यह दोहा पढ़ा

बासर दासनिके ढका रजनी चहुँ दिसि चोर

दलत दयानिधि देखिये कपि केसरी कितोर

त्योंही हनुमानजीके भीमरूपासे चोर डर गये और अपने प्राण लेकर भागे।

एक बार कोई ब्राह्मण मर गया था। उसकी स्त्री शृंगार किये सती होनेको जा रही थी। राहमें उस स्त्रीने गोस्वामीजीको देखकर प्रणाम किया। गोस्वामीजीने अलीस दी “सौभाग्यवती हो।”

स्त्री रोकर बोली “भगवन्, मैं तो अभागिन हूँ। अपनी सफल करो कि पति मिले। सती हो जाने रही हूँ। नाथ तो चले गये।” गोस्वामीजी रुक गये। सारा

समाचार सुना। उस दिन विधवाको रोका कहा रामकी मरजी थी सो हुई। असीस धनजानतेमें निकल गयी। तू रामका भजन करके शेष जीवन काटो। सतीत्वसे स्वर्ग ही मिलेगा। स्वर्गका लालच न करो। स्वर्गसे फिर इसी मर्त्यलोकमें लौटना होता है।” पतिव्रता बोली “भगवन्, स्वर्ग नहीं चाहिये, मुझे पतिदेव चाहियें। सती होनेसे मैं उन्हींके पास जाऊंगी।” गोस्वामीजी बोले “तो, रामनाम जपनेसे स्वामी भी मिलेंगे और सब स्वामियोंके स्वामी राम मिलेंगे। तू राम राम जपती शेष जीवन काट दे, सती मन हो। राम भला करेंगे।” स्त्री और साथी राम राम कहते गगा किनारे पहुँचे। लाश ले जाने-वालोंने घाटतक पहुँचा दिया था। यहाँ वह ब्राह्मण जी उठा था। लोग बंधन खोल रहे थे। उस घटनासे सबको रामनाम-पर विश्वास हो गया। शायद तभीसे मुर्देके साथ ‘रामनाम सत्य है’ कहनेकी प्रथा चल पडी है। वह सब गोस्वामीजीके शिष्य हो गये।

इनके चमत्कारोंसे भक्तिसे, और सत्सङ्गके लिये भी लोग इन्हें बहुत घेरने लगे। इसलिये इन्होंने प्रह्लाद घाट छोड़ दिया। कुछ दिनोंके लिये फिर चित्रकूट और अयोध्याकी यात्रा की। यात्राओंसे लौटनेपर हनुमानफाटकपर आकर रहने लगे।

गोस्वामीजी भगवान्को केवल पतितपावन कहकर प्रार्थना ही नहीं करते थे। उनका भगवान्की पतितपावनतामें इतना दृढ़ विश्वास था कि वह अपने आचरणमें भी विश्वासको वन्तते थे। काशीमें एक भगी था जो अयोध्याजीसे आकर बसा था। वह बड़े प्रेमसे अवध-सरयू जपता था। इससे गोस्वामीजी बहुत प्रसन्न रहते थे और आदर सत्कार करते थे। एक दिन एक हत्यारेने आवाज लगायी “है कोई रामका प्यारा, रामके नामपर इस हत्यारेको भी कुछ भोजन दे।” गोस्वामीजीके कानोंमें यह शब्द पहुँचे। उन्होंने उसे बड़े प्रेमसे बुलाया गले

लगाया और अपने पास बैठकर प्रमाद भोजन कराया । उनका मत था कि रामनाम लेनेसे कैसा ही पतित हो परम पावन हो जाता है । इनपर काशीके ब्राह्मण बहुत विगडे । गोसाईंजीको भ्रष्ट प्रमिद किया । कुछ ब्राह्मण इनके यहां शास्त्रार्थके लिये आये । गोस्वामीजीने बहुनेरा समझाया बहुत प्रमाण दिये, जब उनके मनमें धान न घैठी, तब गोस्वामीजीने कहा कि "अच्छा बनलाइये, यह हन्यारा शुद्ध हो गया इस बातका कैसा प्रमाण मिले कि आप लोगोंको संतोष हो ।" उन्होंने निश्चय किया कि "विश्वनाथजीका पत्थरका नान्दो हत्यारेके हाथका भोजन करे तो हम मानेंगे ।" कहते हैं कि ऐसा ही हुआ और ब्राह्मण कायल हो गये । परन्तु जो हो गोसाईंजीके लेखोंसे स्पष्ट है कि उनके विरोधी अनेक हो गये थे । लोग इन्हें भ्रष्ट, चाण्डाल, कुजाति, नीच आदि कहते थे और इन्हें गालियां देते थे । सबको एक करनेवालेको बहुधा ऐसी दशा होती ही है । इतनेपर भी गोसाईंजी कभी ऊबे नहीं । रामनामकी पतितपावनतामे उनका विश्वास अटल रहा । जिस दिन पहले पहल वह भंगी राम राम कहता और अवग्रसरूप जपता सुन पड़ा था और गोसाईंजीको मालूम हुआ था कि अयोध्याजोका भंगी है उसे बुलाकर उन्होंने गले लगाया था । बहुत सत्कारसे प्रसाद खिलाया था । गोस्वामीजीके ऐसे आचरणोंसे भला ब्राह्मण-समुदाय कब प्रसन्न रह सकता था ! ऐसे प्रसंगोंपर विरोधकी उपेक्षा करते हुए ही जान पड़ता है कि गोस्वामीजीने यह कवित्त कहे हैं—

मेरे जाति पांति न चहां काहूको जाति पांति मेरे कोरु कामको
न हौं काहूके कामको । लोक परलोक खुनाथहोके हाथ सब भारी है
भरोयो तुलसीके एक नामको ॥ अतिहीं अयाने उपखानो नहीं बूझै लोग
द्वबको गोत गोत होत है गुलामको । साधुकै असाधुकै मलेकै पोच
कहा काहूके हौं द्वार परयो जो हौं सो हौं रामको ॥

“कोऊ कहै करत कुसाज दगाबाज बड़ो कोऊ कहै रामको गुलाम परो पूव है । साधु जानै महा साधु खल जानै महा पल बानी झूठी सांची फोटी उठत हबूव है । चहत न काहुसो कहत ना काहुको कहु सबकी सहत उर अन्तर न ऊव है । तुलसीको भलो पोच हाथ रघुनाथहीके रामकी भगति भूमि मेरी मति दूव ॥”

जब विरोधियोंके कारण अधिक अशान्ति होती थी, पर्यटनको निकल पडते थे । संवत् १६४३ से संवत् १६५३ तकके दशकमें अनुमानतः अधिक समय इन्होंने यात्रामें बिताया । चित्रकूट अयोध्या नैमिषारण्य और ब्रजमण्डल ध्रुमे ।

चित्रकूटकी यात्रामें एक बार चुनार या विंध्यके राजाने गोस्वामीजीको बडे आदरसे अपनी राजधानीमें बुलाया कि कुछ सत्सङ्ग हो । गोस्वामीजी बडे सत्कारसे ठहराये गये । इतनेमे उसी समय सम्राटकी आज्ञासे किसी कारणसे वह राजा पकड़कर दिल्ली भेज दिया गया । गोस्वामीजी बराबर उसके लिये प्रभुसे प्रार्थना करते रहे । राजाको दंड देनेके बदले सम्राटने बहुत सम्मान दिया और उनके अधिकार बढाकर लौटाया । लौटनेपर गोस्वामीजीको राजाने आग्रहपूर्वक कुछ दिनों रोक रखा और इनके सत्संगका अप्रमेय लाभ उठाता रहा ।

कहते हैं कि विंध्यकी तराईमें दो और राजा रहते थे । उन दोनोंमें आपसकी प्रतिष्ठा हुई थी कि हमारे लडके लडकीसे परस्पर विवाह होगा । संयोगसे दोनोंके लडकियां हुईं । उनमेंसे एकने लोभव्रश अपनी कन्याको पुत्र मशहूर किया और जब दोनों बडे हुए तब विवाह हो गया । गौनेके पीछे जब यह बात खूली तो ठगे हुए राजाने क्रोधमें आकर धोखा देनेवाले राजापर चढ़ाई की । अन्तमें कपटी राजा हारकर भागा और गोसाईंजीकी शरण हुआ । गोसाईंजीने पुरुषरूपधारी राज-कन्याको भगवान्का चरणामृत पिलाया और सीत प्रसाद खिलाया । वह कन्या पुरुष हो गयी । इतनेमें सेनासहित लडकी-

वाला राजा भी वहां पहुँचा। इस चमत्कारसे उनका भगड़ा निपट गया। परस्पर सन्धि हो गयी। इसीपर गोस्वामीजीने कहा है।

कबहुँक दरसन सन्तके पारस मनी अतीत,
नारि पलटि सो नर भयो लेत प्रसादी सीत ।
तुलसी रघुवर सेवतहि मिटिगो कालोकाल,
नारि-पलट सो नर भयो ऐसो दीन दयाल ।

बिंध्यकी तराईमें कुछ दिनों रहकर गोस्वामीजी प्रयाग गये वहां प्रसिद्ध गुरुभक्त मुरारिदेवसे (रसिक मुरारोजीसे) भेट हुई। उनसे बड़ी मैत्री हो गयी। वहीं मल्लूकदासजीसे भी भेट हुई थी। कहते हैं कि स्वामी दरियानन्दसे भी यहां समागम हुआ था।

चित्रकूट जाकर कुछ काल वहां निवास किया। कहते हैं कि एक दरिद्र ब्राह्मण मंदाकिनीके किनारे प्राण देनेपर उतारू था। गोस्वामीजीने पहले उसे विषयकी-निःसारतापर बहुत समझाया बुझाया। जब बात उसके मनमें न पैठी तब उसे आत्महत्याके पापसे बचानेको भगवान्की स्तुति की। उस समय मंदाकिनीमेंसे एक शिला निकल आयी। वह अवनक दरिद्रमोचन शिलाके नामसे विख्यात है और उसके सम्बन्धमें-यही कथा कही जाती है।

चित्रकूटमें भगवान्के दो बार और दर्शनकी कथा कही जाती है। परन्तु इसमें बहुत कुछ सत्यता नहीं प्रतीत होती। यदि उन्हें चित्रकूटमें दर्शनोंका ऐसा सुभीता था तो चित्रकूट जैसे रमणीक और भगवद्दर्शनप्रदायक स्थानको छोड़ काशीमें क्यों रहते! - चित्रकूटमें गोस्वामीजी उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक रहते थे, जिस प्रकार अयोध्याजीमें।

चित्रकूटमें गोस्वामीजी जिन दिनों वहां थे, संडीलेके स्वामी

नन्दलालजी भी अयोध्याजीके दर्शन करते वित्रकूट आये थे। वह गोस्वामीजीसे मिले। गोस्वामीजीने उन्हें अपने हाथसे लिखकर रामकवच भेंट किया। स्वामी नन्दलालजीको अयोध्याजीके महात्मा मुक्तामणिदाससे बड़ा प्रेम था और गोस्वामीजीसे और मुक्तामणिदाससे अवधके पूर्व निवासमें बहुत गाढ़ी मैत्री थी। स्वामी नन्दलालजीने मुक्तामणिदासजीसे ही गोस्वामीजीकी प्रशंसा सुनी थी। इसीलिये इस अवसरपर मिले।

गोस्वामीजी यहासे अयोध्या गये और मुक्तामणिदासजीसे भेंट की। यह महात्मा गोसाईंजीके मित्र और बड़े अच्छे कवि थे। आपके पद गोसाईंजीको बहुत पसंद थे।

अवधसे गोस्वामीजी नैमिषारण्य आये। यहां ही गोस्वामीजीका कभी गुरुस्थान था। इसी 'सूकर खेत' में उन्होंने गुरुदेवसे रामकथा सुनी थी। सूकरक्षेत्रका दर्शन करके कुछ दिन पसकामे रहे। सिवार गाँवमें सीताकूपके समीप भी कुछ दिन रहे। फिर कुछ दिन लक्ष्मणपुर (लखनऊ) में निवास हुआ। वहाके एक निरक्षर निर्धन भाटको अच्छा कवि बना दिया और उसकी जीविकाका सहारा करा दिया।

वहासे थोड़ी दूरपर मड़ियाहू गाँवमें भीष्म नामक एक भक्त रहते थे। उनके बनाये नखसिखको सुनकर गोस्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए। मड़ियाहूमें उनसे बहुत प्रेमसे मिले।

वहासे गोस्वामीजी मलीहाबाद आये। वहा एक भाट उनका बड़ा भक्त था। उसे अपनी लिखी रामचरितमानसकी एक पोथी दी। सुनते हैं कि यह पोथी उसके वशमें आज भी मौजूद है और पूजा जाती है। वहासे प्रभाती स्नान करते वाल्मीकिके आश्रममें आये। यहा श्री अनन्यमाधवसे मिले। यह भी बड़े भक्त और उंची कोटिके कवि थे। यहा गोसाईंजीने "मैं हरि पतितपावन सुने" वाला पद रचा। अनन्यमाधवजीने उत्तरमें यह पद बनाया—

“तबते कहीं पतित नर रह्यो ।
 जबते गुरु उपदेस दीन्हो नाम नौका गह्यो ॥
 लोह जैसे परसि पारस नाम कचन लह्यो ।
 कस न कसि कासि लेहु स्वामी अजन चाहन चह्यो ॥
 उभरि आयां विरहवानी माल महँगे कह्यो ।
 खीर नीरते भयो न्यारो नरक ते निर्वह्यो ॥
 मूल माखन हाथ आयां त्यागि सरवर नह्यो ।
 अनन्य माधव दास तुलसी भवजलवि निर्वह्यो ॥”

वहां कुछ दिन रहकर वे ब्रह्मावर्त्त त्रिठूरमे गंगातटपर आ रहे । वहांसे वाल्मीकिजीके स्थानसे होते संडीलेमे आये । यहा स्वामी नन्दलालजीके यहां कुछ कालनक सत्संग हुआ । एक ब्राह्मण देवता संडीलेमे रहते थे जो गोस्वामीजीके बड़े भक्त थे । गोस्वामीजीने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे एक कृष्णभक्त पुत्र होगा । उनके पुत्र मिश्र वंशीधरजी प्रसिद्ध कृष्णभक्त और कवि हुए । मिसरिखके पास एक गाँव जयरामपुर है वहा बड़की एक सूखी डाल गाड़ दी वह हरी हो गयी । उसका नाम वंशीवट रखा और आज्ञा की कि श्रीरामविवाहोत्सवके दिन अगहन सुदी ५ को यहां रासलीला कराया करो । अबतक वहां रासलीला होती है ।

रामपुरमें खैरातके नामपर इनकी नाव रोक दी गयी थी । गोस्वामीजीको जब रोकनेका उद्देश्य जान पड़ा तो उन्होंने अपना सब कुछ वही लुटा दिया । जमीदारने जब सुना तो उनके पैरोंपर गिरा, बड़े आग्रहसे उन्हें अपने घर लाया और सब तरहका सत्कार किया । प्रसन्न होकर उसे भी अपनी रामायणकी एक प्रति दी ।

घूमते घामते नैमिषारण्य आदि होने गोस्वामीजी फिर अवध-

पुरीको लौटे और कुछ काल यहा विताकर फिर काशी आये ।

काशीमे आकर कुछ दिन शान्तिसे कटे परन्तु जब लोगोंको पता लगा कि गोस्वामीजी लौट आये तो दर्शनोंके लिये पुराने श्रद्धालु और भक्त इकट्ठे होने लगे । विरोधियो और ईर्षालुओंको भी शिरोवेदना होने लगी । स्वार्थ साधनेवाले भी फिर जुटने लगे ।

एक ब्राह्मण देवता जीविकाविहीन थे, बहुत दुःखी रहते थे । गोस्वामीजीके पास आया करते थे । गंगापार कछारमे उनकी खेती थी । गोस्वामीजीने उनके लिये श्रीगंगाजीसे विनती की । गंगाजीने बहुत सी भूमि उनके लिये छोड़ दी ।

गंगाराम ज्यौतिषीके एक लाख रुपये पारितोषिकवाली कथामें दो एक ऐतिहासिक प्रमादोंके कारण कई लेखकोने सारी बात असत्य ठहरा दी है । गोस्वामीजीने हनुमानजीके अनेक मंदिर बनवाये, यह तो वास्तविक तथ्य अवश्य है । मंदिर मौजूद हैं । रही यह बात कि गोस्वामीजीको इतना धन कहाँसे मिला । किसी धनाढ्यने दिया अवश्य । परन्तु देनेवालोंमें एक गंगारामका ही नाम लिया जाता है । और किसी धनी दाताकी चर्चाके अभावमें यह प्रश्न रह जाता है कि ज्यौतिषी गंगारामको इतना धन कहासे मिला । राजघाटके गहमार क्षत्रिय राजा वाली बात अप्रामाणिक सिद्ध होनेके सिवा शेष सारी कथा स्वाभाविक है । काशीजीमें सदासे देश देशके राजाओंका निवास चला आया है । संभव है किसी ऐसे ही प्रवासी राजाके [राजघाट न सही गायघाट सही] सम्बन्धमें यह कथा हो । बनारसमें राजाओंकी न तो कमी रहा है और न शिकार खेलनेका व्यसन किसी कालमे राजाओंके लिये अनोखा था । हा, जो सगुन विचारना, फलित ज्यौतिष वा प्रेतका अस्तित्व ढोंग मानते हो, वह चाहे गोस्वामीजीपर हँस लें, पर गोस्वामीजी इन बातोंको मानते थे, यह बात उनके लेखोंसे स्पष्ट है और

आज भी सभ्य संसारमें इनके माननेवालोंकी संख्या थोड़ी नहीं है।

संवत् १६५५के ज्येष्ठ शुक्ल दशमी रविवारको पं० गंगाराम जोशीको उनके आश्रयदाता राजाने बुला भेजा। राजकुमार शिकार खेलने गये थे। उनके नौकरको शेरने फाड़ डाला था। राजा-साहबको खबर मिली थी कि राजकुमारको शेरने फाड़ डाला है। राजापर तो वज्रपात हो गया। ज्यौतिषी गंगारामको बुलाकर आज्ञा की कि राजकुमारका सच्चा हाल बताओगे तो पारितोषिक मिलेगा, नहीं तो मृत्युदंड। राजकुमार जीते लौटे तो एक लाख इनाम। ज्यौतिषीजी घबराये और अपने मित्र गोस्वामी जीके पास आये। सारा समाचार सुनाया। गोसाईंजीने तुरन्त कलम दवात और कागज मांगा। स्याही न मिलनेपर कत्थेसे रामशलाका खीची और प्रश्नका उत्तर बताया कि राजकुमार कुशलपूर्वक कल लौट आवेंगे। गंगाराम जब उत्तर लेकर गये तो कैद कर लिये गये। शामको राजकुमार घर आया। बात सच्ची ठहरी। राजाके आनन्दका वारपर न रहा। एक लाख रुपये गंगारामजीको इनाम मिले। बहुत आग्रह करके उसमेसे बारह हजार गोस्वामीजीको गंगारामने दिये जिससे गोस्वामीजीने काशीजीमे हनुमानजीके बारह मंदिर बनवाये। सकटमोचन और अस्सीपरके हनुमानजीके मंदिर इस प्रकार बने हुए मंदिरोंमें प्रसिद्ध हैं। इस रामशलाकाका अब पता नहीं है। जो प्रचलित हैं वह मनगढ़ंत हैं।

रामचरितमानस लिखनेसे गोस्वामीजीकी प्रशंसा बड़ी दूर दूरतक पहुँच चुकी थी। रेल तार छापा अखबारका जमाना न था परन्तु काव्यरसिकता आजकलसे कम न थी। स्वयं गोस्वामीजी अच्छे तीर्थाटन करनेवाले महात्मा थे। अकबरका प्रभावशाली शासन था। गोसाईंजी उत्तर भारतमें दिल्लीतक घूमे होंगे। परन्तु इस कथाके लिये कोई ऐतिहासिक

आधार नहीं मिलता कि अकबर या जहागीरने गोसाईंजीको दिह्लो गुलवा भेजा और चमत्कार दिखानेको कहा और इनकार करनेपर किलेमें कैद कर दिया । फिर बन्दरोंके उपद्रवसे लाचार हो गोसाईंजीसे क्षमा मांगी और उनकी आज्ञामे इस किलेको छोड़ दूसरा बनवाया । संभव है कि किसी छोटे मोटे अविश्वासी शासकसे पर्यटनमे काम पड गया हो । कवितासे पता लगता है कि गोस्वामीजी स्वयं कहीं बन्दी हुए होंगे, कहीं घोर सकटमे पड़े होंगे जब हनुमानजीसे भांति भातिसे कष्ट निवारणार्थ प्रार्थना करनी पडी ।

गोस्वामीजी कोई काम चमत्कारप्रदर्शनके लिये कभी नहीं करने थे । जहा ऐसी संभावना होती वहासे उनका सरल चित्त उन्हें विरत कर देता था । पतिको जिलानेवाली कथापर कई लेखक कहते हैं कि उन्होंने सौभाग्यवती शब्दको सत्य करके छोडा । कविकी रचनासे भी उसके स्वभावका पता लगता है । मानसके रचयिताकी सी सरलता और शालीनता किस लेखकमें पायी गयी है ? “आरति विनय दीनता मोरी” का गंभीर चरित्रवान् लिखनेवाला गर्वपूर्वक अपने शब्द “सौभाग्यवती”की सत्यता प्रतिपादन करनेके लिये प्रतिज्ञा कर बैठे कि मैं मुर्देको जिलाकर छोड़ूंगा, कितना असंगत है, यह बात मानवचरित्रके समझनेवाले विचार सकते हैं ।

गोसाईंजी दार्शनिक न थे । सीधे सरलचित्त ब्रह्मविश्वासी सच्चे भक्त थे । उनके उपदेश अत्यन्त सीधे और मार्मिक होते थे । श्रोताके हृदयमें तुरन्त स्थान कर लेते थे ।

एक दिन एक अलखिये फकीरने आकर “अलख, अलख” जगाना आरभ किया । गोसाईंजीने उसे डांटा

हम लखि लखहि हमार लखि हम हमारके बीच ।

तुलसी अलखहि का लखै राम नाम जपु नीच ॥

अलखिया उसी दिनसे उपदेश पा रामनामी वैष्णव हो गया ।

एक वेश्या गोसाईंजीकी बड़ी भक्ता हो गयी । उसे गोस्वामीजीने उपदेश किया । वह अपना पेशा छोड़ भगवत् भजनमें लग गयी ।

बनखंडीमें एक प्रेत रहता था । गोस्वामीजीके दर्शन और रामनामके उपदेशसे वह प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया ।

८--त्रज-परिव्रजन

“वैसोईं सरूप कियो दियो लै दिखाईं रूप
मन अनुरूप छवि देखि नाकी लागी है ।”

— प्रियादास ।

हनुमान फाटकके आसपासके मुहल्लोंमें अबकी तरह पहले भी मुसलमान अधिक रहते थे । गोस्वामीजीके यहां भक्तोंकी भीड़ और रामनामपर विश्वास करनेवालोंकी बढ़ती हुई संख्या वहांके कट्टर नौमुसलिम सह नहीं सके । उन्होंने आये दिन कोई न कोई उपद्रव खड़े करने आरंभ किये । गोसाईंजीने देखा कि यहांका रहना ही अब उचित नहीं । वहांसे उठकर वह चुपकेसे गोपालमंदिरके हातेमें आये । यहां श्री मुकुन्दराय जीके बागके पश्चिमदक्षिणके कोनेमें एक कोठरी आज भी मौजूद है जो गोस्वामीजीकी बैठक कहलाती है और प्रत्येक श्रावण शुक्ला सप्तमीको खोली जाती है । लोग पूजा करते हैं । यहां गोस्वामीजीकी गुफा थी । वैष्णवोंका सान्निध्य था । आसपास हिन्दुओंकी ही वस्ती थी । एकान्त था । यहां भीड़से बचाव था । इसी एकान्तमें विनयपत्रिकाका आरंभ हुआ । विंदुमाधवजीका मंदिर पास ही था । उस समय विंदुमाधव जीकी असली मूर्ति [जो अब एक गृहस्थके पास है] मंदिरमें विराजमान थी । उसीका ध्यान और स्तुति गोस्वामीजीने की है । पंचगंगा और कृष्ण भगवानकी भी स्तुति है । राम और एकता दिखायी है ।

इसी समयके लगभग वृन्दावनसे नाभादासजी भी पधारें थे। जिस दिन वृन्दावनको लौटने वाले थे, मिलने आये। गोस्वामीजी वितथमें ऐसे मग्न थे कि नाभाजीकी बड़ी प्रतीक्षापर भी गुफासे न निकले। जय नाभाजी चले गये तब गोस्वामीजीको पता लगा कि एक महात्मा निरास चले गये। नाभाजी वृन्दावनके लिये चल चुके थे। मिलना असंभव था। गोस्वामीजीने निश्चय कर लिया कि ब्रजमंडलकी परिक्रमा भी करनी चाहिये और श्रीनाभाजीके भी दर्शन करने चाहिये। इस विचारमें गोस्वामीजी गोपालमंदिरसे उठे और गोपालकी क्रीडा-भूमिकी ओर चल पड़े।

गोस्वामीजी जिस दिन वृन्दावन पहुँचे, नाभादासजीके यहाँ साधुओंका भंडारा था। पगलें बैठ चुकी थी। प्रसाद पत्तलोपर रखे जा रहे थे। सबसे अंतकी पांतीके अन्तमें थोड़ी जगह जूनों और खडाउओके पास थी। गोस्वामीजी पहुँचे और वहीं बैठ गये। किसी महात्माने उस पत्तलको जिसपर पैर रखकर स्वयं बैठे थे गोस्वामीजीके लिये बढा दिया कि उसपर बैठें, परन्तु इसी समय प्रसाद आ गया था उसे रखनेको पत्तल न था। उसी पत्तलको भाँडकर प्रसाद लेनेको फेलाया। परसने वालेने कहा, और पत्तल आता है ठहरिये। गोस्वामीजी बोले “किसी साधुके चरणोंसे यह पवित्र हो चुका है, इससे अधिक पवित्र पात्र क्या होगा ?” श्रीनाभादासजी दूरसे यह चरित्र देख सुन रहे थे। तुरन्त दौडकर पास आये। गोस्वामीजीको पहचानकर उन्हें गलेसे लगा लिया। बोले “गोस्वामीजी, भक्त-मालाका सुमेरु आज मेरे बड़े सौभाग्यसे यहीं मिल गया। मैं तो दूढ़ने काशी गया था, पर न पा सका।”

गोस्वामीजीने ब्रजमंडलमें घूम घूमकर खूब दर्शन किये। एक जगह कुछ कष्टर अनन्य कृष्णोपासक जमा थे। भगवानके दर्शनोंका समय हो रहा था। पट खुलनेवाले थे। गोस्वामीजी

पर कोई व्यंग प्रहार कर रहा था कि अनन्य उपासक अपने इष्टदेवके ही रूपकी उपासना करते हैं और गोस्वामीजी कह रहे थे कि हमारे भगवान्‌के तो सभी रूप हैं, हा, मैं तो उनके रामरूप पर ही रीझा हूँ। मैं तो मदनगोपालमें भी रामरूप ही देखता हूँ। इतनेमें पट खुले तो यह विशेष चमत्कार देख पडा कि कृष्ण भगवान्‌के हाथमें धनुषबाण थे और खासा रामरूपका शृंगार था। इसपर जोरोंसे जयध्वनि हुई।

व्रजमंडलमें रहकर गोस्वामीजी अनेक महात्माओंसे मिले। उस समय सूरदासजी गोलोकवासि हो चुके थे। बहुत काल बीत चुका था।

एक दिन एक कृष्णभक्तने कहा महाराज, आप नन्दनन्दन आनन्दकन्दके चरणारविन्दको छोड़ दशरथनन्दनके चरणोंकी उपासना क्यों करते हैं। गोस्वामीजी बोले “महाराज, दशरथनन्दनकी श्यामसुन्दर मूर्त्तिपर मैं सदासे लुभाया हूँ। वह अनूप छवि मेरे हृदयमें बस गयी है, आँखोंमें समा गयी है, और रूपोंके लिये जगह कहां है। राजकुमार रामचन्द्रजीके चरणारविन्द मकरंदका मेरा मन सदासे अलिन्द रहा है।”

कृष्णभक्त बोला “केवल वारह कलाके अवतार रामचन्द्रजीमें आप इतनी भक्ति करते हैं, सोलहों कलाके अवतार भगवान् कृष्णचन्द्रमें उतनी ही भक्ति क्यों नहीं करते?” गोस्वामीजी गद्गद कंठसे बोले “ओहो! मैं तो अवतक राजकुमारोंके रूप, गुण, शौर्य, औदार्य और चारित्र्यपर ही मुग्ध था। वारह कलाके अवतार हैं तब तो मेरी श्रद्धा और भक्ति करोडगुनी बढ़ गयी! अब तो मुझे केवल उनके चरण चाहिये. गोलोक और साकेत लोक भी व्यर्थ हैं।”

कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीकी एक मूर्त्ति दक्षिण देशमें किसी सौभाग्यवान् रामभक्तके यहां विराजमान् थी। भगवान्‌ने स्वप्न दिया कि मुझे अवध ले चलो। वह भक्त स्वामीके

आज्ञानुसार बड़े आदरसे पालकीमें मूर्त्तिको पधराकर अपने स्थानसे ले चला । राहमें श्रीवृन्दावनमें विश्राम हुआ । यहां एक भगवज्जन दग्दि ब्राह्मणने भगवान्में बड़ी उत्कट अभिलाषा प्रकट की कि भगवान् ब्रजमें ही विराजें । भक्तभावन अपने सरल निष्कपट दाम्की अभिलाषाको पूरा किये बिना कैसे मानते । स्वप्न हुआ कि “मुझे यहीं रहने दो, अब यही रहूंगा ।” श्रीरामघाटपर उसी विग्रहकी गोसाईंजीको अनुमतिसे स्थापना हुई और गोस्वामीजीने ही उस भव्य मूर्त्तिका नाम “कौसल्या-नन्दन ’ रखा । वह मूर्त्ति अतक परम भक्त गोस्वामीजीके वृन्दा-वननिवासका स्मारक है ।

गोस्वामीजीके विचार ऐक्यविधायक थे । अपने वृन्दावन-निवासमें उन्होंने भगवान्के कृष्णावतारके बड़े ही अनुपम पद रचे । यही कृष्णगीतावली है ।

६—मित्र टोडरमल जमीदार

तुलसी उरथाला विमल टोडरगुनगन बाग ।

ये दोउ ननन सींचिहौं समुझि समुझि अनुराग ॥

गोसाईंजी ब्रजमंडलसे लौटे तो फिर काशी आये । इसी समय उनके परम मित्र रामभक्त जमीदार टोडरमलको द्वेषवश गोसाईंजीने मार डाला । गोस्वामीजीको इसका बड़ा रंज हुआ । टोडर अवश्य ही कोई विलक्षण रामभक्त और मानस-कारका अनुरागी सेवक और मित्र था, तभी तो जो गोस्वामीजी नरकाव्य कभी नहीं करते थे उन कट्टर ब्रतीके मुखसे भी इस रामानुरागी मित्रके मरनेपर हृदयके सच्चे उद्गारके रूपमें नीचे लिखे चार दोहे निकल पडे —

चार गँवको ठाकुरो मनको महा महीप ।

तुलसी या कालिकालमें अथए टोडर दीप ॥

तुलसी रामसनेहको सिरपर भार्ग भार ।

टोडर क्रोधा ना दियो सब कहि रहे उतार ॥

तुलसी उर थाला विमल टोडर गुनगन वाग ।

ये दोउ नयनन सीचिहौ समुञ्जि समुञ्जि अनुराग ॥

रामधाम टोडर गए तुलसी भए असोच ।

जियबो मात पुनीत विनु यही जानि सकोच ॥

धन्य टोडर ! तुमको संसारके सम्राटोंसे अधिक सम्मान मिला । तुम्हारा भाग्य असाधारण था ।

टोडरके दो लड़के थे आनंदराम और रामभद्र । संवत् १६६६-
में जब रामभद्र मर चुके थे, आनंदराम और रामभद्रके पुत्र कंधई-
में भगड़ा हुआ । टोडरकी जमींदारीमें पांच गांव थे—भदैनो,
नदेसर, शिवपुर, छीतपुर, और लहरतारा । यह सब काशीके
ही अंतर्गत वस्तिथा और मुहल्ले है । जब चांटका भगड़ा पडा
तब गोस्वामीजीको ही दोनोंने पंच माना । यह पंचनामा संवत्
१६६६ कुआर सुदी तेरसको काजीके समक्ष लिखा गया । इसमें
कोई संदेहका कारण नहीं कि आरंभके नागराक्षरमें लिखे श्लोक
और दोहा गोस्वामीजीके ही करकमलोंके लिखे हैं । यह
पंचनामा ११ पीढ़ी तक टोडरके वंशमें रहा । ११ वीं पीढ़ीमें
पृथ्वीपालसिंहने महाराज काशीनरेशको सौंप दिया । यह
अबतक काशिराजके यहां सुरक्षित है । *

बलभकुली गोसाइयोंसे विरोध हो जानेसे गोस्वामीजी
गोपालमंदिर छोड़कर अस्सीपर जाकर रहने लगे और अंततक
वहीं रहे ।

* उसकी फोटो उनके प्रधान अमाल श्रीकमल विधेग्वरीप्रसाद
मिह्रको कृपाने प्राप्त हुई । उसका प्लॉक हम यहां पाठकोंके अवलोकनार्थ
देते हैं । लेखक ।

१०—अन्त

सवत सोरह से असी असी गंगके तीर ।

सावन सुवला तप्तमी तुलसी तजे सरীর ॥

सवत् १६६२ में अकबर बादशाहकी मृत्यु हुई। जहागीर नगनपर बैठा। जहागीरका राज्य वस्तुतः उसकी चहेती वेगम नूरजहाका राज्य था। उसके समयमें एक बार काशीजीमें हिन्दु-गोप्य मुसलमानोंके प्रोर अत्याचार होने लगे। कंठी और जनेऊ और तिलकपर विपत्ति आयी। गोस्वामीजीतक अत्या-नागी पहुँचे। परन्तु महात्माका तेज और तपश्चर्या प्रबल हुई, गोत्र गालिब आया। म्लेच्छोंका हाथ रुक गया वलिक उनके सत्याग्रह ओर सट्टपदेशसे सारे नगरकी यह विपत्ति थम गयी। शान्ति हो गयी।

नेत्राभगन नामक एक अच्छे लीलानुकरणी भक्त काशीजीमें हो गये हैं। गोस्वामीजीके समकालीन थे और उनके बड़े प्रेमी थे। उनके समयसे काशीजीमें रामलीलाका प्रचार हुआ। चित्रकूटकी रामलीला काशीजीमें उनकी ही रामलीला समझी जाती है। उनकी लीलामे वाल्मीकीय रामायण पढ़ी जाती थी। अस्मीपर गोस्वामीजीने रामचरितमानसके आधारपर रामलीलाकी नैव डाली। रामचरितमानसका गाया जाना इसका मुख्य रूप था। इसका प्रचार इतना हुआ कि अब जहाँ कहीं दसहरेपर रामलीला होती है, रामचरितमानस ही गाते हैं। आज भी अस्मीपर गोसाईंजीकी स्थापित की हुई राम-लीला जारी है। उनके नियुक्त किये हुए स्थान भी मौजूद हैं। लका अबतक प्रसिद्ध है। सीतारामके मंदिरके पास तुलसी-घाटपर उनका स्थान बताया जाता है।

जहागीरके राजत्वकालमें उत्तर भारतमें प्लेगका भी प्रकोप हुआ था। काशीजीमें भी प्लेग फैला था। उसका वर्णन

हनुमानवाहुकके कवित्तोंमें मिलता है। यह भी पता चलता है कि काशीजीमें प्लेग फैला जोरसे, परन्तु हनुमानजीकी कृपासे शीघ्र ही उसका निवारण हो गया।

गोस्वामीजीके रोगग्रस्त होनेका पता जीवनभरमें केवल हनुमानवाहुकके कवित्तोंसे लगता है। जान पड़ता है कि एक समय बरसातमें उनके शरीर भरमें फोड़े हो गये थे। उस अवसरकी वर्षा ऋतुका संकेत करती हुई रचना भी है। साधनमें मृत्यु भी हुई थी। इससे कुछ लोगोंका अनुमान है कि फोड़ोंसे ही उनकी मृत्यु हुई। परन्तु इस कथनका आधार अनुमान ही अनुमान है। अन्त समयकी जो कविता बतानी जाती है वह किसी शारीरिक वेदनाका कोई लक्षण नहीं प्रकट करती। उसमें शान्ति है, भक्ति है, दृढ़ता है, जो वेदनाव्यथित प्राणीमें होनी असंगत है। गोस्वामीजी अपने शरीरान्तके समय निश्चय ही नव्ने बरसके लगभग या अधिक अवस्थाके थे। ऐसे अत्यंत वृद्ध सदाचारी तपस्वी और साधुके लिये मृत्युका कोई कारण-विशेष दिखानेको किसी उग्र रोगकी आवश्यकता नहीं होती। हमारा अनुमान है कि गोस्वामीजी बड़ी शान्तिसे राम राम कहते साकेतलोकवासी हुए। कहते हैं कि अंत समयमें उन्होंने क्षेमकरीको देखकर यह कवित्त—

“कुकुम रग सुअग जितो मुखचन्दसों चन्दन हौड परी है ।
बोलत बोल समृद्ध चवै अवलोकत सोच विषाद हरी है ॥
गौरी कि गंग विहंगिनि वेष कि मंजुल मूरति मोद भरी है ।
येपु सप्रेम पयान समै सब सांच विमोचन छेमकरी है ॥”

और प्रयाणक्षणके पहले यह दोहा कहा था—

“रामनाम जस बरनि कै भयउ चहत अब मौन’
तुलसीके मुख दीजिए अब ही तुलसी सौन’ ॥

कविताका सौंदर्य, विद्याकी सुत्तगति, प्रयाणकालमें भविष्यकी चिन्तासे मुक्ति, अन्त समय तुलसी और सोना मुखमें देनेकी आज्ञा स्पष्ट बताती है कि व्यथाकी विह्वलता नहीं है, पीडाका कष्ट नहीं है, रोगके छूटनेसे जो साधारण सुख मिलता है उसपर भी ध्यान नहीं है। रोगी और दुःखी प्राणी घबराकर मृत्युको बुलाता है। यहाँ तो चलनेकी घड़ीपर शुभ शकुन उसी प्रकार देखा जा रहा है जैसे कोई शान्तिपूवक यात्राके लिये निकल रहा हो। शिष्य सेवक और भक्त लोग घेरे हुए हैं। अस्सीघाटके पास गगानटपर काशीकी पवित्र धरतीकी सुखशय्यापर लेटे हुए महाभागवत अत्यन्त वृद्ध साधुके मुखार-चिन्दसे अन्तमें क्या शब्द निकलते हैं, इसकी कितनी बड़ी उत्सुकता होगी। यह कवित्त यह दोहे तुरन्त लिखे गये होंगे। ऊपर लिखा सबैया तो मृत्युकी प्रतीक्षामें पड़े पड़े क्षेमकरीको देखकर कवि कह रहा है।

गोस्वामीजीके शिष्य विद्वान और कवि अवश्य थे, इसका प्रमाण मानसमयकसे मिलता है। गोस्वामीजीकी मृत्युतिथि वाला दोहा उनके किसी शिष्यका ही कहा हुआ जान पड़ता है।

११—गोस्वामीजीका पारिवारिक जीवन

गुरु पितृ मातृ महेश भवानी । प्रनवउँ दीनवंधु दिन दानी ॥

गोस्वामीजी जन्मके त्यागी थे। यह तो बारंबार कहा है कि मेरे पिताने मुझे जन्म देकर त्याग दिया। उन्हें मेरे जन्म लेनेपर वह आनन्द नहीं हुआ जो दम्पतिको पुत्रजन्मपर होता है। यदि मातापिताका किञ्चित्मात्र सुख उन्हें हुआ होता तो अवश्य ही वह किसी न किसी रूपमें व्यक्त करते। और कुछ नहीं तो जहा वन्दना करते समय “सीयराममय सब जग” जानकर किसीको न छोड़ा वहा पूज्य मातापिताको क्यों छोड़ देते! उन्होंने शायद अपनी यादमें मातापिताको देखा ही

नहीं। “अति अचेत” अवस्थामें अत्यन्त छुटपनमें उनको यदि कुछ याद है तो अपने गुरुकी ही याद है। वह तो “गुरु पितु-मातु महेस भवानी” को ही मानकर प्रणाम करते हैं। यहाँ “गुरु” शब्द या तो पितृमातृका विशेषण है या भाव यह है कि मेरे बड़े, मेरे गुरुजन, तथा मातापिता उमामहेश्वर हैं। इन्हींको प्रणाम करता हूँ। प्रियादासजीने विवाहकी बात पता नहीं किस आधारपर कही है, परन्तु यह स्पष्ट है कि उनके वादके सभी लेखकोंने प्रियादासजीके ही आधारपर विवाहकी और स्त्रीकी और बातें भी कही हैं। “खरिया खरी कपूर”वाले दोहेको लेकर भी लोग कहते हैं कि बुढ़ापेमें गोस्वामीजी घूमने घामते बेजाने ससुरालमें उतर पड़े और उनकी वृद्धी पत्नीने बे पहचाने उनका सत्कार किया। कपूर लायी तो बोले “खरियामें है।” सेतखरी तक भोलीमें थी। तब पत्नीने पहचाना और बोली

“खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग

कै खरिया मोहि मेलिकै बिसल विवेक विराग”

गोस्वामीजीने इसपर भोलीकी सारी चीजें फेंक दीं और चलते हुए।

माना कि गोस्वामीजी पचास वरस बाद ससुराल गये होंगे। इतनेमें शायद घर बदलकर नया उठ चुका हो और स्त्री अत्यन्त वृद्धी होनेके कारण अंधी हो पहचान न सकी हो। रूप भी भिन्न हो गया होगा। शायद केश बड़े हो। स्वयं गोस्वामीजीने उसे न पहचाना न सही। पर ससुरालके गांवपर भूलकर पहुँच जाना स्वाभाविक नहीं जान पड़ता। पचास वरस बाद भी गांव उसी स्थानपर होगा। त्यागी हुई जगहपर जान-बूझकर जानेमें स्त्रीसे मिलनेकी बड़ी संभावना थी। गये भी तो न पहचानना अथवा एकदम चेतना-शून्य अज्ञान गोस्वामीजीसे विलक्षण बुद्धिके व्युत्पन्न कविके लिये नितान्त अस्वाभा-

विक्र है। यह दोहा अवश्य दोहावलीमें हैं। भाव स्पष्ट यही है कि कोई परित्यक्ता पत्नी अपने वैरागी पतिसे कहती है, कि भोलोमें सासारिक पदार्थोंका संग्रह करतेही हो तो खीने क्या किया है? उसे भी क्यों नहीं साथ रखते? यदि सचमुच गोस्वामीजीकी पत्नीके ही वचन हैं तो अत्यन्त बुढ़ापेमें कहलाने की क्या आवश्यकता है। गोस्वामीजी जैसे महात्मा पतिको खोजकर उसकी चरणधूलि लेना तो उसके लिये परतम सौभाग्यकी बात थी। वह वित्रकूट काशी वा अयोध्यामें आकर अथवा तीर्थाटनमें दर्शन करके भी भोलीवाला प्रसंग उपस्थित होनेपर ऐसी ही बात कह सकती है। परन्तु कवि तो साधारणतया अनेक बातें कल्पित व्यक्तियोंके मुखसे कहलाता है। वह यदि किसी कच्चे वैरागीको जिसने खी और घर तो छोड़ा पर गिरस्तोका जजाल सेतखरी और कपूर तक भोलीमें लिये फिरता है, उसकी परित्यक्ता पत्नीसे इस तरह उपालंभ डिलावे तो इसमें तो वस्तुतः उसके कावत्वका परिचय मिलता है। यदि इस दोहेको हम कवितामात्र मान लें तो गोस्वामीजीकी रचनाओंका एक भी आभ्यन्तरिक प्रमाण उनके विवाहके पक्षमें नहीं मिलता। उनकी जीवनघटनाओंमें अनेक बार अपना सर्वस्व लुटा देनेकी बात आयी है। आरंभमें वैराग्यकी चेतावनी खीने दी भी हो तो बुढ़ापेमें तो अवश्य पक्के पोढ़े व्युत्पन्न अनुभवों और सच्चे त्यागी साधुको जिसे

“मागके खैबो मसीतको सोयेबो लैवेको एक न देयेको दोऊ”

है, ऐसे उपदेशके धारदार दिलाये जानैकी कोई आवश्यकता नहीं दीखती।

यद्यपि गोस्वामीजीके पारिवारिक जीवनकी बहुत संभावना नहीं दीखती तथापि उनका सासारिक अनुभव अत्यन्त विशाल है। सुकविके लिये शक्ति व्युत्पत्ति और अनुभव तीनों अनिवार्य गुण हैं। गोस्वामीजीमें शक्ति और व्युत्पत्तिके साथ

ही साथ पारिवारिक अनुभव विलक्षण हैं। भाई भाई, स्त्रीपुरुष, मातापिता और सन्तान, बंधु और कुटुम्बोंके बीच परस्पर सम्बन्ध, स्नेह, भावोंकी बारीकी, पारस्परिक विनय, क्रोध, भय, उदारता, वात्सल्य, सम्मान आदि किसी बातमें गोस्वामीजीके अनुभवकी कमी नहीं प्रदर्शित होती। जहां कहीं मानवस्वभाव-चित्रण है वहां उन्होंने जिस अनुभवशीलतासे काम लिया है वह और रामायणकारोंसे बहुत बढ़ी हुई है। राजा दशरथसे कैकेयी जब दोनों वर मागती है तो अध्यात्मरामायण तो उन्हें तुरंत "निपपात महीतले" कर देता है। वाल्मीकिजी सोचते सोचते मूर्च्छित कर देते हैं और इतने बड़े गंभीर और नीतिज्ञ राजाको आपसे बाहर कराके अत्यन्त क्रोधसे दुर्वाद कहलाते हैं। गोस्वामीजी बड़े स्वाभाविक ढङ्गसे पहले तो राजाको चिन्तामें डुबो देते हैं, शोकमें मग्न कर देते हैं—

साथे हाथ मूदि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लागु जनु सोचन ॥

फिर उसी दशामे कैकेयीसे कटुवाद कराते हैं, जलेपर नमक छिड़कवाते हैं। इतनेपर भी राजामे कितना ज्वलत है, कितना धैर्य्य है, कितना आत्मसंयम है कि उसासं लेते हैं, रंजकी हृद है, पर फिर भी

“बोलेउ राज कठिन करि छाती । बानी सविनय तासु सुहाती ।”

राजा नीति नहीं भूले। अवतक निराश नहीं हुए। अब भी कैकेयी राजी की जा सकती है। भरत राजा भलेही हों, पर शायद रामको रखनेपर राजी हो जाय। अभी तो यही निश्चय नहीं है कि “रिस, परिहास, कि सांचहु सावा” है। ऐसी परिस्थितिमें एकदम आशा छोड़ बैठना स्वाभाविक नहीं है। इसी लिये उसको प्रसन्न करनेवाली विनययुक्त वाणी बोलते हैं। राजाके लिये यह अधिक स्वाभाविक है। मनुष्यस्वभावसे गोस्वामीजीका अधिक परिचय होनेका यह प्रमाण है। ऐसे उदाहरण हैं।

उनके अनुभवपर विचार करके हम यही कह सकते हैं कि गोस्वामीजी केवल कल्पनासे काम नहीं लेते। उनका अनुभव, भ्रमभेदी है। उनका निसर्गनिरीक्षण जवर्दस्त है। उनकी रचनाओंमें स्त्रीपुरुषके पारस्परिक मनोभावोंके संघर्षकी और सूक्ष्मगतियोंकी केवल कल्पना नहीं सूचित होती, प्रत्युत प्रत्यक्ष अनुभवभी गवाहो मिलती है। उनकी कविता व्युत्पत्तिमात्र नहीं है। वास्तविक जीवन है। इसलिये यह संभव नहीं कि युवावस्थामें पारिवारिक जीवनका इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव न किया हो। जैसा कहते हैं, बहुत संभव है कि सन्तान हुई हो और नष्ट हो गयी हो। पत्नी-परित्यागके अनन्तर पतिवियोगमें वा साधारण रोगसे ही पीड़ित हो पत्नी मर गयी हो। कोई वैरागी या संन्यासी अपनी पूर्वावस्थाका वर्णन पूछनेपर तो करता नहीं, छिपाना अपना कर्त्तव्य समझता है, तो गोस्वामी-जीसे कौन आशं कर सकता है कि जो नर काव्यके इतने विरोधी होते हुए भी अपने पूर्वेतिहासकी कहीं चर्चा करेंगे।

१२—गोस्वामीजीका शील और स्वभाव

आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारि न थोरी ।

गोस्वामीजी स्वभावके अत्यन्त सरल थे। दीनता भाव तो घुटीमें पडा था। बाल्यावस्थाका सत्संग साधुसेवा भिक्षावृत्ति आदिने स्वभावतः उन्हें सहनशील, विनम्र, दीन और दयनीय बना रखा था। उग्रता, क्रूरता और गर्व तो छू भी नहीं गया था। गृहस्थीके स्वार्थका उनपर कम प्रभाव पडा था। वैराग्यने उन्हें काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न करनेवाले कारणोंसे अवश्य दूर रखा था, परन्तु मनुष्योक्ति दौर्बल्यका वह अपनेमें बराबर अनुभव करते थे और इन विकारोंसे बचे रहनेकी बराबर चेष्टा करते थे। पहलेके निरादर फटकारकी उस समय वह याद करते हैं जब राजा महाराजा भी हाथ जोड़े उनकी सेवामें उप-

स्थित होते हैं। इसपर वह गर्वसे फूलते नहीं, वह जानते हैं कि अब रामने अपनाया है तो सब ही खुशामदें करेंगे। कहते हैं कि महाराजा मानसिंह और अब्दुर्रहाम खानखाना सरीखे उनके मित्र थे, या यों कहिये कि भक्त थे। किसीने पूछा तो आपने कहा

लहै न फूटी कौड़िहू को चाँहै केहि काज
सो तुलसी महँगो कियो राम गरीब निवाज
घर घर मागे टूक पुनि भूपाति पूजे पाय
ते तुलसी तव राम बिनु ये अब राम सहाय

अपने बड़प्पनका गर्व तो छू भो नहीं गया था। रामनाम लेने-वाले भंगी और हत्यारेको गले लगाते हैं। और लगाएं क्यों न ? प्रभुने तो निषाद शबरी चानर भालु गीध सबको अपनाया था। वसिष्ठने निषादको गले लगाया था। रामनामपर गोस्वामीजीका असाधारण विश्वास जहा छूत अछूतका भेद उडा देता है वहां वर्णाश्रम धर्मका शास्त्रीय विचार हृदयमें ऐसा पक्का पोढ़ा है कि वह यह नहीं चाहते कि लोग अपने अपने धर्म और कर्त्तव्य छोड़कर औरोंके करने लग जायँ। गोस्वामीजी विद्वानों और ब्राह्मणोंके बड़े पक्षपाती हैं—

“सापन ताड़त परुष कहंता । विप्रपूज्य अस गावहि संता”

विप्रोंका शाप, दंड, कटुवाद सब कुछ सहकर उनका आदर ही करेंगे। भगवान् स्वयं “गोद्विज हितकारी हैं।” “प्रभु ब्रह्मन्य देव में जाना” फिर भगवान्के दासानुदास गोस्वामीजी क्या प्रभुगुणानुवर्त्ती न होंगे ? मतभेदके कारण उनसे काशीके ब्राह्मण घोर विरोध रखते थे। वह स्वयं अपने लिये कहते हैं “विप्र द्रोह जनु बांट पसो” ब्राह्मणोंसे द्रोह मानो मेरे हिस्सेमें पडा हुआ है। वह ब्राह्मण

जातिके बन्धरक्षपाती नहीं थे, नही तो उनसे चारचार विरोध क्यों होता ? यदि होता भी तो उनके सहज पक्षपातसे मिट जानेकी अधिक संभावना थी। एक बात और है। जहा ब्राह्मणोंके दूषणकी भी उपेक्षा करके उनका पक्षपात किया है वहां अनिवाच्य रीतिसे “विप्र” अर्थात् विद्वान् शब्दका प्रयोग है। गोस्वामीजीका लक्ष्य है कि सब लोग स्वधर्मका ही अनुसरण करें। क्योंकि रामराज्यका यही आदर्श है। जहा परशुरामकी तरह ब्राह्मणने वर्णंतरके धर्मको अपनाया है वहा लक्ष्मणजी जैसे प्रतिभाशाली वर्णंतर बालकसे उन्हें नीचा दिखलवाया है। श्रीरामचन्द्रजी द्वारा व्याजने ब्राह्मणधर्मका उन्हें उपदेश कराया है।

पातिव्रतपर पूरा जोर देते हुए भी रामभक्तिका अधिकारी स्त्रीपुरुष दोनोंको समान रूपसे समझते थे। यद्यपि मीराबाईको इतिहाससे उनका उपदेश देना नितान्त असंगत सिद्ध होता है, तथापि उनकी रचनासे ही यह बात सिद्ध हांती है कि भक्तिके लिये वह किसी प्राणीको अनधिकारी नहीं मानते थे वरन् यदि प्यारेसे प्यारे बाधक हों तो उनका त्याग उचित समझते थे। कहते हैं—

जउ सो सम्पति सदन सुख सुहृद मातुपितु भाइ

सनमुख होत जो रामपद करइ न सहज सहाइ ।

उनमें प्रेम हृद दर्जेको पहुचा हुआ था। उनके प्रेमके पाशमें बँधकर उनके दर्शनोको स्वयं दर्शनाय लोग दूर दूरसे आते थे। उनका कहना था—

“रामहिं केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा।”

प्रेम रामभक्तिका धीजमंत्र था। उनसे जिन जिन लोगोंसे मैत्री थी सभी प्रायः रामोपासक अथवा भक्त थे। आगरके बनारसी धास जैनी तक उनसे मैत्रीका सम्बन्ध रखते थे। सूरदाससे

पूर्व समागम बहुत संभव है। परन्तु सूरदासजीका गोलोक-वास रामचरितमानसकी रचनाके कुछ ही घरसों पीछे हो गया होगा। गंगाराम टोडरमल आदि भी रामोपासक थे। रामाज्ञा-प्रश्न तो रामशलाकाकी रचना और उनके ज्यौतिषकी सफलताके पीछे शायद गंगारामजीके आग्रहपर गोस्वामीजीने जल्दा जल्दी संग्रह कर दिया होगा।

गोस्वामीजी भूत प्रेत पिशाचको सिद्ध करनेके विरोधी थे, परन्तु इनके अस्तित्वका केवल विश्वास ही नहीं था, अनुभव भी था। यंत्रमंत्र टोटका और फलित ज्यौतिषको भी ठीक मानते थे। गणित ज्यौतिष और तंत्रके ज्ञानका पता विंध्येश्वरीपटलसे लगना है। उसी पुस्तकसे यह भी अनुमान करनेमें हमें संकोच नहीं होता कि तुलसीसतसई गोस्वामीजीके ही दोहोंका संग्रह है। उसमें गणित और ज्यौतिषकी जानकारी जो प्रकट होती है वह किसी अन्य तुलसीकविकी नहीं है। जोशो गंगा-गामके लिये रामाज्ञा प्रश्नकी रचनासे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गोस्वामीजी प्रश्नोंकी जगह और ज्यौतिषकी उन विधियोंकी जगह जिनमें रामचर्चा न थी, रामचरितवाला रामाज्ञा प्रश्न रखकर सासारिक धंधोंमें फँसे प्राणियोंको भी रामभक्ति की ओर प्रवृत्त करते हैं।

गोस्वामीजीमें सब लोगोंको एक करनेकी बड़ी दृढ़ प्रवृत्ति है। इसके प्रयत्नमें उनके ही अनेक विरोधी पैदा हो जाने स्वाभाविक है। गोस्वामीजीके विरोधियोंकी संख्या काशीजीमें ही अधिक है और वहीं यह अपना जीवन बिताते हैं। काशीजी मतैक्य प्रतिपादनका सदासे अनुपम क्षेत्र चला आया है क्योंकि यहां भारतभरके प्रतिनिधिरूप सभी देश और सम्प्रदायके लोग सदासे रहते चले आये हैं। इसीलिये यह गोस्वामीजीके जीवनके कार्यका क्षेत्र है। यहां इन्हें एकसे बढ़कर एक खलसे वास्ता पड़ता है और यह ज्यों त्यों निवाहते हैं। खलोंके साथ

व्यवहार तो यह रखने ही नहीं, परन्तु जहां प्रसंगवश कोई संवन्ध हुआ भी तो यह दबे नहीं, झुके नहीं, अपने स्वभाव और कर्त्तव्यपर स्थिर रहे।

खलोंको सुभारनेके सम्यन्धमें एक कथा हमने अपनी बाल्यावस्थामें सुनी थी। एक बार गोस्वामीजी जाड़ोंमें आधी रातको कहींसे लौटे आ रहे थे। राहमें चोरोंका एक दल मिल गया। अँधेरेमें इनका आइट पाकर एकने पूछा "तू कौन है?" यह बोले "भाई, जो तुम सो में।" कहा "अकेला हो है?" बोले, "हां"। पूछा "तो नये नये निकले जान पड़ते हो। अच्छा! चाहो तो हमारे साथ हो लो।" गोस्वामीजी साथ हो लिये। इन्हें पहरेपर रख सेंध लगायी। जब चोरी करने अन्दर गये तब इन्होंने भोलीमेंसे शंख निकाला और बजाया। चोर भाग पड़े हुए तो यह भी उनके साथ ही भागे। दूसरी जगह वह घरमें पैटे और पहरेकी तरह इन्हें पहरेपर रखा। फिर शंख बजा और जाग और भगदड़ हुई। इसबार किसी चोरने गोस्वामीजीको शंख बजाने देख लिया था। जब एकान्तमें सब एकत्र हुए तो उसने नये चोरपर अपना सदेह प्रकट किया। गोस्वामीजीने स्वीकार कर लिया कि "शंख मैंने ही बजाया था। तुमने मुझे पहरेपर रखा था कि कोई जोखिम देखना तो तुम्हें बताना। मैंने बहुत जोखिम देखकर ही दोनोंवार शंख बजाया। मैंने देखा कि भगवान् रामचन्द्र तुमको चोरी करते देख रहे हैं वंड अत्रण्य मिलेगा। सो मैंने अपनी भोलीसे तुमको चेतावनी देनेको शंख निकालकर बजा दिया।" गोस्वामीजीकी बात सुनकर चोर उन्हें पहचान गये और उनके चरणोंपर गिरे चोरी छोड़ दी और उनके शिष्य हो गये।

* यह कथाना स्वर्गीय पितृचरणोंसे प्राप्त हुई थी। उन्होंने शायद पं पन्दन पाठकोसे सुना था। मन कहां किसी जीवनमें इसका उल्लेख न करता। ले०

खलोंकी वन्दना जो रामचरितमानसमें है उससे अच्छी व्याजनिन्दा क्या होगी । साहित्यदर्पणके अनुसार महाकाव्यमें आरम्भमें खलोंकी निन्दा भी होती है । रामचरितमानसमें महाकाव्यकी प्रायः सभी शर्त्तें पूरी की गयी हैं । उनमें खलोंकी व्याजनिन्दा अपूर्व है । अपनेको अत्यन्त अयोग्य ठहराते हुए भी गोस्वामीजी खलोंको कौधा और चगला और झेंढक ठहराते हैं और अपनेको उनके मुकाबले कोयल और हंस ही बताते हैं । नम्रताकी भी एक हद्द होती है । विनयका यह अभिप्राय नहीं है कि मनुष्य नाबोंके मुकाबलेमें भी अपनेका झूठमूठ नीच बना दे और सराहनासे भी यह अभिप्राय नहीं है कि मनुष्य झूठी प्रशंसा करके अपने प्रशंसाके पात्रको घतने ऊंचे उठा दे जिनने ऊंचे उठना उसकी शक्तिके नितान्त पाहर हो । गोस्वामीजी ऐसी झूठी प्रशंसा या झूठे विनयके आदी नहीं हैं ।

नाभाजीके यहांके भण्डारमें उन्होंने विनयकी हद्द कर दी और अपनी नम्रता और शीलकी बदौलत सचमुच भक्तमालके सुमेरु हो गये । परन्तु जहां अत्याचारी कण्ठो जनेऊपर हाथ लगाने आता है, वहां डांटते हैं और अपने तेज और तपोबलका, अपनी शक्ति और प्रभावका पूरा प्रयोग करते हैं । गोस्वामीजीको मारुतिका बड़ा भरोसा है । उनके और भगवानके बलपर वह सदा अभय विचरते हैं, किसीकी शत्रुताकी परवाह नहीं करते ।

“जो पै कृपा रघुपाति कृपालुकी बैर औरके कहा सैर ।”
 होय न बांको बार भगतको जो कोउ कोटि उपाय करै
 तकै नीचु जो मीचु साधुकी सो पामर तेहि मीचु मरै
 वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि को न भगतिपथ पाँउ घरै

धैर्यवान् गोस्वामीजीका धैर्य भी अत्यन्त पीड़ामें छूट जाता है, वह सब देवताओंकी भी दोहाई देते हैं, सबको मनाते हैं, पर काम आते हैं हनुमान्जी ही। उनकी ही कृपासे पीड़ा मिटती है। मनोविकार जब कभी सताते हैं, कलियुग जय कभी आंखें दिखाता है मासुतिकी दोहाई दी जाती है और हनुमान्जी तुगन्त सहायक होते हैं। काम क्रोध लोभ मद मत्सर सभी विनय और प्रार्थनाके बलसे नीचा देखते हैं। सच्चे साधकका, आदर्श साधुका, यह अनुपम जीवन है। गोस्वामीजीने संतोंके लक्षण अनेक स्थलोंमें कहे हैं। विचार करनेसे उनका आरोप पूर्णरूपसे नहीं तो मनुष्योचित अनिवाद्य दुर्बलताओंके साथ साथ स्वयं गोस्वामीजीमें होता है। गोस्वामीजी आदर्श महान्मा हैं, व्युत्पन्न अनुभवी और प्रतिभा-सम्पन्न महाकवि हैं और “सीय राम मय” सारे विश्वको मानने-वाले रामके अनन्य भक्त हैं और अपने समयके युगान्तर उत्पन्न करनेवाले सुधारक और एकताप्रवक्तक हैं।

१३-गोस्वामीजीकी रचनाएं

कीरति भनित भूति भलि सोई
सुरसरि सम सब कहें हित होई

अपने नव्वे बरससे अधिकके दीर्घ जीवनमें यदि गोस्वामी-जीने केवल रामचरितमानस और विनयपत्रिका लिखी होती तो भी उनका यश हिन्दी और हिन्दूके जीवनभर अजर और अमर होता। अपने प्रभु चराचरस्वामीके गुणगानको छोड़ उन्होंने अपनी वाणीका अन्यत्र कहीं दुरुपयोग नहीं किया।

भगत हेतु निज भवन बिहाई
सुमिरत सारद आवत घाई
रामचरितसर बिनु अन्हवाये
सो सूम जाइ न कोटि उपाये

कीन्हें प्राकृत जन गुनगाना
 सिर घुनि गिरा लागि पड्डिताना
 हृदय सिधु मति सीप समाना
 स्वाती सारद कहहि सुजाना
 जो बंरषइ बर बारि बिचारू
 होहिं काबित मुकुता मनि चारू

जुगुति बेधि पुनि पोहियहि रामचरित बर ताग
 पाहराहि सज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग

कविकी प्रतिभा बहुधा बाल्यावस्थासे ही चमकती है। साधुके सत्संगमें, रामकी चर्चामें, संतशास्त्रोंके अध्ययनमें बाल्य-काल धितानेवाला बालक गुरुकी सेवामें रहते ही रहते कविताका प्रेमो हुष विना नहीं रह सकता। गोस्वामीजीने बाल्यावस्थामें ही हनुमानवालीसा जैसी छोटी स्तुतिकी कविता अवश्य लिखी होगी। हनुमानवालीसामें होनहार कविकी रचना की मधुरता, शब्दयोजना और अलंकार सराहनीय है। रामचरितमानसकी अनमोल चौपाइयोंका पूर्वरूप यहां झलकता है। संभव है कि सकटमोचनका मूल रूप भी [जिसके कई रूप देखे गये हैं] इसी कालमें रचा गया हो। विंध्येश्वरी पटलसे ज्वानीका पता लगता है। गुरुने अवश्य ही कुछ उपोत्तिपकी भी शिक्षा दी थी। मानसमें भी अनेक स्थलोंमें उपोत्तिपकी उपमा साक्षी है।

गोस्वामीजीने रामचरितमानसकी रचनाके पहले किसी काव्यग्रंथकी रचनामें हाथ नहीं लगाया था। पहलेकी कविताएँ प्रायः फुटकर होंगी। इन्हीं फुटकर चीजोंके नाम दे देकर, समझ कि स्वयं कविने या उनके शिष्योंने एकाधिके नाम ग्रंथ स्थिर करके दे दिये हों। रामचरितमानसकी रचनाके पीछे भी फुटकर

कविताकी रचना होती रही है और इसी प्रकार प्रायः नामकरण भी होते रहे हैं। ग्रंथके रूपमें स्वयं ग्रन्थकारने मेरी रायमें रामचरितमानस, रामगीतावली, विनयपत्रिका, जानकीमंगल, पार्वतीमंगल और रामलला नहछू, यही छः ग्रंथ लिखे हैं। राम-गीतावली तो भजनोंमें रामकथा गानेके लिये रची गयी। जानकी-मंगल, पार्वतीमंगल और रामलला नहछू स्पष्टतः इसलिये लिखे गये कि व्याह आदिके समय गाये जायँ। रामचरितमानस यदि "स्वान्त सुखाय" "मोरे हिय प्रबोध जेहि होई" लिखा गया है, तो विनयपत्रिकाका उद्देश्य नामसे ही स्पष्ट है। दोहावली, सतसई, कवित्तरामायण, रामाज्ञा, वैराग्यसदीपिनी, कृष्ण-गीतावली, बरवैरामायण और हनुमानबाहुक, यह भिन्न भिन्न समयोपरक़ो लिखी स्फुट कविताओंका शायद स्वयं ग्रंथकारने संग्रह किया या कराया होगा। रामशलाका एक विशेष अवसर-पर खीची हुई प्रश्नशलाका होगी। उसे ग्रन्थोंमें गिनाना भूल है। हमने विविध शलाकाए जो छपी देखी हैं वह लोगोंकी अपनी गढ़ंत हो सकती हैं। ज्योतिषी गंगारामकी प्राण रक्षिकाशलाका उनमेंसे कौन है, या उनमेंसे कोई है या नहीं, यह निर्णय करनेमें मैं असमर्थ हू।

ऊपर जिन सत्रह ग्रंथोंकी चर्चा हुई है उनके अतिरिक्त नीचे लिखे ग्रंथ और भी उनके लिखे बताये जाते हैं।

(१) छन्दावलीरामायण, (२) छप्पयरामायण, (३) कड़वा-रामायण, (४) रोलारामायण, (५) झूलनारामायण, (६) कुंड-लियारामायण, (७) कलिधर्मनिरूपण, (८) रामलता, (९) नामकला कोषमणि, (१०) मंगलावली, (११) मंगलरामायण, (१२) गीताभाष्य, (१३) ज्ञानकोष परिकरण, (१४) राममुक्ता-वली और (१५) ज्ञानदीपिका।

इन पंद्रह ग्रंथोंमेंसे अनेकके लिये यह संभव है कि तुलसी नामधारी अन्य कवियोंके हों, और कुछके लिये अधिक संभावना

यह है कि तुलसी नामधारी दो या अधिक कवियोंकी रचनाएं संग्रहकर्त्ताओंके प्रमादसे मिलजुल गयी हों, इनमेंसे एक गोस्वामीजी भी हों। पच्छाहीं भील मांगनेवालियां “तुलसीदास भजो भगवानै” वाले भजन गाती हैं और राधास्वामी पंथवाले तुलसी साहबके शब्द और भजन सुरत शब्द और योगकी क्रियाओंके सम्बन्धमें जो कहते हैं उनकी शैली निराली और विषय निराला है। वह कोई और ही साधु “तुलसी”की चीजें हैं।

१४--गोस्वामीजीकी लिपि

“सत हंस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार”

गोस्वामीजीको साकेतवासो हुए तीनसौ बरस हो गये तो भी उनके हाथकी लिखी पुरानी पोथियां मिल जानी चाहियें। कहते हैं कि मलोहावादमें जो ग्रन्थ एक सज्जनके पास है गोस्वामीजीके हाथकी ही लिपि है, परन्तु जिनके पास वह पोथी है वह उसकी पूजा इतनी श्रद्धासे करते हैं कि उसे सूर्यके प्रकाशसे भी बचाते हैं। समाने बड़े व्यय और परिश्रमसे प्राचीन प्रतियोंकी खोज करायी, परन्तु सिवा राजापुरवालोंके और कोई प्रति गोस्वामीजीके हाथकी लिखी नहीं मिल सकी। राजापुरवाली पोथीके पक्षमें भी कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि गोस्वामीजीके हाथकी लिखी निश्चय ही है। संवत् १६६७ के लिखे पंचनामेके सिवा वस्तुतः कोई लिपि उनके हाथकी लिखी और प्रामाणिक किसीको अबतक उपलब्ध नहीं हुई है। पंचनामेमें भी आरंभकी छः पंक्तियां ही उनके करकमलकी लिखी जान पड़ती हैं। हमारी समझमें यह छः पंक्तियां ही अवश्य प्रामाणिक मानी जानी चाहियें। इसे ही ठीक समझकर हम उनकी लिपिके सम्बन्धमें यहां अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं।

काशीके सरकारी सरस्वती-भवनमें तुलसीदासजीके हाथकी लिखी वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डकी एक प्रति

मौजूद है। इस पोथीकी लिखावट बड़ी सुन्दर है। आदिसे अन्त-तक अक्षरमाला एक ही सांचेमें ढली हुई जान पड़ती है। अन्तमें एक भिन्न कलम और स्याहीसे लिखी हुई प्रशस्ति शार्दूलविक्री-डित छन्दमें है। निस्सन्देह यह चार चरण पीछेसे लिखे गये हैं। समस्त ग्रन्थसे इनके “श्र” “भ” “ज” “व” “कृ” भिन्न हैं। यह चार पद उसी लेखकके नहीं जान पड़ते जिसकी लिखी सारी पोथी है। इस प्रशस्तिमें संदिग्ध अंशके होते हुए भी यह स्पष्ट हो जाता है कि “दत्तात्रेय नामक किसी एदिलशाहके दाना-ध्यक्षने यह पोथी लिखी है।” तमाशेकी बात यह है कि इन चार चरणोंके ऊपर ही, जिस कलमसे, जैसे साचेके ढले अक्षरोंमें सारी पोथी लिखी है, उसी कलमसे, वैसे ही साचेके अक्षरोंमें लिखा है—

“समाप्तं चेदं महाकाव्य श्रीरामायणमिति ॥ संवत् १६४१
समये मार्ग सुदी ७ रवौ लि० तुलसीदासेन ॥”

स्पष्ट है कि “तुलसीदासने संवत् १६४१ की अगहन सुदी सप्तमी, रविवारको (पोथी) लिखी।” पोथीके तुलसीदास नामक किसी व्यक्तिकी लिखी होनेमें रत्तोभर सन्देह नहीं है। परन्तु नोचेकी प्रशस्ति दत्तात्रेय नामके दानाध्यक्षकी लिखी बताती है। यह क्या बात है? एक ही पोथी दो व्यक्तियोंकी लिखी तो हो नहीं सकती, क्योंकि लिखावट बिल्कुल एक सी है। दत्तात्रेय दानाध्यक्षका ही वैष्णव नाम तुलसीदास रहा हो, यह असंभव कल्पना नहीं है, परन्तु प्रशस्ति-का लेखक अवश्य ही पोथीके लेखकसे भिन्न है। तो क्या प्रशस्तिका लेखक तुलसीदासोपनामक दत्तात्रेय दानाध्यक्षका कोई अनुचर था? तभी तो उसने दत्तात्रेयकी प्रशंसा लिखी है? परन्तु यदि दत्तात्रेयका उपनाम तुलसीदास होता तो स्वयं पोथी-के लिखनेवालेने “लि०दत्तात्रेयोपाह्व तुलसीदासेन” लिख दिया होता? इतनेसे काम चल सकता था! फिर जहां “दानादि भाजि प्रभुः” आदि कई विशेषण लगाये वहां उसके वैष्णव और तुलसी-

दासोपनामक होनेको चर्चा करनेमें क्या कठिनाई थी? अतः तुलसीदास नामक लेखकके दत्तात्रेयोपाह्व होनेमें सन्देह अधिक है। ऐसी दशमै कल्पना समीचीन नहीं जान पड़ती कि दत्तात्रेय ही लेखक है जिसका वैष्णव नाम तुलसीदास था। संभव है कि यह पोथी एदिलशाह के दानाध्यक्ष दत्तात्रेयके अधिकारमें जब आयी तब उसके किसी खुशामदीने पोथीके लेखक होनेका श्रेय दत्तात्रेयको देनेके लिये यह प्रशस्ति रचकर अन्तमें लिख दी। काशीमें इसका लिखा जाना प्रशस्ति भी मानती है। दत्तात्रेय काशीमें ही रहते होंगे। उनके पास इस काशीकी ही लिखी पोथीका आ जाना,—वह धनाढ्य थे, दानाध्यक्ष थे—कोई आश्चर्यकी बात न थी। यह भी कोई असंभव कल्पना नहीं है कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदासजीने यह पोथी किसी उदारचेता दत्तात्रेय नामक रामायण-भक्तको लिखनेके कुछ काल पीछे दी हो और उसको ऐसी पोथी लिखकर देनेको पहलेसे ही प्रतिज्ञा करके लिखी हो और देने समय यह प्रशस्ति रचकर स्वयं लिख दी हो। जल्दीसे लिखने और बहुत काल पीछे भिन्न परिस्थितिमें लिखनेके कारण संभव है कि लिखावटमें अन्तर आ गया हो। परन्तु फिर “दत्तात्रेय समाह्वयः” प्रथमा क्यों? चतुर्थी क्यों नहीं? शायद इसलिये कि दत्तात्रेय दानाध्यक्षकी प्रेरणासे तुलसीदासजीने लिखा था। संभव है दत्तात्रेयने लिखाई दक्षिणा भी दी हो। जो हो, जिस किसीकी प्रेरणासे पोथी लिखी गयी उसीकी कृति समझी जानी चाहिये, इसी दृष्टिसे शायद प्रथमा विभक्तिका प्रयोग हुआ है। अथवा यह कल्पना हो सकती है कि दत्तात्रेयवाली प्रशस्ति सर्वथा जाली है। ऐसी सुलिखित पोथीकी लेखकता हड़पनेके लिये दानाध्यक्षजीकी कार्रवाई है।

गोस्वामी तुलसीदासजी रामचरितमानसमें लिखते हैं—

“संवत सोरह सै इकतीसा

करउँ कथा हरिपद धरि सीसा

समझमें उससे भिन्न ठहरी। इसपर अपनी पूर्ण धारणाके अनुसार सन्देह हुआ कि यह वाल्मीकीय रामायण ही मानसकारके हाथकी लिखी न होगी। राजापुरवालीहीपर सन्देह क्यों करूँ? राजापुरवाली पोथीके कुछ पत्रोंकी फोटोसे मिलान किया। दोनोंकी लिपियोंमें फिर अन्तर पाया।

मैंने स्वयं जाकर राजापुरवाली पोथी देखी। प्रायः सब बातें वैसे ही पायीं जैसी पहलेके देखनेवालोंने लिखी थीं। अन्तके पन्नेपर एक ही ओर लिखा है। इति नहीं लगी है। दूसरी ओर कहा जाता है कि सादा है। ऐसा ही प्रकाशमें देखनेसे भी अनुमान होना है, क्योंकि अब उस पन्नेकी रक्षाके लिये उसपर एक मोटा कागज चिपकाया हुआ है। पंडित रामगुलामने जब देखा था कहा जाता है कि नव कागज चिपकाया न था। पं० रामगुलामजीने दूसरी ओर सादा ही पाया था। अनुमान यह किया जाता है कि जब स्वयं ग्रंथकारने लिखा था, तो उसे इतिके उपरान्त अपने लेखक होनेका निर्देश करनेकी आवश्यकता क्या थी? तुलसीदासजी सिवा अपनी छाप कवितामें देनेके अन्तमें यह क्यों लिखते कि इसको लिखा भी मैंने ही है? अपनी रचनाके अन्तमें "बकलम खुद" लिखने या "सही" करनेका तो कभी न रवाज था और न है। अतः यदि अन्तमें किसी लेखकका नाम नहीं लिखा है तो इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पोथी शायद स्वयं ग्रंथकारकी लिखी होगी। या, किसी औरने लिखा पर समाप्त न कर पाया। समाप्त करनेपर ही तो नाम लिखता। यह युक्ति राजापुरवालीपर ठोक बैठती है। क्या आश्चर्य है कि लेखक इतिवाला अंश लिखकर अपना नाम देता। परन्तु किसी अनिवार्य कारणसे उस अंशके लिखनेकी नौबत ही न आयी। रसा रसातलमें रसाका संशोधन "राजु" करना यह लेखकके लेख-प्रमादपर होना भी असंभव नहीं है।

बड़ी बात जो उस पोथीके ग्रंथकारके हाथकी लिखी

होनेका समर्थक है, वह परम्परा है जो कहती आयी है कि राजा-पुरवाली पोथी अवश्य ही गोस्वामीजीकी लिखी है। राजापुरके गोस्वामीजीके स्थान, बहिक जन्मस्थान होनेकी परम्परा भी इससे कम मूल्यकी नहीं है।

कुछ भावुक भक्तोंका यह कहना है कि अयोध्याकाण्डकी इति स्वयं गोस्वामीजीने नहीं लगायी, क्योंकि भरत चरित अपार है उसकी इति नहीं है। यहांके बदले अरण्यकाण्डमें आठवें दोहेपर फलस्तुति दी है और वहाँ अयोध्याकाण्डकी समाप्ति है। यह युक्ति इसलिये निराधार दीखती है कि अयोध्याकाण्डके अन्तमें फलस्तुति मौजूद है और उसका अन्त वहीं न होता तो विधिपूर्वक श्लोक देकर अरण्यकाण्डका आरंभ न करते और

“पुर नर भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई।”

न कहते।

अब हमारे सामने गोस्वामीजीके हाथकी लिखी कही जाने-वाली दो पोथियां हैं, एक संस्कृतकी दूसरी हिन्दीकी। संस्कृत-वालोंमें अन्तमें “लिखितं तुलसीदासेन” है और संवत् १६४१ का समय दिया है। दूसरी राजापुरवालोंमें इति नहीं है, लेखकका नाम नहीं है, समय भी नहीं दिया गया है, परन्तु परम्परागत कथा है कि ग्रंथकारकी ही लिखी है। तीसरी चीज गोस्वामीजीके हाथकी संवत् १६६७ की लिखी पंचनामेकी पांच पंक्तियां हैं, जिसमें गोस्वामीजीके जावतेके दस्तखत तो नहीं हैं परन्तु उनके लेखमें उनकी छाप मौजूद है। यह पंचनामा ही एक तीसरी चीज है जिससे हम कुछ निर्णयको पहुँच सकते हैं। इसीको पंच मान सकते हैं।

समानताकी बातोंपर पहले विचार कीजिये-। दोनों नागरी अक्षरोंमें लिखी पोथियां हैं। दोनों प्रायः ऐसे कालकी लिखी हैं कि लिपिमें विशेष अन्तरकी संभावना भी नहीं है। नागराक्षरोंमें अच्छे लिखनेवाले जब लिखते हैं तब न, ग, म, स आदि कई अक्षर

ऐसे हैं कि सभी सुलेखकोंके प्रायः समान ही होते हैं, कलम और स्याहीका भेद भले ही प्रतीत हो पर वनावटके भेद इतने सूक्ष्म होते हैं कि साधारण परीक्षणसे पता नहीं लगता। निदान दोनों पांथियोंकी लिखावटमें क, ग, ट, ठ, प, फ, म, ल, य, ह, यह दस अक्षर प्रायः समान हैं। भाषाभेद होनेके कारण राजापुरवालीमें ऋ, ए, ऊ, अ, ण, श, इन छः अक्षरोंका, एवं क्ष, ज्ञ, श्र, श्य, आदि संयुक्ताक्षरोंका अभाव है।

इस तरह दोनोंमें चालीस समान अक्षरोंमें दसकी लिखावटमें कोई विशेष भेद देखनेमें नहीं आता। शेष तीसकी लिखावटमें इतना भेद है कि विचारशील पाठक स्वयं देख सकते हैं। कुछ उदाहरण यहां हम देते हैं।

(१,२,६-११,) अ—दोनोंमें कुछ भिन्न है। काशीवाली प्रतिमें खड़ी रेखाके निम्नांशमें हल् सा पाया जाता है।

(३-४) ई—राजापुरवालीमें आजकलकी सी है। राजापुरवालीमें ऊपरी एक तिहाई रेखाका अभाव है।

(५-६) उ—दोनोंके “उ” का अन्तर देखनेसे प्रतीत हो जाता है।

(७-८) ए—देखनेसे अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

(१३) ख—राजापुरवालीमें “ख” की जगह “ब” का प्रयोग है। इसके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि हिन्दीकी लिपिके तत्कालीन नियमके अनुसार “ख” की जगह “ब” ग्रन्थकार लिख सकता है।

(१५) घ—राजापुरकी पोथीमें यह अक्षर एक ही रूपमें दीखता है। काशीवालीमें इसके दो रूप व्यवहारमें आये हैं।

(१६) च—राजापुरवाली पोथीमें “च” की प्रधान ऊपरी रेखा स्पष्ट है। काशीवालीमें स्पष्ट नहीं है।

(१७) छ—दोनोंमें स्पष्ट भिन्नता है। पाठक मिला लें।

(८) ज—“ज” की वक्र रेखा पड़ी रेखासे स्पष्ट नोक बनाती हुई काशीवाली प्रतिमें मिलती है। राजापुरवालीमें

रामचरितमानसकी भूमिका:

प्रपतिरिपनाहिरिचैकलसु॥५५॥ जोकेवनापितुलावे...
 जालेवडिनामा॥ जोपिठुमाडुइ...
 पिचवतनेवमाएवनदेनी॥ पाहगभमम...
 कलेवोअनयवि...
 जोनसुभमतिफ...
 इसदेह...
 जना...

कनठेव...
 ॥५६॥ देवपितन...
 वि...
 ...
 ...
 ...
 ...

27

मरुचनपडनिसुभाने...
 कलाइ...
 ...
 ...
 ...
 ...

राजापुरका अयोध्याकांड ।

(तुलसी-चरित-चन्द्रिका पृष्ठ ५७ के सामने)

नोक नहीं बनाती। नोककी जगह भी वक्र रेखा ही है। पंचनामेमें दोनो रूप है।

(२८) ढ—इस अक्षरमें सूक्ष्म भेद है, जो देखनेसे स्पष्ट हो जाता है। राजापुरवाली पोथीका “ढ” अधिक सुन्दर है। पंचनामेका काशीवालीके अधिक अनुरूप है।

(३३) व—राजापुर और काशी दोनोंमें वसे ही वका काम लिया गया है। काशीवालीमे व और व दोनोंका काम “व” से लिया गया है। राजापुरवालीके वके नीचे बिन्दी है। पंचनामेमें व और वमें काशीवाली प्रतिकी तरह कोई अन्तर नहीं। बिन्दीका अभाव है।

(३४) भ—काशीवालीमें यही अक्षर दो तरहसे लिखा गया है। राजापुरवालीमें केवल एक ही प्रकारका है। भेद उसमें भी स्पष्ट है। काशीका भ अधिक सुन्दर है। पंचनामेका भ राजापुरवालीकी तरह है।

(३६) य—राजापुरवाली प्रतिमे “य” के तले बिन्दी है। काशीवालीमें बिन्दीका अभाव है। पंचनामेका य काशीकी प्रतिके अनुरूप है। कहीं बिन्दी है। कहीं नहीं है।

(३७) र—इस अक्षरमें तो दोनों प्रतियोमें इतना बड़ा अन्तर है कि यदि केवल इसका ही भेद होता और शेष अक्षरोंमें पूरी समानता होती तो भी मानना पडता कि दोनों पोथिया भिन्न व्यक्तियोंकी लिखी हुई हैं। “राम” शब्दका दोनोंमें पाठक मिलान कर लें। परन्तु पंचनामेमें दोनों रूप पाये जाते हैं।

(४०) स—राजापुरवालीमें बराबर लम्बोत्तर पाया जाता है। काशीवालीमें यह बात नहीं है। पंचनामेमें लम्बोत्तर है। एक ही व्यक्तिकी लिखावटमें काल पाकर कुछ अन्तर पडता है। मैं यह भी मानता हूँ। इस युक्तिको लेकर कोई यह भी कह

सकता है कि संभव है कि काशी और राजापुरवाली पोथियोंके लिखनेमें कालका बहुत अन्तर पड़ गया है। इसपर भी हमें विचार कर लेना उचित है। राजापुरवाली पोथीमें लिखनेकी तिथि नहीं दी गयी है। संवत् नहीं मान्य, इसलिये संवत् १६३१से लेकर संवत् १६८०तकके बीचकी लिखी अवश्य होगी, यदि वह पोथी गोल्वामीजीने लिखी है। लिखावटमें अन्तर जाने-के लिये उन्चास बरस बहुत होते हैं। काशीवाली प्रति रामचरित-मानस आरंभ करनेके दस ही बरस पीछे लिखी गयी। यदि हम मान लें कि राजापुरवाली संवत् १६३१ में लिखी गयी—क्योंकि इससे पहले लिखा जाना संभव न था—तो दस बरसमें गोल्वामीजीकी लिखावट अधिक सुन्दर और गठिन हो सकती है। परन्तु इ. द. आदि कई अक्षर राजापुरवालीके अधिक सुन्दर हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि दस बरस पीछे अक्षर भदे हो जायें। सब अंगोंपर और अक्षरोंपर विचार करनेसे काशीवाली लिपि इन्होंने निस्तन्द्रेह अधिक सुन्दर जँवती है। पर अलग अलग अक्षरोंपर विचार करनेसे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकलता कि काशीवाली लिपि राजापुरवाली लिपिका विकास हो। अब मान लीजिये कि राजापुरवाली पोथी ग्रन्थकारकी ही लिखी है, परन्तु काशीवाली प्रतिने दस शेर बरस पीछेकी है। तो भी यही कठिनाई पड़ती है कि काशीवाली प्रतिने ज. अ. आदि कई अक्षर अधिक सुन्दर हैं। इनका विकास राजापुरवालीमें नहीं दीखता। सब बातोंपर विचार करके जब लिखावटके सौन्दर्यमें काशीवाली प्रति अच्छी जँवती है तो दस बीस बरस पीछे जिस सौन्दर्य-विकासकी भाशा एक ही सुलेखककी लिपिमें की जा सकती है, उसका तो अभाव ही दीखता है। अतः यह मान लेना मेरी समझमें प्रायः अयुक्त है कि दोनों पोथियां एक ही व्यक्तिकी लिखी हुई हैं।*

* राजापुरवाली पोथीमें तापसेके लिखनेवाली कथाका होना भी

यह युक्ति भी पेश की जा सकती है कि गोस्वामीजीने राजापुर-वाली पोथी किसी धनवान्के लिये न लिखी होगी । काशीवाली प्रति शायद् उन्होंने दत्तात्रेय नामक धनसम्पन्न राजाके दाना-ध्यक्षके लिये लिखी थी । अतः अधिक सावधानी और मनोयोगसे लिखी होगी । परन्तु इस युक्तिके लिये गोस्वामीजी जैसे निःस्पृह, निरपेक्ष त्यागीके जीवनमें स्थान नहीं हो सकता । यह बात प्रसिद्ध है कि वह भगवद्भक्तोंको मानते थे, भक्तोंसे प्रसन्न होकर प्रसादरूप अपनी पोथी दे डालते थे । परन्तु विशुद्ध प्रेमसे लिपी हुई चीज जितनी सुन्दर हो सकती है, उतनी यश, वा धनके लोभसे लिखी हुई नहीं हो सकती । तुलसीदासजी प्रकांड विद्वान् थे, महाकवि थे, पंडित थे, परन्तु संस्कृत व्याकरणके भारी विद्वान् नहीं थे । यह बात उनके मंगलाचरणोंसे स्पष्ट हो जाती है । यही बात काशीवाली प्रतिसे भी प्रकट होती है । साधारण लेखक जो पोथियोंके लिखनेका पेशा करते थे, वह भी अपना नाम और तिथि लिखा करते थे, परन्तु वह नकल करनेमें 'मक्षिकास्थाने मक्षिका' वाली कहावतका जैसे पालन करते

सदेहका कारण है । यह क्या विल्कुल बिना प्रसंग प्रक्षिप्त है । इतना अप्रामाणिक वर्णन मानमकार जैसे कविसे होना असंभव है । एक युक्ति हम मानते हैं, कि गोस्वामीजीने अपने जीवनकालमें ही रामचरितमानसके पाठमें अनेक बार फेरफार किया होगा । चेषकोंका उन्हींके कलमसे बढ़ाया जाना नितान्त असंभव नहीं है । परन्तु आजकल जितने चेषक देखे जाते हैं उनकी रचना स्वयं कहे देती है कि हम गोस्वामीजीके नहीं हैं । तापस-वाले चेषकमें एक तो रचना मूल मानसके टक्करकी है, दूसरे इस ढंगसे मिलायी गयी है कि आठ अध्यायोंकी सख्या दो, दोहोंके बीच बनी रहे । इस युक्तिसे भी यह तो निश्चय ही ठहरा कि तापसवाला अश चेषक है और अप्रामाणिक है । परन्तु उसकी आवश्यकता दरसानेको जितने प्रयोजन बताये जाते हैं, एक भी पुष्ट नहीं है । इन कार्योंसे राजापुरवाली पोथीपर हमारा सदेह और भी दृढ़ हो जाता है ।

थे वैसे ही व्याकरणसे प्रायः इतने अनभिज्ञ होते थे कि अपने नाम तिथि आदि भी शुद्ध नहीं लिख सकते थे। काशीवाली प्रति स्पष्ट ही किसी पेशेवर लेखककी लिखी नहीं है।

गोस्वामीजी राम-कथाके इतने अनुरागी थे कि उनके जीवनके प्रत्येक क्षण इसीमें बीतते थे। उनकी तो धारणा थी कि—

कीन्हे प्राकृत जन गुनगाना

ॐ सिर घुनि गिरा लागि पछिताना

उन्होंने अपने रामभक्त मित्र टोडरमलको छोड़ और किसीके लिखे कभी कोई रचना नहीं की। इसलिये मुझे यह विश्वास नहीं होता कि दत्तात्रेयवाली प्रशस्ति उन्होंने लिखी होगी। परन्तु उनको उस रामायणके लेखक होनेमें कोई असंगति नहीं दीखती। उन्होंने तो वाल्मीकिक वन्दना की है—

मि त्रिभुवन्दुर्मुनिपद कंजु रामायण जिह निरमयेउ

सखर सुकोमल मजु दोषरहित दूषनसहित

आरंभमें “यद्रामायणे निगदितं”में इसी रामायणका हीवाला है, यद्यपि रामचरितमानस, नानापुराण निगमागम सम्मत है और “कचिदन्यतोपि” इसका मूल है। गोस्वामीजीने जितनी कविता की है सभी रामभक्तिपरक। इन बातोंपर ध्यान रखकर जब हम देखते हैं कि सवत् १६४१ में काशीजीमें बैठकर किसी विद्वान् संस्कृतज्ञ “तुलसीदास” ने वाल्मीकीय रामायणकी सुन्दर प्रतिलिपि की, हमें यह कहनेमें कोई विशेष युक्ति नहीं दीखती कि यह तुलसीदास कोई और थे जो गोखामों तुलसीदासके समकालीन थे, जब कि किसी अन्य संलेखक और विद्वान् समकालीन काशीवासी तुलसीदासकी कहीं कभी चर्चा भी सुननेमें नहीं आयी। सुतरां, यह न माननेका कोई सुदृढ़ कारण नहीं दीखता कि काशीवाली वाल्मीकीय

उत्तर काण्डकी यह प्रति प्रातःस्मरणीय मानसकार गोस्वामी तुलसीदासकी ही लिखी है। साथ ही, राजापुरवाली प्रतिके तुलसीदासजीके हाथकी लिखी होनेमें अवश्य ही सन्देहके लिये चतुत जगह रहती है।

तुलसी सुधाकरकी भूमिकामे स्वर्गीय पंडित सुधाकर द्विवेदीने अपनी यह धारणा प्रकट की है कि तुलसी-सतसई किसी तुलसी नामक अन्य कविकी रचना है, जो शायद कायस्थ था और जो गणित और ज्योतिषके विषयका अधिक अनुरागी था। यह धारणा सुधाकरजीकी ही है। सर्वसम्मत नहीं है। * सुधाकरजी भी इस दूसरे तुलसीकी कल्पना काशी-जीमें नहीं करने। उनके मतमे भी सतसईकार तुलसी कही पश्चिमीय प्रान्तके थे। इसलिये काशीके सरस्वतीभवनवाली पोथीके लेखक कोई पश्चिम प्रान्त-निवासी दूसरे तुलसीदास थे, यह भी कष्ट कल्पना होगी। हम तो तुलसी सतसईके दोहों-का रचयिता मानसकार गोस्वामीजीको ही मानते हैं।

पंचनामेकी लिखावट साधारण प्रकारकी है। पोथीकी लिखावटके सौन्दर्यकी उसमें कोई आशा नहीं कर सकता। उसमें सभी अक्षर आये भी नहीं हैं। परन्तु जितने आये हैं उनका रंग-ढंग खिचाव और विशेषतः "तुलसी" में काशीवाली प्रतिसे अधिक सादृश्य है। अ, क्ष, क्र, य, ध, र, ज और क भी मिलता है। विचारपूर्वक निरीक्षणसे मेरी तो यही धारणा होनी है कि काशीवाली पोथी गोस्वामीजीकी लिखी है और राजापुरवालीके गोस्वामीजीकी लिखी होनेमें मुझे सन्देह है।

गोस्वामी तुलसीदासजीके हाथकी लिखी सप्रमाण पोथी मेरी रायमे सरस्वती-भवन काशीकी यही उत्तरकाण्ड वाल्मी-

* श्री वा० शिवनन्दन सहायने लिखा है कि गोस्वामीजीकी शिष्य-परम्परामें प० श्रेयदत्तजीने सतसईको गोस्वामीजीकी रचनाओंमें गिनाया है। यह भी सग्रह-ग्रथ है। इसमें और दोहावलीमें बहुतसे दोहे एक ही हैं।

कीय रामायणकी पोथी है। इसके अन्तमें गोस्वामीजीके हस्ताक्षर हैं। उन्हींके कलमसे उनका नाम है। पाश्चात्य देशोंमें कविके हस्ताक्षरका बड़ा मूल्य होता है। कई लाख दाम लगते हैं। लोभियोंने वहां जाल बनाकर धन कमाया है। हमारे देशमें ऐसे अनमोल और दुर्लभ रत्नोंका आदर ही नहीं है।

भूमिकाके पाठकोंके सुभीतेके लिये काशीवाली पोथीके तीन पृष्ठ, राजापुरवाली पोथीके तीन पृष्ठ, पंचनामेकी फोटो-प्रति हम इस पुस्तकमें देते हैं। विचारवान् पाठक स्वयं मिला कर देखें और अपने अपने विचार लिपिके प्रश्नपर स्वयं स्थिर कर लें।

इसमें सन्देह नहीं कि गोस्वामीजी बहुत सुन्दर लिखते थे। पोथियोंको स्वयं लिखकर तय्यार करनेका उन्हें शौक था। पंचनामेमें जल्दीके लिखे अक्षर हैं। पोथियोंमें सावधानीसे सुन्दर अक्षर लिखे गये हैं। इसलिये सौन्दर्यकी दृष्टिसे पंचनामेकी लिखावटका मिलान पोथियोंसे न होना चाहिये।

१५—मानसका शुद्ध पाठ

सतपंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धरै

दारुन अबिधा पंच जनित विकार श्री रघुपति हरै ।

पिछले प्रकरणमें लिपिके सम्बन्धमें हमने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे राजापुरवाली अयोध्याकाण्डकी प्रतिका महत्व अन्य प्राचीन प्रतियोंके बराबर ही ठहरता है। उसे गोस्वामीजीके हाथकी लिखी पोथी माननेको हम तय्यार नहीं हैं। उसके पुरानेपनमें, उसके पाठकी शुद्धिमें और सब तरहसे सम्मानयोग्य होनेमें कोई सन्देह नहीं है। वह है भी एक ही काण्ड, अतः पूरे रामचरितमानसकी पाठ-शुद्धिकी जांचमें उससे आधी-कम ही सहायता मिलती है। नागरी प्रचारिणी सभाने उसे

प्रामाणिक मानकर पाठ संशोधन अवश्य किया, परन्तु और पुरानी प्रतियोंसे भी मिलाकर पाठ शुद्ध किया है। पाठकी शुद्धिके सम्बन्धमें यही रीति समीचीन हो सकती है। हमने प्रस्तुत संस्करणमें संवत् १७२१की लिखी पोथीको प्रधानता दी है।

जिस तरह गोस्वामीजीकी यह पोथी लोकप्रिय हो गयी उसी तरह इसके पाठके साथ भी मनमाना अत्याचार हुआ। जिस पंडित-समुदायका जीवनभर उनसे विरोध रहा, उसने बदला लेकर ही छोड़ा। उन्होंने ग्रामीण भाषा और प्राकृतमें लिखा, पर पंडितोंने शोध शोधकर उनकी ग्रामीणता और प्राकृत-पन दूर कर दिया। जहांतक पद्यप्रबन्धमे गुंजायश थी, छन्दोभंग और यतिभंगदोष नहीं होते थे, वहांतक तो पंडित सम्पादकोंने तद्भवोंका बहिष्कार कर डाला। जहा कहीं उनकी "मही भाखा"का प्रयोग समझमें नहीं आया, वहां संशोधन भी कर डाले। जहां उनकी रायमें गोस्वामीजीने कथाएं छोड़ दी थीं, वहा श्लेषकोंके रूपमें उन्होंने कथाएं भी पद्यबद्ध करके मिला दीं। श्लेषक इतने अधिक मिलाये गये, संशोधन इतने हुए, तत्समोंकी ऐसी भरमार हुई कि रामचरितमानसका रूप बदलकर जबर्दस्ती "तुलसी"कृत रामायण प्रकाशित होने लगे। पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र वाला संस्करण ऐसे संस्करणोंका सिरमौर हुआ। किसी प्रकाशकने मौका नहीं खोया। रामायणसे लाभ उठाना आसान था क्योंकि गोस्वामीजीने न तो कोई कापीराइट रखी थी और न अपनी कृतिकी दुर्दशापर लड़ने आये।

यद्यपि अवधी भाषाके व्याकरणका उन्होंने बड़ी कड़ाईसे निर्वाह किया है, विन्दु विसर्ग भी नहीं छोड़ा है, तथापि इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि गोस्वामीजी लिखनेके सम्बन्धमें अत्यन्त कट्टर न होंगे। मनुष्योचित विपर्यय और समयानुसार मत-

मेरे उनके लिये भी कोई असाधारण बात न होगी। यही कारण है कि मक्षिकास्थाने मक्षिका रखनेवालोंके पाठोंमें भी मेरे हैं। गोस्वामीजीने रामचरितमानसका आरंभ संवत् १६३१में किया। इसके अनन्तर वह लगभग उनचास बरस और जिये। इतना काल एक ग्रंथकारके लिये बहुत है कि वह अपनी पूर्व कृतिको आवश्यकतानुसार सुधारे, स्वयं पाठान्तर करे, स्वयं यथास्थान क्षेपकोंका समावेश करे। समयके साथ साथ अधिकाधिक प्रौढ़ता आती है। अनुभव बढ़ जाता है, रचना अधिक प्रगल्भ हो जाती है। अतः यदि गोस्वामीजीने पाठमें पीछेसे हेरफेर भी किया होगा तो उससे रामचरितमानसका सौन्दर्य अधिकाधिक बढ़ा ही होगा। पीछेसे सुधारा हुआ पाठ अधिक चुस्त और सुन्दर होगा। अवश्य ही पुरानी प्रतियोंमें उसका समावेश हो चुका होगा, क्योंकि जितनी प्रतियां हमें आज उपलब्ध हैं, उनके साकेतवासके पीछेकी हैं। इसलिये हमारे लिये पुरानी प्रतियां अवश्य ही अधिक प्रामाणिक हैं।

गोस्वामीजीने रामचरितमानसको समाप्त करके अन्तमें चौपाइयोंकी संख्या इस प्रकार निर्धारित की है—

सत पंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धरै,
दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुपति हरै ।

हम शंकावलीवाले खंडमें यह दिखा आये हैं कि सतपंचका अर्थ संख्यावाचक है, “अच्छे पंच” नहीं है। “अंकानां वामतो गतिः” की रीतिसे सतका अर्थ १०० और पंचका ५ लेकर ५१०० श्रीरामचरणदासजीने भी किया है। परन्तु महन्तजीने सीधे चौपाई न कहकर इसे अनुष्टुप श्लोकोंकी संख्या बताया है। उनकी कल्पना है कि बत्तीस बत्तीस अक्षरसमूह गिनकर गोस्वामीजीने रामचरितमानसकी श्लोकसंख्या कुल पांच हजार एक सौ बताया है। यद्यपि यह पोथियोंके अक्षरोंके गिननेकी

पुरानी विधि है, समीचीन है, तथापि इस विधिकी प्रयोग अनेक कारणोंसे हिन्दीमें संभव नहीं है, जिनमेंसे सबसे प्रबल कारण यह है कि स्वयं गोस्वामीजी अनेक शब्दोंके दो दो रूप लिखते थे, “धरमु” और “धर्म” “करमु” और “कर्म” इनमें एक ही शब्दके कहीं दो अक्षर गिने जायेंगे, कहीं तीन। किसी लेखकने एक तरहपर लिखा, दूसरेने दूसरी तरहपर। अतः इस तरह गिनती करनेमें असख्य भूलें हो सकती हैं। साथ ही दो चार पृष्ठोंकी अक्षर-संख्या गिनकर औसत लगाकर लगभग पूरी पृष्ठ-संख्यासे गुणा करनेपर जो संख्या उपलब्ध होती है वह सहज ही दस हजारके लगभग होती है। उदाहरणके लिये इंडियन प्रेसके हिमाइ आकारवाले रामचरितमानसके तीसरे पृष्ठकी अक्षर-संख्या गिनिये। ५६० होती है। मान लीजिये कि औसत ५०० हो है, तो कुल पृष्ठ-संख्या ५६७ से गुणा करनेपर और श्लोक-संख्या निकालनेपर ८८५६ ठहरता है। मानसमयंकमे इससे मिलती जुलती हुई व्याख्या यों दी हुई है—

एकावन सत सिद्ध है, चौपाई तहँ चार

छन्द सोरठा दोहरा, दस रित दस हजार

अर्थात् “चौपाइयोंकी संख्या ५१०० है और छन्द सोरठा दोहा सब मिलाकर दस कम दस हजार हैं।” गिननेकी कठिनाई श्लोकाक्षरोंके हिसाबसे यहां भी वही है। बाबू इन्द्रनारायण सिंहने भी ६६६० श्लोक ही अर्थ किया है। मिरजापुरके कवि-वर प० महावीरप्रसादजी मालवीयने अपनी हालकी छपी टीकामे छन्दोंकी संख्याका विस्तृत विवरण दिया है। उसमें सभी छन्दोंके चार चरण गिननेपर छन्दोंकी अर्धालियां उन्हें कुल ६६ मिलीं। चौपाई छन्दके अतिरिक्त उन्हें चार ही डिल्ला छन्द मिले। लंकाकाडमें डिल्लेकी नौ द्विपदियां हैं। इन्हें भी चौपाइयोंके साथ गिनें तो मालवीयजीके अनुसार कुल

४५६८ चौपाइयां हुईं । ६४ चौपाइयोंकी अर्धालियां इनके अतिरिक्त हैं । यदि अर्धालियोंको भी पूरा छन्द मान लें तो संख्या ४६६२ मिलती है । इक्यावनसौ होनेके लिये इसमें ४३८ की फिर भी कमी है । हम इक्यावन सौकी संख्या ग्रंथकारकी दी हुई और बिलकुल ठीक मानते हैं । ऐसी दशामे हमें मालवीयजीकी संख्याको ही अशुद्ध मानना पड़ता है । तो क्या मालवीयजीकी प्रतिमें ४३८ चौपाइयोंकी कमी है ? यह कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि पाठ तो भरसक प्रामाणिक संस्करणोंसे मिलाया हुआ है । तो क्या इक्यावन सौ चौपाइयोंकी श्लोक-संख्या तो नहीं है ? चार चरणोंकी एक चौपाईमें यदि समस्त गुरु हो तो बत्तीस और समस्त लघु हो तो चौसठ अक्षर होंगे । दोनोंमेंसे एक तरहकी एक भी चौपाई रामचरित-मानसमें नहीं है । बत्तीस अक्षरोंके हिसाबसे श्लोक-संख्या वही हुई जो चौपाइयोंकी संख्या दी हुई है—अर्थात् ४६१३ । चौसठ अक्षरोंके हिसाबसे ठीक दूनी अर्थात् ६२२६ होती है । इक्यावन सौके लगभग पहुँचानेके लिये ३६ अक्षरोंकी एक चौपाईका मध्यमांक रखना पड़ेगा जिसमें आठ ही लघु हों और २८ गुरु । परन्तु औसत वह संख्या होती है जो अधिकांश मिले । ३६ अक्षरोंकी चौपाई तो खोजे न मिलेगी । औसत चौपाईमें ४८ अक्षरोंका होना अधिक संभाव्य है । इसलिये ५१००की संख्या श्लोक-संख्या तो कदापि नहीं हो सकती । मालवीयजीने पिंगलकी प्रथाके अनुसार ही गिनती की है । “चौपाई” का अर्थ ही है “चार चरणोंवाली” अतः उसके ठीक ठीक चार चरण ही गिने । अर्धालियोंको अलगाते गये । हमारा अनुमान है कि गोस्वामीजीने द्विपदी भी लिखी है और चौपदी भी । यदि आज कलके प्रसिद्ध कवि मिलिन्दपाद, शंकर, चौपदे आदि छन्दोंकी नयी गढ़न्त करनेके अधिकारी हैं, तो कविकुल चूड़ामणि गोस्वामीजीको इतना भी अधिफार नहीं कि वह

अर्धालियोंकी सृष्टि कर सकें ? अर्धाली शब्द तो गोस्वामीजीने कहीं लिखा ही नहीं है। परन्तु द्विपदी छन्द उन्होंने इतने लिखे कि पीछेके पिंगलकारोको लाचार हो अर्धालीकी रचना करनी पड़ी।

दो दोहोंके बीचमे जितनी चौपाइया हैं, भिन्ननेमें यदि द्विपदियोंकी सम संख्या हुई, तो चार चार चरणोंकी एक एक चौपाई गिनी जानी चाहिये। यदि विषम संख्या हुई तो दो दो चरणोंकी एक एक चौपाई गिनी जानी चाहिये। उदाहरणार्थ बालकांडके तेरहवें और चौदहवें दोहोंके बीचमें सभाकी प्रतिमे ११ अर्धालिया वा द्विपदिया हैं। विषम संख्या होनेसे इन्हें ११ चौपाइया गिनना पड़ेगा। परन्तु पादटिप्पणीमें एक अर्धाली और दी हुई है। संवत् १७२१वाली पोथीमें यह अर्धाली भी १३-१४ दोहोंके भीतर है, अर्थात् ग्यारहके बदले बारह द्विपदियां हैं। बारह सम संख्या है। उपर्युक्त नियमानुसार इस तरह १३-१४ दोहोंके बीचमे ११ नहीं, छः चौपाइयां हैं। इस तरह गिनती करनेमें जहा जहा अर्धालिया हैं वहां वहां चौपाइयोंकी संख्या बढ़ जाती है। इस तरह गिनती करनेसे सारे रामचरित-मानसमें चौपाइयोंकी संख्या इक्यावन सौके लगभग हो जाती है। रामचरितमानसमें यत्रतत्र कई चौपाइया हैं जिनमें १५-१५ मात्राए हैं। इन्हें अलग गिनना चाहिये। इन्हें भिन्न प्रकारकी द्विपदिया मानकर अलगा देनेसे एजेंसीद्वारा प्रकाशित पाठमें ५१०८ की संख्या आती है। नाट्यार्थ यह कि केवल आठ चौपाइया अधिक हैं। कही एकाध अर्धालीके क्षेपक ठहर जानेसे सात आठ चौपाइयोंकी घटती बढ़ती सहजमें हो सकती है और ठीक ५१०० की संख्या सहजमें मिल सकती है। मेरी रायमें गोस्वामीजीने इसी प्रकार चौपाइयोंको गिनकर यह स्पष्ट संख्या दे दी है। यह भी असंभव कल्पना नहीं है कि ग्रंथकी समाप्तिके समय ठीक इक्यावन सौकी संख्या रही

हो परन्तु पीछेसे कहीं कहीं अत्यन्त आवश्यकता देखकर गोखामीजीने एकाध चौपाई बढ़ायी हो अथवा अनावश्यक देख कर एकाध चौपाई घटा दी हो। हमने जो उदाहरण अपनी गणना-विधिके सम्बन्धमें दिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सभावाली प्रतिमें जहां ग्यारह द्विपदियां हैं, अर्थात् ग्यारह चौपाइयां हैं, वहां एक अर्धालोके बढ़ जानेसे १२ अर्धालियां या छः चौपाइयां ठहरती हैं। चौपाइयोंकी संख्यामें पांचकी कमी आ जाती है। इस तरह बढ़ानेसे संख्या घट सकती है और घटानेसे, चौपदीकी द्विपदी गिनना आवश्यक हो जानेसे, संख्या बढ़ भी सकती है। हम इस आठकी बढ़तीको इसी दृष्टिसे इस प्रसंगमें नगण्य समझते हैं और जो पाठ हमने दिया है उसे ही प्रामाणिक समझते हैं और सतपंचका अर्थ इक्यावन सौ ही मानते हैं।

अब रही अविद्या-पंचकी व्याख्या। यहां पंच क्या है? महंत श्रीरामचरणदासजीके अनुसार अविद्या पंचपर्वा है। पांच प्रकारकी है, तम, मोह, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र। तमसे अविवेक, मोहसे चित्तविभ्रम, महामोहसे भोगलिप्सा, तामिस्रसे क्रोध और अन्धतामिस्रसे आत्महत्या, यह पांच विकार उत्पन्न होते हैं। यह पांचों अविद्याओंसे उत्पन्न पांच दारुण विकार हैं, जिनको श्रीरामचन्द्रजी इर लेते हैं।

१६--लोकसंग्रह अवतारका हेतु

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ भ० ४।८

अनुकरण प्राणिमात्रकी प्रकृति है। स्वभावपर मौखिक उपदेशका प्रभाव कम पड़ता है, वास्तविक आचरणका, उपदेशके उदाहरणका, अधिक पड़ता है। मूर्खपर तो मौखिक उपदेश प्रायः उलटा प्रभाव डालता है। शान्तिके बदले क्रोध उत्पन्न

करना है। श्रेष्ठोंका आचरण मूर्ख और पंडित दोनोंके लिये आदर्श उदाहरणका काम देता है, दोनोंको सुधारता है। शिक्षाकी स्वाभाविक विधि चरितका उदाहरण है।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते ॥३॥२१॥

ससारके शिक्षकमात्रके लिये श्रीमद्भगवद्गीताका यह सूत्र उनके पूर्ण दायित्वकी चेनावनी देता है, त्यागियों, वैरागियोंको लोकसंग्रहकी आवश्यकता बतलाता है, और साथ ही अवतारोंका उद्देश्य भी प्रमाणित करता है। यह स्वाभाविक है कि बड़ोंके आचरणको लोग प्रमाण मानें और उसीके अनुकूल स्वयं आचरण करने लगें।

अवतारका हेतु जो भगवान्ने स्वयं गीतामें बताया है यह स्पष्ट कर देता है कि जब जब धर्मका हास होता है, अधर्म बढ़ता है, साधु सकष्टमें पड़ते हैं, खल और दुष्ट उपद्रव मचाते हैं, तब तब भगवान् अवतार लेकर साधुओंकी रक्षा करते हैं, खलोंका संहार करते हैं, धर्मका पुनः संस्थापन करते हैं, और भगवान्के दिव्य जन्म कर्मको जो लोग तत्त्वतः जानते हैं, अर्थात् जो आदर्शको समझकर स्वयं तदनुकूल धर्माचरण करते हैं वह देहत्यागके पीछे परमात्माको ही प्राप्त होते हैं। [४।७-६ ।] अवतारके द्वारा परमात्मा न केवल दुष्टोंका नाश और साधुओंकी रक्षा करता है, प्रत्युत सदाचार और नीतिका स्वयं उदाहरण बनकर लोकको सदाचार और नीति-धर्मकी व्यावहारिक शिक्षा भी देता है। इसीको गीतामें "लोकसंग्रह" कहा है। बड़ोंको देखा देखी, उसीके आचरणको प्रमाण मानकर सब लोग वैसा ही आचरण करने लगते हैं, जब यह स्वाभाविक है, तब तो एक ओरसे जहां बड़े लोगोपर सदाचारी होनेकी जिम्मेदारी आती है वहां यह भी स्पष्ट हो जाता है कि

लोकको ज्ञान देनेका सबसे सरल मार्ग चरित्रके आदर्शका प्रत्यक्षीकरण है। अवतारका सबसे उत्तम हेतु यही है। वाल्मीकि नारदसे भी यही पूछते हैं कि इस समय इस लोकमें सबसे अधिक चरित्रवान् और सब प्राणियोंके हितमें निरत कौन है ? चरित्रके लिये ही रामायण नामक आदि महाकाव्यकी रचना हुई। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रकी जीवनोसे राजनीति, समाजनीति, पारिवारिक धर्म, पुरुषोत्तमता, आप-द्धर्म, ज्ञान, भक्ति, उपासना सबकी पूरी व्यावहारिक शिक्षा मिलती है। आर्य्यका किस अवस्थामे क्या धर्म है, क्या कर्त्तव्य है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, सब रहस्योंकी कुंजी मिल जाती है, सब प्रश्नोंका उत्तर मिल जाता है।

सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जनहित तनुधरहीं ।

कवि भी अपने युगका शिक्षक होता है। सच्चा कवि अपने युगके लोगोंको ऐसा मार्ग दिखाता है जिससे वह उन्नतिपर अग्रसर हों। गोस्वामीजी जिस युगमें उत्पन्न हुए थे उसके लिये रामायणसे अच्छी शिक्षा किसी और ग्रंथमें मिल नहीं सकती। राजनीतिप्रकरणमें पाठक देखेंगे कि आज भी रामायणसे अच्छी शिक्षा भारतवासियोंके लिये किसी दूसरे ग्रंथसे मिल नहीं सकती। यहां कथाछलसे नीति नहीं कही गयी है। यहां तो सच्चे आदर्शजीवनसे और स्वयं मर्यादापुरुषोत्तमके चरित्र और मुखारविन्दसे समस्त धर्म और नीतिकी शिक्षा दी गयी है। पंचतंत्र और हितोपदेशसे राजनीतिक चालोकी शिक्षा भले हो मिल जाय मगर कौए, कुत्ते, गधे, स्यार, सिंह, वानर, मृग आदि पशुओंकी झूठी कहानियोंसे इन पशुओंके चरित्रका किरपी मनुष्यपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो ऐसे आदर्शके मनुष्यको देखता है जो रूपमें सबसे सुन्दर है, बलमें सबसे बलवान् है, धर्म और नीति मूर्त्तिमान है, शस्त्रास्त्रधारी वीरोंमें अग्रणी है, समरमें परम पुरुषार्थी है; पराक्रममें संसारविजयी

है, चरित्रमें सूर्यसे अधिक ज्योतिर्मय है, यश और कीर्तिमें उपमारहित है, समुद्रसे अधिक गंभीर, आकाशसे अधिक असीम है, परन्तु आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श वन्धु, आदर्श सुहृद्, आदर्श राजा और आदर्श आचार्य्य भी है। प्रत्येक युगमें उद्धारके लिये कोई न कोई महान आत्मा देशकी डगमगाती नावका कर्णधार हो जाता है। गोस्वामीजी अपने युगके ऐसे ही महान आत्मा थे जिन्होंने अपने युगके उद्धारके लिये इस परमपावनी कथाको लोकप्रिय भाषामें अत्यन्त मधुर शब्दोंमें गाया। वह भगवान्‌के परम भक्त थे, संसारसे विरक्त थे, परन्तु फिर भी भक्तोंका परम कर्त्तव्य देशका उद्धार उन्होंने इसी रामचरितमानसद्वारा किया है। रामचरितमानसका अवतार भी रामनवमीको होना सकारण है, सहैतुक है। आगेके प्रकरणोंसे यह स्पष्ट होगा कि रामचरितमानस किस प्रकार लोकसंग्रहका प्रतिपादक है।

१७—गोसाईंजीके राजनैतिक विचार

रामायन अनुहरत सिख, जग भयो भारतराति,

तुलसी सठकी को सुने, कालि कुचालिपर प्रीति ॥५४५॥

हमारी सस्कृतिमें धर्म शब्द अत्यन्त व्यापक है। अभ्युदय और निःश्रेयस दोनोंकी सिद्धि धर्ममें ही है। कोई नीति हमारे यहाँ परमार्थसे अलग नहीं की जा सकती। देशकी राजनीति धर्मका अनिवार्य्य अंग है, उसकी कोई अलग स्थिति ही नहीं है।

रामायणकी कथा भारतवर्षके परम अभ्युदयकी कथा है। दक्षिणमें राक्षसोंका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वह सारे भारतमें साम्राज्य फैलानेके इच्छुक हो जाते हैं। उनका परम पराक्रमी राजा महात्मा रावण, जिसकी राजधानी लंकामें है, समरक्षेत्रमें देवों और नागोंको भी परास्त कर देता है। असु-

रोंका तो वह राजा ही था। गंधर्वों के राजा कुवेरको लड़ाईमें नीचा दिखाकर उससे पुष्पक विमान छीन लेता है। शिवजीकी राजधानी कैलासतकको अछूता नहीं छोड़ता। हिमाद्रिसे उत्तरकुस्तक देवोंको, गन्धमादनसे काश्यप-सरोवरतक नागोंको, कैलाससे गन्धमादनतक गन्धर्वोंको और कन्या-कुमारीसे हिमाद्रितक मानवोंको, उसने अपने पशुबलसे अधीन कर लिया था। मानव, दानव, नाग, देव, गन्धर्व सभी अधिपति उसे कर देते थे। जो ऋषि-मुनि त्यागी-तपस्वी और किसीके राजमें छेड़े नहीं जाते थे, रावणके साम्राज्यमें उन्हें भी कर देना ही पड़ता था। सारे जम्बूद्वीपमें जातियों और राष्ट्रोंका परस्पर व्यवहार-विनिमय उसने बन्द कर दिया। ऐसे कड़े कर वैठाये और ऐसी कड़ाईसे उगाहने लगा कि सारी प्रजा अकुला उठी। रावण पंडित था, तपस्वी था, विद्वान् था, बलवान् था, परन्तु भारी प्रभुता हाथ लगी, सिर फिर गया, उदंडता आ गयी, उच्छंखलतासे अत्याचार करने लगा, अपनी अर्जित प्रभुताकी रक्षाके लिये उसने उचित अनुचितका विचार छोड़ दिया। मनमाने आचरण करने लगा। शत्रुओंको पराजित करके उनको बलहीन कर दिया। किसीको सिर उठानेका साहस न रहा। उसकी नीति थी कि—

छुधाछीन बलहीन सुर सहजहिं मिलिहहिं आइ

तब मारिहौं कि छाडिहौं सबहि भाति अपनाइ

रावणने अपनी वह धाक जमायी कि उसका खुल्लमखुल्ला मुकाविला असंभव हो गया। उसके जासूस सारे जम्बूद्वीपमें फैले हुए थे। किसी विरोधीका जीवन सुरक्षित न था। भारत-वर्षमें तो रावण भीतरी लड़ाइयोंसे पूरा लाभ उठाता था। क्षत्रियों और ब्राह्मणोंमें घोर संघर्ष था। परशुराम एक एक क्षत्रियके प्राणोंके पीछे पड़े थे। इनकी जबर्दस्तीसे अच्छे अच्छे

छत्रधारी कांपते थे। इस भीतरी युद्धके कारण भारतवर्षके राज्योंकी छीछालेदर थी। रावण जब धावा बोलता था दो एकको छोड़ सभी सीस झुका देते थे। रात्रण भी चालका आदमी था। जो तुरन्त नम्र नहीं होते थे, उन्हें झुकानेके लिये गुँ डूँढ़ता था, और जब अवसर पाता था तो उन्हें पीसे बिना न रहता था।

रावणकी राजधानी लंकाके समीप भारतके मानचोंका ही राज था, भारतीयोंसे ही भिड़नेका मौका था। यदि भारतमें अपने बलवान बैरा बना लेता तो उसका शीघ्र ही विनाश हां जाता। इसीलिये उसने भारतके अनेक पराक्रमी राजाओंसे मैत्री कर रखी थी। रघु, अर्जुन, बालि उससे अधिक बलशाली थे। उसने पगीझा कर ली थी, इसी लिये इनसे मैत्री कर रखी थी। देवों, गन्धर्वों और नागोंकी सीमा इसकी राजधानीसे इतनी दूर थी कि इनसे सीधे समर छिड़ना कठिन था। लंकापर इनके द्वारा चढ़ाई होना दुर्घट था। अवधके राजाओंसे और इन्द्रसे भी बराबर मेल रहता था। इसलिये यों कहना चाहिये कि कोसलका राज्य देवों और राक्षसोंके बीच मध्यस्थ राज्य था।

देवतागण बराबर रावणकी पराजयकी चिन्तामें रहा करते थे। अमुरोंसे युद्धमें इन्द्रने राजा दशरथकी सहायता ली थी। राजा दशरथने असुरोंको रणमें नीचा दिखाया। उसी समय कैकेयीने राजाकी सहायता की थी। उसी समयके दोनों वरदान थे। शायद उसी समय इन्द्रने रावणकी पराजयकी चर्चा दशरथसे की होगी। राजा दशरथने इन्द्रके लिये रावणकी मैत्री तोड़ना उचित नहीं समझा। जबतक पूरी तैयारी न हो ले, भिड़ जानेमें जोखिमकी बात थी। परशुरामजी मार्गके कांटे थे। राजा दशरथके तबतक कोई सन्तान भी न थी। तो भी देवताओंने तैयारी की। अपने जासूस और सैनिक दक्षिण

भारतके सभी राज्योंमें भेज दिये। दक्षिण भारतके वानर-राज्योंको धीरे धीरे मिला लिया।

इधर भगवान् रामचन्द्रके प्रकट होते ही देवताओंको पूरा भरोसा हो गया। उन्हें निश्चय हो गया कि अब धरतीका उद्धार अवश्य होगा। राजा दशरथकी भारी शंका उस दिन मिट गयी जिस दिन परशुरामजी बातोंमें ही पराजित हो तपोवनको चले गये। ब्राह्मणो क्षत्रियोंकी भीतरी लड़ाइयां उसी क्षण मिट गयीं। अब अवाध रूपसे रावणसे भिड़नेकी गुप्त तैयारियां होने लगीं। युवराज-पदवाले भगड़ोंमें देवताओंका पूरा हाथ था। राजा दशरथ कैकेयीसे विवाह होने समय यह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि कैकेयीका ही पुत्र राजा होगा। परन्तु बड़े बेटे हुए भगवान् रामचन्द्र। जब समय निकट आया। उन्होंने बड़ी चतुराईसे भरत शत्रुघ्नको भरतके ननिहाल भेज दिया, कुछ दिन पीछे कैकेयीको बिना जनाये उन्होंने युवराजपद श्रीरामचन्द्रको देनेका निश्चय किया। बन्दोवस्त करते एक पाख वीते, पर किसी न किसी ढंगसे यह बात कैकेयीसे छिपायी गयी। यौवराज्याभिषेकके एक दिन पहले मंथराने यह बात खोल दी और कैकेयीको खूब समझाया। राजा दशरथको उसने वचनबद्ध करके वर मागे। श्रीरामचन्द्रजी राजकाजमें न फँसकर राजनीतिक कामके लिये २५ जार्ज, यही देवोंका अभीष्ट था। सरस्वतीद्वारा मंथरा मिलायी गयी थी। श्रीरामचन्द्रजी स्वयं इसी बातके इच्छुक थे। अन्तमें देवताओंकी ही बात रही। परिवारके भीतरी कलहने तो प्रचंड रूप धारण किया था, परन्तु श्री रामचन्द्रजीकी निःस्वार्थता और भरतजीकी भ्रातृभक्ति और अनुपम स्वार्थत्यागने राजाकी मृत्यु हो जानेपर भी संभाल लिया। जिस राज्यके लिये और परिस्थितियोंमें बापको बेटेने मारा, बन्दे किया, बेटेको बापने घरसे निकाल दिया, भाई भाईमें घोर संग्राम हुआ, उसी चक्रवर्ती राज्यको इन आदर्श भाइयों और कर्तव्यपरायण पुरुषों-

सप्तमोने मार्गके रोड़ेकी तरह ठुकरा दिया । बड़ी कठिनाइयोसे बड़े भाई और पिताकी आज्ञासे भरत उसका प्रबन्ध करनेको राजी हुए । श्रीरामचन्द्रजीका चौदह बरसका वनवास बड़े कामका था । स्थिति यह थी कि गृहकलह न था, घरके भीतरी शत्रु परशुरामजीसे सटका न था, दक्षिणके वानरराज्योसे पूरी संत्रो थी । देवताओंके जासूस और योद्धा सारे दक्षिणमें फैले हुए थे । रावणसे शुद्ध छेड़नेके लिये जब पूरी तय्यारी हो चुकी थी तभी छेड़छाड़ हुई । महाप्रतापी महात्मा रावणके पक्षचालोका उद्द और उच्छ्रंखल होना कोई अस्वाभाविक बात न थी । विधवा शूर्पणखा तो उसकी बहिन ही थी । उसने रावणके नाशका बीज बोया । पुरुषोत्तमके रूपपर रीभरु वरबस व्याहपर उतारु हुई । श्रीरामचन्द्रजीके इशारेपर भगवान् लक्ष्मणने एक पंथ दो राज किये । नाक कान काटकर उसकी उद्दताका टंड भी दिया और रावणको चुनौती भी दी । बस यहीसे भगड़ेका आरम्भ हुआ । चौदह सहस्र सेनाका अकेले विनाश करके भगवान् रामचन्द्रने अपने पराक्रमका अपूर्व परिचय दिया । सुनकर रावण दहल गया । परन्तु बदला लेनेकी घोर कामना, प्रतिहिंसाकी उत्कट प्रवृत्ति जाग्रत हुई । सीताहरण हुआ । यही भगवान्को इच्छा भी थी । खुलमुखला लंकापर चढाई करनेके लिये कारण उत्पन्न करना था, सो हो गया । फिर भी पुरुषोत्तमने जल्दी नहीं की । परमाचार्यपहारी रावणका पता तो उसी समय जटायुसे लग चुका था, दक्षिण दिशाका गमन भी वानरोंसे मालूम हो गया था, परन्तु चारों दिशाओंमें सीताजीकी खोजके वहाने अपने चरोंको भेजना और सेनाका पूरा संगठन कराना अनभिज्ञता ओढ लेनेसे ही संभव था । चुपकेसे मासतिको बुलाकर अंगूठी देकर संसारके चरोंके परमाचार्यको लंकाकी पूरी देखभालका काम सौंपना भी भागी चारु थी । भगवान् मासति भी कैसे जबरदस्त चर थे । लंकामे जाकर

“मन्दिर मन्दिरप्रतिकर शोधा” एक भी घर न छोड़ा। लंकाका कोना कोना चप्पा चप्पा देख लिया। विभीषणको वहीं फोड़ लिया। वस, काम बन गया। भगवती सीताको आश्वानन देकर, जानबूझकर उत्पात किये कि रावणके दरवारतक पहुँच हो जाय। जासूस भी कैसा बना हुआ था। रावणको सभाका पूरा भेद लेना था, उसकी बुद्धिही थाह लेनी थी। मौकेकी किसी बातसे चका नहीं। आगकी आग लगायी और ऊपरसे नीचेतक लंकाके दुर्गम दुर्गको छान डाला। तब लौटा। यह भगवान् शंकरका पुत्र देवताशोका सबसे बड़ा बुद्धिमान् और बलवान् चर था। नागमाता सुरसाद्वारा इसकी परीक्षा पहले ही हो चुकी थी। इस चरके कामपर देवों, नागों और मानवोंको पूरा भरोसा था। चरके लौटनेपर तो सेना एकत्र करना कर्त्तव्य हो गया था। माखतिने तो जानबूझकर रावणपर यह बात प्रकट कर दी थी कि सीताहरणके अपराधीका पता श्रीरामचन्द्रजीको लग गया है और वह अवश्य दण्ड देंगे। रावणको सगठनका पता अवश्य था, पर उसे अपनी शक्तिका बड़ा गर्व था। उसने शायद इतना नहीं समझा था कि भगवान् रामचन्द्र केवल वनवासी तपसी नहीं वरन् देव, गंधर्व, ॥१०॥, मानव सबकी ओरसे पूरा सगठन करके मेरे सर्वनाशके लिये आ रहे हैं। उसे विश्वास न था कि समुद्ररूपी अगम और अथाह खाईपर पुल बँध जायगा और लंकाके भीतर शत्रुकी सेनातक आ जायगी। विभीषणको शत्रुकी महा-शक्तिका पता लग चुका था। वह रावणसे लड़कर भगवान् रामचन्द्रजीसे आ मिला और भगवान्ने तुरन्त ही उसे लंकाका राज्य दे डाला, अर्थात् यह निश्चय हो गया कि रावणको मारकर भगवान् रामचन्द्रजी विभीषणको ही राजा बनावेंगे। विभीषणके शरणागत होनेसे आधी विजय हो गयी। भगवान् रामचन्द्र जम्बू द्वीपके सम्राट् और विभीषणका साम्राज्य उनके

अश्रीत हो चुका । रावणका मारा जाना ही शेष आधा काम रह गया । युद्धद्वारा यह काम सम्पन्न हुआ । दक्षिणी वनवासी राज-कुमार भगवान् रामचन्द्र जो पैतृक माडलिक राज्य छोड़कर घरसे निकले थे, सारे जम्बू द्वीपके सम्राट् होकर घर लौटे ।

रामायणकी सारी कथा उत्कृष्ट राजनैतिक गतिविधिका उदाहरण हैं । गोस्वामीजीने अपने कालमें देखा कि राजाधर्मों आपसकी फूट है, परस्पर विरोध है, और साम्राज्य मुसलमानोंके हाथमें है । भीतरी कलहनें देशको बरबाद कर रहा है । वह घटन विज्ञ होकर कहते हैं—

रामायन अनुहरत सिस जग भयो भारत रीति ।
 तूलसी सठकी को सुनै कालि कुचालिपर प्रीति ॥
 गोंड गेवार नृपाल माहि यमन महा माहिपाल ।
 साम न दान न भेद कालि केवल दड कराल ॥
 फोरहिं सिल लोढा सदन लाये उढक पहार ।
 कायर कूर कपूत कालि घर घर सहस डहार ॥
 चढे वधूरे चग ज्यों ग्यान ज्यों सोक समाज ।
 करम धरम सुस सम्पदा त्यों जानिये कुराज ॥
 कटक कारे करि परत गिरि साखा सहस खजूर ।
 मरहि कुनृप करि करि कुनय सो कुचालि भवभूर ॥
 काल तोपची तुपक माहि दारू अनय कराल ।
 पाप पलीता काठिन गुरु गो
 धरनि धेनु चारित चरित
 हाथ कछु नहिं लारि

पाके पकये

कल नर

वरषत हरषत लोग सब करषत लखै न कोय ।
 तुलसी प्रजा सुभागते भूप भा सुम होय ॥
 माली भानु किसान सम नीतिनिपुन नर पाल ।
 प्रजा भाग बस होहिगे कबहुँ कबहुँ कालि काल ॥
 काल बिलोकत ईस रुख, भानु काल अनुहारि ।
 रविहि राउ, राजहि प्रजा, वृष व्यवहरइ विचारि ॥

उन्होंने देखा कि देशमें लोग महाभारतकी रीति बरतने लगे हैं, भाई भाईमें, बन्धु, मित्र, सुहृद, परिवागी कुटुम्बीमें थोड़ी थोड़ी बातपर परस्पर कलह है। बाहरी वैरी दवाये बैठा है, लोग रामायणकी शिक्षा भूल गये हैं कि चक्रवर्ती राज्य भाई भाईको देना चाहता है, पर हर एक उसे ठुकरा देता है, लक्ष्य है, बाहरी वैरी। अपने देशमें परस्पर प्रीति है। बाहरके वैरीको जीतना रामायणकी शिक्षा है। इसे लोग भूल गये हैं। राजनीतिपर कोई ग्रन्थ लिखकर यदि गोस्वामीजी रामायणकी शिक्षाएँ प्रचारित करना चाहते तो उनको तनिक भी सफलता न होती। गोस्वामीजीका राजधर्म महात्मा गांधीका ही राजधर्म था, जिसमें अहिंसा, क्षमा, सत्य, भक्ति, वैराग्य सभी सद्गुणोंका समावेश था। जो हो, जनतामें मर्यादापुरुषोत्तमकी भक्तिका यत्किंचित् प्रचार हुआ सही पर, अनुकरणको ओर ध्यान न गया। पुरुषोत्तम धर्म किसीने न सीखा, न समझा। रामचरितमानस एक भक्तको लिखी पोथी है, भक्ति-प्रधान है, इसका प्रभाव कोरी भक्तिकी दृष्टिसे थोड़ा, बहुत जनतापर पड़ा, पर व्यक्तिके भीतर मर्यादापुरुषोत्तमके विकासका अवसर कालकी गतिसे नहीं मिला। रामचरितमानसके पाठसे उदारता फैली। साम्प्रदायिकता घटी। भक्तिभाव बढ़ा। काव्यका लोकोत्तर आनन्द मिला, परन्तु

कालि पूमाउ विरोध चहुँ ओरा,

कठिन कलिकालके प्रभावसे भारतका भीतरी कलह न मिटा, पर न मिटा। आज भी भारतमें भारतका भाव भरा हुआ है, रामायणके भावका नितान्त अभाव है। प्रत्येक जाति अपने अपने योगश्रेमके पीछे मर रही है। एक हिन्दू जाति ही होकर उन्नतिके पथपर हम अग्रग्न होते तो भी कुछ आसू पुछते। रामचरितमानसका जो चरम उद्देश्य था अभीतक पूरा नहीं हुआ। अभीतक रामचरितमानसके प्रचारकी आवश्यकता है। हमें इधर उधरका चकवाद, व्यर्थकी कथा कहानी नहीं चाहिये। हमें तो चाहिये मर्यादापुरुषोत्तमके भावका प्रत्येक श्रोतामें, प्रत्येक भक्तमें, प्रत्येक मनुष्यमें विकास। गाव गावमें महाल महालमें रामचरितमानसकी कथा होनी चाहिये परन्तु कथाका उद्देश्य यही हो कि प्रत्येक श्रोता पुरुषोत्तम होनेके लिये मर्यादापुरुषोत्तमकी भक्ति एवं अनुकरण करे। काया मन और वचनका ऐसा संयम करे कि शरीरसे सुन्दर हो, बलवान् हो, वचन मधुर मनोहर सत्य और हित हो, मन उत्साही, साहसी, वीर, पराक्रमी, शुद्ध और त्रिकार-रहित हो। भाव उदार हो जायँ। परस्पर कलह न हो, पाश्चात्य सभ्यता रूपों समान वैरीकी पराजयके लिये प्रत्येक श्रोता यत्नवान् हो। अपने भीतर भी पुरुषोत्तमका विकास हो तो भारतीय पुरुषोत्तमका विकास हो। यही पुरुषोत्तम अपने तपोबलसे पाश्चात्य सभ्यता रूपी रावणका त्रिनाश करेगा। यही पुरुषोत्तम पाश्चात्य सभ्यताद्वारा हरी अपनी राजलक्ष्मी रूपी सीताका उद्धार इस रावणका सहार करके करेगा। यह हमारे भीतर विकसित होनेवाला पुरुषोत्तम तभी पुरुषोत्तम कहलानेयोग्य होगा जब इसमें संसारकी दासता न रह जायगी। वस्तुतः दासता उस मर्यादापुरुषोत्तमकी रह जायगी जो संसारकी दासतासे मानवमात्रको मुक्त करनेके लिये संसारमें लीलावपु धारण करता है—

मोर दास कहाइ नर आसा

करइ त कहहु काह विस्वासा

सिवा उस मर्यादापुरुषोत्तमकी दासताके और किसी मनुष्यकी दासता पुरुषोत्तममागेपर अग्रसर मनुष्यके लिये असंभव हो जानी चाहिये। जब इस प्रकार अपनी दासताकी बेडी काट ली तब अपने देशकी राज्यलक्ष्मीको बन्धनमुक्त करनेका उद्योग तो उसके लिये परम कर्त्तव्य हो जाता है।

गोसाईंजीने सारी कथाके अतिरिक्त स्थल स्थलपर राजधर्मका वर्णन किसी न किसी मिससे किया है, किसी न किसीके मुखसे कहलाया है, स्वराज क्या है, सुराज क्या है, राजाका कैसा आवरण चाहिये, प्रजाका कैसा व्यवहार हो, मंत्रीका क्या कर्त्तव्य है, दूतका क्या धर्म है, आपद्धर्म क्या है, दंडकी क्या विधि है, राजा राजामें, मित्र मित्र और शत्रु शत्रु, एवं शत्रु मित्रमें, कैसा व्यवहार चाहिये, सेवक कैसा हो, स्वामी कैसा हो, इत्यादि प्रश्नोंके उत्तर मौजूद हैं। राजनीतिका कोई अंश शायद ही छूटा हो। इस महा काव्यमें इस प्रकारके इतने प्रसंग हैं कि राजनीतिक शिक्षाके खोजीको कोई पृष्ठ खाली न मिलेगा।

१८--सामाजिक विचार

भये बरनसकर कलि भिन्न सेतु सब लोग,

करहिं पाप दुख पावहिं भय रुज सोक वियोग।

गोस्वामीजी प्राचीन निगमागमकी पद्धतिके बड़े कट्टर अनुयायियोंमें थे। साम्प्रदायिकताके बड़े विरोधी थे। किसी पंथ, मत, सम्प्रदायके माननेवाले न थे। सारे मानस महाकाव्यमें बराबर प्राचीन सनातन रीतियोंकी प्रशंसा की है। कलिधर्म निरूपणके बहाने कहते हैं।

‘दामेन निज मत कल्पि करि प्रकट कीन्ह बहु पंथ’

“धरन धरम नाहि आसम चारी । सति विरोधरत सब नर नारी”

वर्णाश्रम धर्मके कट्टर अनुयायी थे । स्वयं त्यागी थे परन्तु सारे संसारको वैरागी बनानेके पक्षके न थे । मर्यादापुरुषोत्तमके जीवनादर्शके अतिरिक्त रामराज्यमें प्रजाके आचरणकी प्रशंसा करते हुए एक पत्नी व्रतको महत्व देते हैं । रामराज्यमें सभी एक नारिव्रती थे । राजा ३शरथके कई रानिया थीं, परन्तु राजा रामचन्द्र, उनके भाई, लडके, भतीजे किसीने एकसे अधिक विवाह नहीं किया । सन्तानके नाते भी दो दो पुत्रोंसे अधिक सन्तान भी उत्पन्न नहीं की । प्रजाके सामने प्रजावृद्धिमें भी सयम दिखाया । समाज विलासितामें न लगे, धनी महाजन भी अपने काम अपने हाथ करनेमें न लजायें, इसलिये श्रम और सेवाका महत्व इतना दिखाया कि भगवती सीता “निज कर गृह परिव्य्या कर्हीं,” और आप स्वयं बाल्यावस्थामें तो गुरुके चरण चापने थे, उनके साथ पैदल मंजिलों तय किया और वनवास-कालका तो क्या कहना है । ऐसा उत्तम आदर्श सामने हो तो प्रजा विलासितामें क्यों फँसे । ऐसी दशामें धनी अपने भोग-विलासमें जब धनका अपव्यय नहीं करता तो उस विपुल धनका बहुत अंश उन लोगोमें अवश्य ही बँट जाता है जो अत्यन्त दरिद्र हैं । इस प्रकार प्रजामें यद्यपि धनी और धनहीन, छोटे और बड़े, श्रमी और आलसी, सेव्य और सेवकका पारस्परिक थोडा बहुत अन्तर बना रहता है तथापि वह अन्तर उतना ही रहना है जितना कि मनुष्यकी पाचों अँगुलियोंमें है । यदि एक अँगुली गजभरकी हो जाय और कनिष्ठिका ज्योंकी त्यों बनी रहे तो हाथकी अँगुलियोंमें पारस्परिक सहकारिता असंभव हो जाय । आजकल समाजकी दशा कुछ ऐसी ही हो रही है । समाजमें धनवान और निर्धनका आजकलका अन्तर ऐसा ही

विषम है। आजकलका साम्यवाद भी उसी वैषम्यकी प्रतिक्रिया है। न तो यह वैषम्य ही स्वाभाविक है और न ऐसा साम्यवाद ही स्वाभाविक है। असमानता प्रकृतिका धर्म है। रामके राज्यमें यह असमानता स्वाभाविक दशमें थी इसीलिये साम्यवादकी प्रतिक्रिया नहीं दीखती।

भरतजीको समझाते हुए वसिष्ठजी कहते हैं कि वेदविहोन ब्राह्मण जो अपने धर्मको छोड़ भोगविलासमें लगा हो, राजा जो नीति नहीं जानता जिसे प्रजा प्राणोंके समान नहीं, वैश्य जो धनवान हो पर कृपिण हो और अतिथिसेवा न करता हो, विद्वानों ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला शूद्र जो बकवादी हो, अभिमानी हो, अपने ज्ञानका घमंडी हो, पतिवंचक नारी जो कुटिला और लड़ाकी और आवारा हो, बटु जो व्रतत्यागी हो गुरुकी अवज्ञा करता हो, गृहस्थ जो अज्ञानसे कर्मका त्यागकरे, संन्यासी जो प्रपंचमें फँसा, विवेक वैराग्यहीन हो, वान-प्रस्थ जो तप छोड़ विलासप्रिय हो, यह सभी शोकके योग्य हैं। स्पष्ट है कि गोस्वामीजी वर्णाश्रम धर्मके कितने बड़े पोषक हैं। वह ब्राह्मणोंकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। विप्र अर्थात् विद्वान ब्राह्मण तो उनके निकट सदा पूज्य है चाहे वह शाप क्यों न दे रहा हो, झार ही क्यों न रहा हो, कठोर वचन ही क्यों न कह रहा हो। भृशुंडिके प्रति वानके मुखारविन्दसे गोस्वामीजी यह कहलाते हैं—

मम माय संभव परिवारा ।

जीव चराचर विविध प्रकारा ।

सब मम प्रिय सब मम उपजाये ।

सबते अधिक मनुज मोहिं भाये ।

तिन्ह महे द्विज द्विज महे सुति धारी ।

तिन्ह महे निगम धर्म अनुसारी ।

तिन्ह महेँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी ।

ग्यानिहुँ ते आति प्रिय विग्यानी ।

तिन्हते पुनि मोहिं प्रिय निज दासा ।

जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ।

सब प्राणियोंमें मनुष्य, मनुष्योंमें द्विज, द्विजोंमें वेदतत्व-वित्, वेदविदोंमें भी तदनुकूल आचरण करनेवाला, वेदाचारियों कर्मकाण्डियोंमें भी विरक्त, विरक्तोंसे अधिक ज्ञानी, ज्ञानियोंसे अधिक विज्ञानी और विज्ञानियोंसे भी अधिक, अनन्य भक्त भगवान्को अधिक प्यारा है। परन्तु इतनेपर भी भगवान् पतित-पावन हैं। मर्यादापुरुषोत्तम नीचसे नीच निषादको, "जासु छाहँ छुड़ लेइय सींचा" गले लगाते हैं। क्यों, क्या वर्णाश्रमधर्मके विपरीत आचरण करते हैं? नहीं, जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही करते हैं। सब प्राणी भगवान्के उपजाये हैं, सब उनको प्यारे हैं। परन्तु

तिन्हते अधिक मनुज मोहिं भाये

मनुष्यतो सबसे अधिक प्यारे हैं! जिन भगवान्के

“पूम् तरु तर कपि डारपर ते किय आपु समान”

जानवरोंको अपने समान आदर दिया, वह मनुष्योंको जो उनको अधिक प्रिय हैं क्यों न गले लगावें? आज हम हैं कि गंदे कुत्तोंको मुहँ लगाते हैं, और शौच न करनेवाले गंदे विदेशियोंसे हाथ मिलाना अपना परम सौभाग्य समझते हैं, परन्तु अपने यहांके सफाईसे रहनेवाले अंत्यजको डेवढी नहीं छूने देते और अपने धर्मध्वज होनेकी डींग मारते हैं। भगवान् रामचन्द्रने स्वयं निषादको गले लगाकर उस समयकी धर्मध्वजताको अर्द्धचन्द्र देकर अपने राज्यसे बाहर निकाल दिया तभी तो राम सखा रिखि बरबस मेंटे। जनु महि लुठत सनेह समेटे।

मर्यादापुरुषोत्तमने जो मार्ग खोल दिया उसपर पीछे बसि-

घाटि उस समयके सभी बड़े लोग चले । रामके राज्यमें अछूतका आदर था । शबरीके बेर प्रेमके माधुग्यसे तर थे । गीधकी मैत्री भगवान्के लिये प्राण विसर्जन करती है, फिर तो जो प्रेतक्रिया चक्रवर्त्ति दशरथके भाग्यमें न थी, गीधको नसीब होती है । और तो और अछूत धोबीके उपालंभपर जो सचमुच एक नीच प्रजा थी, सीख गांठ बांधी और भंगवती सोताजीको वनमें भेज दिया, सदाके लिये परित्याग कर दिया । आज कोई राजा होता तो धोबीको ढिठाई और कटुवादके लिये फासी दे दी होती ।

सिय निन्दक अघ ओघ नसाये,

लोक विसोक बनाइ बसाये ।

वानर, राक्षस, दानव, कोल, भील, किरात, गीध, व्याध, सभी श्रीरामचन्द्रजीके निकट बराबर थे । परन्तु बराबरीका यह अर्थ कदापि न था कि एक वर्णवाला अपनेसे भिन्न वर्णके धर्म पालने लगे, एक आश्रमवाला अपने आश्रमका कर्त्तव्य छोड़ अन्य आश्रमियोंके कर्त्तव्य पालन करने लगे ।

वरनास्रम निज निज धरम निरत वेदपथ लोग'

चलहिं सदा पावहिं सुख नाहिं भय सोके न रोग ।

* * * * *

सब नर करहि परसपर पीती । चलहिं स्वधरम निरत स्रुति नीती ।

* * * * *

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः सांसीद्धिं लभते नरः

* * * * *

श्रेयान्स्वधर्म्मो विगुणः परधर्म्मोत्स्वनुष्ठितात्

स्वधर्म्मं निधनं श्रेयः पर धर्म्मो भयावहः

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें भारतवर्षमें समाजकी आदर्श अवस्था थी । युधिष्ठिरके राज्यमें, जब रामोपाख्यान एक पूर्व युगकी बात थी, समाज विकृत हो गया था । स्वयं राजा युधि-

ष्टिर नहुपसे कहते हैं कि अब मेरे मतमें ससारमें वर्णसंकरता हो रह गयी है और मनुष्यता ही एक जाति है। जब आजसे पांच हजार वरस पहलेकी यह दशा है, तो अबका प्रश्न ही क्या है। तो भी गोखामीजीका आदर्श रामराज्य ही है। समाजके लिये भी उन्होंने रामराज्यका ही आदर्श प्रधान रखा है। यद्यपि हमे आशा नहीं कि रामराज्य की सी अवस्थाका पुनः स्थापन हो सकेगा तो भी ऐसे अच्छे आदर्शकी प्राप्तिमें यत्नशील हो होनेसे संसारका किन्ना बड़ा लाभ होना संभव है, यह प्रत्येक विवेकी मनुष्य सहज ही अनुमान कर सकता है।

१६—पारिवारिक और वैयक्तिक आदर्श

दशरथ राज सहित सत्र रानी । सकल सुमगल मूरति जानी ।
 कण्ठे प्रनाम करम मन बानी । करहु कृपा सुत सेवक जानी ।
 जिनाहिं विरचि बड़ भयेउ विधाता । महिमा अवाधि राम पितु साता ।

रामचरितमानसका पारिवारिक आदर्श अत्यन्त ऊँचा है। वाल्मीकीय रामायणमें लक्ष्मणजी राजा दशरथका सिर काटकर श्रीरामचन्द्रजीको राज्यासनपर बैठानेको तय्यार हैं। लक्ष्मणका चरित्र कितना क्रूर और बालोचित अविवेक और जल्दबाजीसे भरा हुआ है। गोखामीजी यद्यपि लक्ष्मणजीमें युवकोचित उतावलीका प्रदर्शन करते हैं, यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीको सोचमें देख विना चिन्तारे लक्ष्मणजी भरतजीको सेना समेत मारनेको कसर कसके तय्यार हो जाते हैं तथापि लक्ष्मणजीके चरित्रमें पितृ-वधके लिये उतारू होनेको क्रूरता नहीं दिखायी है। वैसे लक्ष्मणजीके वाक्पाटवके साथ ही उग्र व्यंग्य, काकूक्ति और कटूक्ति परशुरामवाले सवादमें इतना अधिक है कि क्रूरताका लोप करके उनके कटुवादको गोखामीजी और कवियोंकी अपेक्षा अत्यधिक स्पष्ट कर देते हैं, तो भी लक्ष्मणजीके इस चरित्र

दौर्बल्यमें एक विशेष, कोमलता है। वह जो कुछ कहने हैं, बड़े भाईके बलपर और बड़े भाईकी ही खातिर कहते हैं। अपना रत्तोभर स्वार्थ उनकी कटूक्तिमें नहीं है। उनमें क्षान्त धर्मका उत्कट अभिमान है, परन्तु वह सब श्रीरामचन्द्रजीके इशारोंपर अवलम्बित है। जहां श्रीरघुनाथजीने आख तरैरा, तुरन्त शान्त हो लक्ष्मणजी दबक गये। बूटेके बल बलवां कूदता है। कुमार लक्ष्मणजीके सारे बल ता भगवान् रामचन्द्रजी स्वयं हैं। यह बात बन जाती बेर एकदम स्पष्ट हो जाती है। लक्ष्मणजी रो देते हैं कि महाराज, मैं तो और किसीको जानता ही नहीं, छोड़ जाओगे तो किसका होके जिऊंगा। इतना भारी बलशाला वीर अपना सहारा हटते देख कितना अधीर हो जाता है। उसे मां, बाप, स्त्री, घरद्वार किसीकी परवा नहीं। घबराता है कि कहीं मां न रोके। जब मांने न रोका तो इतना साहस नहीं हुआ कि पत्नीसे मिलें। नहीं, पत्नीको जानबू भ्रकर बिसार दिया। बाधाका भारी डर जो था। शूर्पणखासे उनका गंभीर उत्तर

सुन्दरि सुनु मै उनकर दासा
पराधीन, नाहि तार सुपासा

कोई नया विचार न था। इसी विचारको लेकर तो चौदह बरसके त्रियोगके आरंभमें भी भगवती ऊर्मिलासे वह नहीं

छोटा देवर अपनी भावजको अपनी माता समझता है। सुमित्राका उपदेश भी यही था कि रामको पिता जानकीको माता और वनको अवध जानो। लक्ष्मणजीका तो यही भाव पहलेसे भी था। बड़े कड़े समयमें आंखोंमें आंसू भरकर कहते हैं "मैं तो कान और बाँहके गहने नहीं पहचानता, परन्तु यह बिछुए उन्हींके हैं क्योंकि नित्य चरणवन्दनमें उन्हें देखता

था।" नगर घरसके बनवासमें परदेमें न रहनेवाली भावजको जो परावर साथ रही ऐसी निगाहोंसे कभी न देखा जो सौंदर्य वा भलकारोका आदर करे। कोई माताके सौंदर्य वा आभूषण भी देखता है? लक्ष्मणजीने बनवासमें घोर तपस्या करके श्रीरघुनाथजीकी सेवा की, अपने प्राणोंकी तो कभी परवा ही न की। अन्तमें जिन भगवती सीताके लिये वह अपने प्राणनक प्राय. गँवा चुके थे भाईकी आज्ञासे छातीपर शिलारक्तके बनमें पहुँचा आये।* आज्ञा सदा शिरोधार्य थी, अपने मानासक्त कष्ट, मानसिक विचार कोई मूल्य न रखते थे। अपने लम्बे जीवनमें एक बार और केवल अन्तिम बार बड़ी लाचारीसे भाईकी आज्ञा न मानी और उसके प्रायश्चित्तमें या टण्डुलमें जलसमाधि ले ली। इस आज्ञाकारी भाईका अन्त पहले और अन्तिम आज्ञाभंगमें ही हुआ।* यमराज भगवान्से प्रस्थानके विषयमें सलाह करने आये। द्वारपर लक्ष्मणजी तेनात किये गये। आज्ञा हुई "खबरदार, हम लोग बात कर रहे हैं, कोई इस बीच आया तो उसे प्राणदण्ड मिलेगा।" भात्रीकी ही पूर्तिके लिये उस अवसरपर सारी सामग्री प्रस्तुत हुई थी। दुर्वासा ऋषिको उसी समय श्रीरघुनाथजीसे मिलना इतना जरूरी हो गया कि उन्होंने भगवान् लक्ष्मणजीको धमकाया कि इत्तिला न करोगे तो सारे नगरको भस्म कर दूंगा। इत्तिला करनेमें केवल लक्ष्मणजीको प्राणदण्ड होता है, न करनेमें सारे नगरको। उदारचेता लक्ष्मणजी इत्तिला करते हैं, और भगवान् रामचन्द्रजी बड़े रंजसे उन्हें प्राणदण्ड देते हैं, और लक्ष्मणजीके जलमग्न होनेपर सभी भाई शोकानुर हो शरीर-त्याग करते हैं। यह वस्तुत. बहाना था। समय आ गया था। परन्तु लक्ष्मणजीकी अनुपम उदारता, अनुपम आज्ञाकारित्व

* गोस्वामीजीने यह कथाण मानममें नहीं दी है।

और उनकी और श्रीरघुनाथजीकी कड़ी न्यायबुद्धि यहाँ इतिहासपट्टपर अंकित हो जाती है।

बंदउ लछिमन पद जल जाता । सीतल सुखद भगत सुखदाता ।
रघुपति कीरति विमल पताका । दड समान भयेउ जस जाका ।
सेस सहस्र सीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन ।

भरतसा विरागो निःस्वार्थ न्यायपरायण भ्रातृभक्त ससार-
के इतिहासमें दूसरा नहीं है। उन्हींको राज दिलानेके लिये
कैकेयी सारे खेल खेलती है, विधवापन स्वीकार कर लेती
है, सारी प्रजाके विरुद्ध चलती है, लोकमें बदनाम होती है,
सारा परिवार विपत्तिसागरमें डूब जाता है, अयोध्या उजड़
जाती है, राम लक्ष्मण सीता चौदह बरसके लिये वनवास
करते हैं, माताएँ समझाती हैं, वसिष्ठजी उपदेश देते हैं, प्रजा
अनुनय विनय करती है कि आप राज्य स्वीकार कर लीजिये
परन्तु भरत हैं कि शोकसमुद्रमें डूबे हुए भी न्यायपथसे विच-
लित नहीं होते और रामका राज्य रामको सौंपनेका प्राण
पणसे उद्योग करते हैं। भरतकी धर्मनीतिपर, उनके विचार
गांभीर्यपर उनकी वाक्पटुतापर जनक वसिष्ठादि भी मुग्ध
हो जाते हैं, और अन्तमें भगवान् रामचन्द्रकी इच्छा जानकर
ही भरतजी चरणपादुका लेकर अवधिभरके लिये राज्यप्रबन्ध-
भार लेते हैं। तिसपर भी घर बैठकर भरतजी तपस्या
करते हैं।

बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कसगात ।

राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात ।

हनुमानजी दंग हो जाते हैं। चक्रवर्ती राज्य जिसके
अधिकारमें पूरे चौदह बरसतक हो उसका मन एक दिन भी
उसके लालचसे डावांडोल न हो, वरन् जो अवधिका अन्तिम
दिन बिना प्यारे भाईकी खबर मिले बीतते देख अपार चिन्तामें

पड जाय और प्राण छोड़नेको तय्यार हो जाय, उस पुरुषोत्तम-
को उपमा संसारमे कहा मिल सकती है? लोभ मोहने तो
भगतजीकी छाह भी नहीं छुई, भक्तिने भरतजीमें अपनी परा-
काष्ठा दिखायी। परन्तु ठीक समय भरतकी तपस्या पूरी हुई,
श्रीरघुनाथजी आ गये, राज्य सौंपकर राजपुरुषोंके पदपर तुरन्त
भरतजी आरूढ हो गये। अपने कर्त्तव्यके पालनमें उन्हें कब
आनाकानी थी? उन्हें तो आपत्ति इसमे थी कि सिंहासन
रामामीकी जगह है, सेवक भला उसपर बैठनेका साहस कर
सकता है?

शत्रुघ्नजी तो भरतके ही अनुगामी हैं, पर, हैं भाखिर लक्ष्मणजी-
के ही भाई! दोनों भाई कैकेयीसे घरके सर्वनाशका वृत्तान्त
सुन रहे हैं कि बीचमेंही शृंगार किये मंथरा आ गयी। भला
शोकनिवासमें शृंगारका कौन सा मौका था? तभी तो

देसि सत्रुहन नखासिख खोटी।

लगे घसटिन धरि धरि झोटी।

मगर, भरतजी दयानिधान हैं। वह छुडा देते हैं। शत्रुघ्नजीमें
भी लक्ष्मणजीका सा बालकस्वभाव देख पडता है।

पिता दशरथ वात्सल्य की मूर्ति हैं। पुत्रलालसामें जीवन
ब्रीता जाता था। एक भूलसे जो वैश्य तपस्वीकी हत्या हुई
और उसके माता पिताने शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र-
वियोगमें ही होगी, तो उस शापको दशरथने परम हित माना,
क्योंकि शापसे यह तो निश्चय हो गया कि पुत्र होंगे। चौथेपनके
बालक थे। विश्वामित्र उन्हें लेने आये। राजा राजी नहीं हुए।
बोले, "अनुभवका काम है, चलिये मैं सेना लेकर स्वयं यज्ञकी
रक्षा करूँ"। उधर राज-हठ था, पर इधर हठके अवतार विश्वाम-
मित्र अड गये कि रामको ही ले जाऊँगा। हारकर अपने प्राण
वसिष्ठजीको सौंप दिये। अपने अधिकार भी साथ ही दे डाले।

बराबर खबर लेते रहे । जब जनकपुरसे श्रीरघुनाथजीकी चीठी मिली तो प्रेमानन्दसे अपने आपमें नही रहे । जनकपुरमें प्यारे पुत्रसे मिले क्या !

मृतक शरीर पान जनु भंटे !

श्रीरघुनाथजीको राज्य देनेमें उन्हें विशेष रूपसे ममत्व था । उन्हें श्रीरामचन्द्रजीको ही राज देना कर्त्तव्य भी था । यही प्रचलित राजधर्म था । इनके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते थे । कैकेयी सबसे छोटी रानी थी । और रानियोंके पुत्र नहीं हुए थे । व्याहके समय आशा थी कि नयी रानीके संतान होगी, वही राज्याधिकारिणी होगी । पर सबसे पहले पुत्र हुआ कौशल्याके । सत्रनिया डाह था नही । श्रीरामचन्द्रजीको कैकेयी सबसे अधिक चाहती थी । फिर भी होनहारकी आशंकासे राजाने क्या क्या उपाय नहीं किये । पर सब पट पड़ गये । राजनीतिके कुचक्रमे पड़कर दोमे एक बात तो अवश्य होती है । या तो सफलताके लोभसे धर्मात्माओंके भी पावँ फिसल जाते हैं, या धार्मिक कर्त्तव्यके पीछे राजनीतिक चालें ही विफल हो जाती हैं । राजा दशरथ नपनीति करने चले थे, परन्तु कष्टर धार्मिक और नीतिवान् थे । इसीलिये उनकी मनचाही बात नहीं हुई । वह जो कुछ मनसे चाहते थे, वह था होनहारके विरुद्ध । यही कारण है कि धर्मसे भी उसका विरोध हो गया । पर राजा दशरथ केवल राजा न थे । वह दशरथ भी थे । व्यक्ति भी थे । उन्हें अपने वैयक्तिक व्रत भी पालने थे । वह केवल पिता थे । वह मनुष्य भी थे । उन्हें अपने वात्सल्यको बलि करके सत्यव्रत पालन करना था । राज चला जाय, पुत्र छूट जाय, बलि प्राण भी चले जायँ, पर सत्य न जाय । कितना कठोर असिधारा व्रत है ! पर दशरथके बलवान् आत्माने सत्यको सर्वस्व त्याग करके निवाहा । सच्चे त्यागी राजा दशरथ ही चारो पुत्र भी सच्चे त्यागी हुए जिन्होंने कर्त्तव्यपालन

के पीछे माता, पिता, भाई, परिवार, नगर तो फ्या हाथ आया हुगा चक्रवर्ती राज्यतक फेंक दिया। किसी संन्यासीने कभी ऐसा त्याग न किया था न करेगा। 'अप्राप्य-विषयके विरागी तो इताश हो सभी मनुष्य हो जाते हैं। पर, कर्तव्यके पीछे सर्व-स्वका त्याग विरले ही होता है। यही पुरुषोत्तम धर्म, यही पुरुषोत्तमताकी मर्यादा है।

मानसके राजा दशरथने कैकेयीको व्याहृतिके समय कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। उनकी प्रतिज्ञा है तो वरदान। अन्यथा जो कुछ वरदानके भगडेके पहले उन्होंने किया वह तो उनका कर्तव्य था। ब्रह्मपेक्षा खयाल आया, फिर सबसे अधिक उपयुक्त राजकाजको सँभालनेवाला श्रीरामचन्द्रजीके सिवा कौन है? राजभारसे पूछा, बलिष्ठजीसे सलाह की। सबने एक स्वरसे श्रीरामचन्द्रको ही युवराजपद देनेकी ठहरायी। अकेले दशरथकी बात होती तो केवल ममता और वात्सल्य ही कारण ठहराये जाते। जब दशरथने कैकेयीको प्रसन्न करके लिये कहा कि कुछ दिन गये भरतजी राजा होंगे तो वहा भी यह हेतु निहित था कि रामजीका वनगमन रुक जाय और भरतजीको ननिहालसे बुलाया जाय, इतनेमें पौरों, जानपदों और गुरु आदिसे सलाह करके निश्चय करनेका भी अवसर मिलेगा। बिना सबकी सलाहके राजा कुछ करता तो उद्दण्डता और उच्छृंखलता होती। ऐसे उद्दण्ड राजा हो चुके थे, परन्तु राजा दशरथ सच्चे न्यायपरायण और नीतिवान् थे। वह कभी अनोतिसे चल न सकते थे। कैकेयी यह सब बातें समझती थी, इसीलिये राजी न हुई। राजा दशरथ इन दृष्टियोंसे ऐसे शासक थे जिनकी पद्धतिके विकासका फल ही रामराज्य था।

माताओंमें कौसलया उदारताकी मूर्ति हैं। ईर्ष्या तो हूँ नहीं गयी। श्रीरघुनाथजी विदा मांग रहे हैं। कहती हैं कि अगर पिताकी ही आज्ञा है, तो मत जाओ क्योंकि माताका पद बड़ा

है। परन्तु जब पिता और माता कैकेयी दोनों कहें तो बन तो अवधसे कई गुना अच्छा। कैकेयीको कौसल्याजी माताका पद देती हैं और अपना तो कोई अधिकार ही नहीं मानती। उनका धैर्य पुरुषोत्तमकी माताके ही योग्य है। सहम जानी हैं, शोकसे विह्वल हो जाती हैं पर संभलनेमें देर नहीं लगती। पुत्र और पुत्रवधुको बड़े धैर्यसे छातीपर पत्थर रखकर विदा करती हैं। राजाकी मृत्यु इन्हींके सामने होती है। राजा दशरथको भी धैर्यकी सलाह देती हैं। उनके प्राणत्यागपर विधवपन ऐसे महान शोकसे विह्वल होकर भी कैकेयीको कुछ नहीं कहनी। भरत कितने ही कटुवाद कह जाते हैं पर रामकी माता रामकी ही माता हैं। उनका धैर्य अपरिमित है। वह अन्ततक धीर गंभीर रहती हैं। सुमित्रा तो रामकी पूर्ण भक्ता हैं। कहती है "जिसका वेटा रामका भक्त हो वही तो पुत्रवनी है, नहीं तो गर्भ धारण करना ही व्यर्थ है।" तीनों रानियोंमें कभी पारस्परिक ईर्ष्या नहीं थी। परन्तु मंथराकी कुटिलताके जालमें कैकेयी फँस जाती है और ऐसा फँसती है कि मरण पर्यन्त उसे पछनावा ही पछतावा हाथ लगता है। यो वह दिल्ली बुरी नहीं है। यह सपत्नियां भी आदर्श हैं, परन्तु शहुपत्नीत्वका परिणाम जो घरका सर्वनाश है रामके राज्यके "एक नारिवत सब नर भागी" की अमिट शिक्षा देता है। आगेके लिये कड़ी चेतावनी है।

भगवान् रामचन्द्रजीके चरित्रके सम्बन्धमें तो कहना ही है, श्रीरघुनाथजी ही आदर्श पुत्र हैं। कैकेयीको कौशल्यासे धिक् मानते हैं। वित्रकूट जानेपर और अयोध्या लौटनेपर भी उससे ही पहले मिलते हैं। पिताके वचन उनके लिये ब्रह्मवाक्य हैं, अमिट हैं, अपेक्षित हैं। उनके वचनोपर तपस्या करनेमें भी उन्हें परम सुख है। बापकी बातपर राज्यका त्याग तो उनके लिए कोई त्याग ही नहीं है। ग्रामवास तो क्या विभीषण

और सुग्रीवको राज देनेको भी वस्तीमें नहीं गये । लक्ष्मणजीकी भोजकर राजतिलक कराया । चौदह बरसकी अवधि जिस घड़ी पूरी हुई उसी समय अयोध्यामें कदम रखा ! धन्य है समय-समय और भरतका और माताओंका खयाल ! व्रतको स्वयं पालन करनेमें और पितासे व्रत पालन करानेमें और जिनके लिये रावणका संहार करनेवाला महा समर किया था उन्हीं भगवती सीताका धोबीके उपालंभपर परित्याग करनेमें कुलिश से भी कठोर हैं । पिताके प्राणत्यागका निश्चय होते हुए भी तुलुन्त वनयात्रा की । साथ ही सिरिसके फूलसे भी कोमल हैं, लक्ष्मण और सीताके आसू सह नहीं सकते, बालिकी बातोंसे पछताकर उसको जिलानेको तय्यार हैं, भक्तकी चूक तो याद ही नहीं रखते । कहते हैं कि

जोहि सायक मैं मारा वाली । तेहि सर हतौ मूढ कहँ काली

परन्तु ज्यो ही लक्ष्मण भगवान्का रुख देखकर खड़े होते हैं भगवान् तुरन्त कहते हैं कि देखो, तुम मार मत डालना, हे तात ! सुग्रीव तो सखा है ना, उसे केवल डराकर मेरे पास ले आओ । शक्ति लगनेपर भाईके प्रेममे विह्वल हो जाते हैं । उन्हें अपने किसी भाईपर कभी मनमें सन्देह हुआ ही नहीं । बचपनमें भी छोटे भाइयोंपर इतना वात्सल्य था कि जब छोटे खेलमें हार जाते थे, तो इसलिये कि उनका उत्साह-भग न हो फिरसे खेलाकर उन्हें जिता देते थे । भरतका समारोहके साथ आना सुनकर भगवान् तो मन ही मन सोचमें हो जाते हैं कि भरतके आनेका यह अर्थ तो नहीं है कि पिताका शरीरान्त हो गया । इधर लक्ष्मणको यह सन्देह होता है कि भरतजी रामको मारकर अकं-टक राज्य करनेके लिये तो नहीं आ रहे हैं, शायद श्रीरघुनाथजी-को यही सोच है, ऐसा समझकर सेनासहित भरतको तमार डालनेके लिये कमर कसकर खड़े हो जाते हैं । इनकी उतावली देख भगवान् इनका सन्देह निवारण करते हैं, कि भरतके बारेमें

तुम्हें ऐसा सन्देह ! ओह ! क्या कहीं खटाईकी वृंसे क्षीर समुद्र फट जाता है ? भरत जैसे पुरुषोत्तम उदारताके क्षीरसागरके लिये चक्रवर्ती राज्य खटाईके एक सीकराणुसे भी कम है । राज्य पाकर भरतजीको मद ! कदापि नहीं !

रावणको मार चुके विभीषणको राज्य मिल गया । अर्वाधि पूरी होनेको आयी । श्रीरघुनाथजीको चिन्ता हो गयी

बीते अर्वाधि जाउँ जाँ जियत न पावउँ वरि ।

भगवान् भरतकी निःसीम भक्ति और आत्यंतिक कोमलताको कही भूल सकते हैं ? जहां छोटे भाइयोंके लिये यह भाव है, वहा अपने बड़ोंके लिये भी क्या कोमलता है ! मातापिताको समझाते हैं कि चौदह बरस चुटकियोमे बीत जायेंगे, मैं तो शीघ्र ही फिर आके चरण छुङ्गा । वसिष्ठजी श्रीरघुनाथजीको उपदेश देने जाते हैं और जानते हैं कि परात्पर पुरुषोत्तम ही हैं, परन्तु श्रीरघुनाथजीकी विनय अपूर्व है । “सेवकके घर स्वामीके चरणों का आना तां मंगलमूल है, मेरे बड़े भाग्य कि गुरुके चरणोने घरको पुनीत किया । भगवान्, नीति तो यही है कि काम लगे तो सेवकोंको बुलाकर आज्ञा करते हैं । पर कभी कभी इसमें भी भारी प्रभुत्व है कि बड़े लोग छोटोंका आदर करते हैं ।” बेचारे वसिष्ठ परात्पर पुरुषोत्तमके इन वाक्योंपर क्या कहते ? “राम कस न तुम कहहु अस हंस वंस अवतंस” कहकर रह गये ।

भगवान्ने सख्य भी कैसा किया ! निषाद, विभीषण, सुग्रीव आदिकी कथाएं सख्यभावके उदाहरण हैं । निषादकी नीचता, सुग्रीव और विभीषणकी खुटाई और कदाचार कभी श्रीरघुनाथजीके ध्यानमे न आये । उन्होंने तो स्वयं सख्यधर्म यों बताया—

कुपथ निवारि सुपथ चलावा । गुन पूकटइ अवगुनहिं दुरावा ।

यह तो साधारण अच्छे मित्रोंका ढंग है । परन्तु श्रीरघुनाथजीकी तो बात ही न्यारी है—

रहत न प्रभुञ्चित चूक कियेकी ।
 करत सुरति सयवार हियेकी ।
 जेहि अघ वधेउ ब्याध जिमि वाली ।
 सोइ सुकंठ पुनि कीन्हि कुचाली ।
 सोइ करतुति विभीषन केरी ।
 सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी ।
 सो भरतहि भेटत सनमाने ।
 राजसभा रघुवीर बखाने ।

बाल्यावस्थामें भी जब जनकपुर और मखशाला देखनेको गये तो राजकुमारोंके अपूर्व सौंदर्य और सरलतापर मोहित होकर अनेक बालक साथ हो गये और नगर आदि दिखाने लगे। उनके साथ भी बड़ा ही शिष्ट और स्नेहमय सख्यका व्यवहार किया।

दैनिक चर्यामें भगवान्का बाल्यावस्थासे नित्य नियम था कि तडके उठकर पहले मातापिता और गुरुके चरणपर सीस नवाते थे, फिर शौचादिसे निवटकर संध्या-वन्दन अग्निहोत्रादि करके व्यायाम शास्त्राभ्यास आदि करते थे और फिर अपने साधारण नित्यके कामोंमें लगते थे। पूरे संयम और ब्रह्मचर्यका जीवन था, बड़ोकी सेवा थी, जिससे शरीरमें सौंदर्य भी था। बलवान् तेजस्वी और यशस्वी थे। हमने माना कि शरीरका सौंदर्य पूर्व संस्कारपर भी निर्भर है, मातापिताके प्रभावसे भी होता है। राजा दशरथ और कौसल्याकी तपस्याका फल भी था, उनका भारी प्रभाव था। परन्तु संस्कारजनित सौंदर्य भी सुरक्षित और विवृद्ध तभी हो सकता है जब सौंदर्यनिधान स्वयं अपने संयम और ब्रह्मचर्यपालनसे उसे स्थायी रखे। चारों राजकुमार सुशिक्षासे सम्पन्न थे, संयमकी मूर्ति थे, सदाचारके अवतार थे। उनका सौंदर्य, तेज और बल उनके संयम और

आचारसे स्थायी और मानवमर्यादाके भीतर दृढ़ था। पुरुषोत्तमने यह दिखाया कि मनुष्यका धर्म है कि अपनेको सुन्दर, तेजस्वी, बलवान् और यशस्वी बनावे। श्रीरघुनाथजीने यह शिक्षा नहीं दी कि मनुष्य अपनेको कुरूप, क्षयरोगी, बलहीन, तेजहीन भिखमंगा बनावे। श्रीरामचरितमानसमें बारम्बार संत और असंतके लक्षण दिये गये हैं। गोस्वामीजीने साधु और खलकी वन्दनासे तो भूमिकाका आरंभ ही किया है। संत और असंतके वर्णनसे सारा मानस भरा पड़ा है। भगवान् रामचन्द्र स्वयं संत असंत-भेद वर्णन करते हैं। वहां संन्यासी होकर रहना कोई लक्षण नहीं है। संत असंत अपने कर्मके अनुकूल फल पाने हैं। संत चन्दनपर असंत कुठार चोट करता है। संत चन्दन घिस पिसकर देवताओंके सीसपर चढ़ता है। दुष्ट कुठार आगमें तपकर घनसे पिटता है। उसे वह पुरस्कार मिलता है इसे यह दंड। संत विषयमें नहीं फँसता, अच्छे गुण और चरित्रकी खान है, परदुःखसे दुःखी पराये सुखसे सुखी होता है, सब प्राणियोंको समान दृष्टिसे देखता है, उसका कोई शत्रु नहीं है, उसे लोभ अमर्ष हर्ष भय नहीं है, कोमलचित्त है, दीनदयालु है, मन वचन कर्मसे निष्कपट भक्ति करता है, सबका आदर करता है, आप नम्रताकी मूर्ति है, निष्काम भक्ति करता है। शातिवृत्ति, शीतलता, सरलता, विनयका घर है। शम, दम, नियम और नीतिका पालन करता है। कठोर वचन मुंहसे नहीं निकालता। निंदासे दुःखी और स्तुतिसे सुखी नहीं होता। यह सब गुण जिसमें हों उसे सच्चा संत समझना चाहिये। इनके विपरीत आचरणवाले असंत या खल हैं। खलोका गुणानुवाद हं अभीष्ट भी नहीं है। विस्तार मानसमें पर्याप्त है। संत-असंत-भेदका निचोड़ मानसकारने यों दिया है कि परहितके समान न कोई धर्म है और न हिसाके समान कोई पाप। संतोंका कैसा अच्छा आदर्श है। मर्यादापुरुषोत्तमने अपने चरितसे

यह स्पष्ट कर दिया है कि संसारी मनुष्य संतोंके आदर्शका किस प्रकार पालन कर सकता है। पुरुषोत्तमका अनुकरण करके, अपना विकास करके, वह स्वयं किस प्रकार पुरुषोत्तमपथपर आरूढ हो सकता है।

विनयपत्रिकामें गोस्वामीजीने भगवान्के शील-स्वभावका अत्यन्त सन्धेपमें ऐसे मनोहर अर्थ-व्यंजक शब्दोंमें वर्णन किया है कि कमसे कम सौवें पदको बिना उद्धृत किये रहा नहीं जाता।

सुनि सीतापति सील सुभाउ,
मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाउ ।
सिसुपनते पितु मातु बन्धु गुरु सेवक साचिव सखाउ ।
कहत रामाधिधुनदन रिसोहै सपनेहु लख्यो न काउ ।
खेलत सग अनुज बालक नित जोगवत अनट अपाउ ।
जीति हारि चुचुकारि दुलारत देत दिबावत दाउ ।
सिला साप सन्ताप विगत भई परसत पावन पाउ ।
दर्ई सुगाति सो न हेरि हरष हिय, चरन छुएको पछिताउ ।
मव धनु भजि निदरि भूपति भृगुनाथ खाइ गये ताउ ।
छमि अपराध छमाइ पाँय परि इतौ न अनत समाउ ।
कयो राज वन दियो नारि वस गरि गलानि गयो राउ ।
ता कुमातुको मनु जोगवत ज्यों निज तनु मरम कुघाउ ।
कपि सेवावस भये कनौडे कहेउ पवनसुत आउ ।
देवेको न कछु रिनियों हौं धनिक तु पत्र लिखाउ ।
अपनाये सुग्रीव विभीषन तिन न तजे छल छाउ ।
भरतसभा सनमानि सराहत; होत न हृदय अघाउ ।
निज करुना करतूति भगतपर चपत चलत चरचाउ ।

सकृत प्रनाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाउ ।
समुझि समुझि गुनग्राम रामके उर अनुराग वढाउ ।
तुलासिदास अनयास रामपद पाइहै प्रेम पसाउ ।

भगवान्‌के शील-स्वभावकी थोड़ी सी चर्चा करके ही लेखनी-को उनसे भी अधिक उनके दासकी चर्चा करनेकी हिम्मत हो सकती है। जैसे स्वामी भगवान् रामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं वैसे ही भगवान् मारुति सेवाकी सीमा हैं। विना पत्रनपुत्र श्रीहनुमान-जीके चरित्रकी चर्चा किये न यह प्रकरण समाप्त हो सकता है और न लेखनी कृतार्थ हो सकती है। भगवान् मारुतिसे यद्यपि पहलेपहल ऋष्यमूक पर्वतके पास ही भेट होती है, तथापि

“पूभु पहिचानि परे गाहि चरना ।

सो सुख उमा जाइ नहि वरना ।”

“मै अजान होइ पूछा साई ।

“तुम कस पूछहु नरकी नाई ।”

इससे यह स्पष्ट है कि मारुति पुरुषोत्तमोंसे पहलेसे परिचित हैं। पूछनेमें भी तो बतुराई देखिये “त्रिमूर्त्तिमेंसे आप कोई हैं, कि नर नारायण हैं, कि अखिलेश हैं” मानो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इनमेंसे ही कोई अवश्य है—और ठहरे भी अखिलेश ही ! इतनेपर वही भोलेपनकी बातें कि नाथ ! मैं तो अजान होकर पूछता था, आप भी मनुष्यकी नाई कैसे पूछने लगें ? बात यह थी कि नाथ और दास दोनों ही संसारकी रंगभूमिमें कर रहे हैं, दोनों ही इतने निपुण अभिनेता हैं, कि कोई अपने अभिनयमें चूकनेवाला नहीं। फिर भी सेवकसे चूक हो ही जाती है, वह कितना ही करे नाटकके परम सूत्रधारके सामने उसे झुकना ही पड़ता है। बात खुल ही जाती है।

सेवाका आरंभ यहींसे होता है। सुग्रीवके मंत्री हैं, उनकी विपदाके संगी, इसलिये मारुति वह काम करते हैं जिसमें दोनों

पक्षका लाभ है। सुग्रीवका भला तो हुआ ही, उसकी मैत्रीका फल रामरानणयुद्धमें पूरी सहायता भी प्राप्त हुई। हनुमानजी अपने कर्त्तव्यको कभी नहीं भूलते। देखा कि सुग्रीव राज्य-सुग्यमें अपनी प्रतिशा भूल गया है तो आप ही अग्रसर, हुए और लक्ष्मणजीके सक्रोध आगमनके पहले ही उसे चेतावनी दी और स्वयं कुछ तद्वीरों कर रली। देखिये, मंत्रीकी चतुराई। क्रोध शान्त करनेका साधन उपस्थित किया, स्वामीका काम भी किया और राजाको चेतावनी भी दी।

चर-काट्यमें तो हनुमानजी सा दूसरा-त्रिकाल और त्रिलोक-में हे ही नहीं। श्रीरामचन्द्रजीसे जो पहली भेट हुई उसीमें उनके कौशलका परिचय भगवान्ने पाया। तेजस्वी, बलवान्, विद्वान्, बुद्धिमान्, नीतिज्ञ, सच्चा स्वामिभक्त, ब्रह्मचारी देखकर चलती बेर चुपकेसे बुलाकर भगवान्ने इन्हें अंगूठी दी और संदेशा भी बताया। वह तो जानते थे कि दूतका काम इसी चरोंके परमाचार्यको करना पड़ेगा। समय पड़नेपर अपना रूप अपनी अवस्था आदि बदलकर काम निकालना और उचित वचन बोलना और उचित कर्म करना इन्हींके हिस्सेकी बात थी। मारुतिको शायद अणिमादि सिद्ध हैं, क्योंकि इनके जिनने काम हुए सभी अद्भुत हैं। पहले तो उनका अपरिमित बल ही अपूर्व चमत्कार है। फिर समुद्र-लांघना, लंकामें मशक सा नन्हा रूप धारण करके घर घर घूमना, सारी लंका छान डालना, विभीषणसे मैत्री करना, सीताका पता लगाकर, उन्हे सान्त्वना देना, फिर वाटिका उजाड़नेके-बहाने अपनेको पकडवा देना और रावणका दरवार देखना, फिर उसीके उपायोंका लाभ उठाकर लंकाको जला डालना, मारुतिके यह सभी काम अत्यन्त कौशलके हैं। मारुतिने इनमेंसे कोई एक ही काम किया होता तो भी उनकी कीर्ति अमर हो जाती, परन्तु यहां तो उनका सभी काम अपौरुषेय और असाधारण है। सुन्दरकाण्ड

इनकी यशोकीर्तिसे वस्तुतः अत्यन्त सुन्दर हो गया है। इतने पराक्रमपर भी हृद दर्जेकी शालीनता है। जब महाराज श्री-मुखसे इस सेवककी बड़ाई करते हैं तो लज्जासे गड जाते हैं। कहते हैं, नाथ, वानरका बड़ा पराक्रम एक डालसे दूबरीपर कूद जाना है। मैंने जो सागर फांदकर लंका जलायी, वह क्या वानरका काम था ? वह तो भगवन्, आपकेका ही बल-प्रताप था। गरुडको गर्व हुआ, अर्जुनको अभिमान हुआ, पर भगवान् मारुति काम क्रोध लोभ मद मात्सर्यके दास नहीं हुए। राजनीतिका अत्यन्त ऊंची कोटिका काम विभीषणका मिलाना था। यह मारुतिका ही कौशल था जिससे भगवान् रामचन्द्रको सुग्रीव और विभीषण मिले। दोनों ही एक ही प्रकारके दोषोंवाले थे, दोनोंने भगवान्की पूरी सहायता की। सब पुछिये तो रामरावणयुद्धकी सफलता इन दोनोंकी मैत्रीसे ही सम्पन्न हुई और इनकी मैत्री मारुतिकी राजविद्याका ही फल था। इस प्रकार हनुमानजी ही भगवान् रामचन्द्रके सर्वस्व थे। इन्हींकी बदौलत सीताजीकी रक्षा और उद्धार हुआ और दोनों मित्रोंको राज्य मिला, पर इसकी अपेक्षा अत्यन्त भारी काम जो भगवान् मारुतिने किया वह था लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर इनकी मुस्तैदी। रणभूमिसे पहले तो यही उन्हें उठा लाये। “जगदाधार अनन्त” को संभालना “रुद्रावतार हनुमन्त” का ही काम था। विभीषणजी जब वैद्यका पता बताते हैं तो सोते हुए सुषेणको उठा लाते हैं। वह संजीवनी वृष्टी बतलाते हैं तो ऐसी जो हिमालयपर ही मिल सकती थी। संकल्प-विकल्प, सोच-का समय न था, मारुतिके सिवा दूसरा कौन तडकेसे ले तीन सौ योजन जाता और ले आता ? स्वयं ओषधि नहीं पहचानते थे। शिखरका शिखर उखाड़कर उड़े। गिरिधारी आंजनेयको दानव अनुमान करके भरतजी माद गिराते हैं। कविने व्याजसे भरतजीका धनुर्विद्या-कौशल भी यहां दिखाया

है। एक सेकंडमें कमसे कम आधे मीलका वेग अवश्य रहा होगा। ऐसे वेगवान् पदार्थपर अचूक लक्ष्य करके अपने आश्रममें गिराना कोई साधारण बात न थी। वृत्त सुनकर भक्तकी मनोगतिको समझनेमें किसी कत्रिकी कल्पना समर्थ नहीं हो सकती।

‘अहह दइउ मै कत जग जायेउँ।’

‘प्रमुके एकउ काज न आयेउँ।’

भगवान् मनुष्योच्चिन निराशासे विलाप प्रयाप कर ही रहे थे कि “आइ गये हनुमान जिमि करुना मई वीर रस।” धन्य मारुति! आप अनुपम चर हो गये। भगवान्के राज्यासन आसीन होनेपर भी आप वही चर-कार्य करते रहे, क्योंकि अटल अनुराग था, अनन्य भक्ति थी, सेवा ही आदि था, सेवा ही अन्त था। भक्तोंमें मारुति सुमेरु हुए। सप्रस्त वानर जातिको यशस्वी बनाया। तो भी विभीषणसे कहते हैं—

कहहु कवन मै परम कुलीना

कापि चचल सवही विधि हीना

पात लेइ जो नामु हमारा

ता दिन ताहि न मिलइ अहारा

अस मै अधम सखा सुनु मोहू पर रघवीर।

फौन्ही हूपा सुमिरि मन भरे बिलोचन नीर।

भगवान् मारुतिकी सच्ची अनन्य भक्ति है। वह तो अपना सर्वस्व उन्हींको समझते हैं। रामनाम उनके लिये महामंत्र हैं, रामकी कथा सुनना उनका व्यसन है।

यत्र यत्र रघुनाथ कीर्त्तनम्

तत्र तत्र कृत मस्तकाजालम्

वाष्यचारि परिपूर्ण लोचनम् ।

मारुति नमत राक्षसान्तकम् ।

२०—गोस्वामीजीकी उपासना

सुलभ सुखद मारग यह भाई

भगति मोरि पुरान सुति गाई

गोस्वामीजी रामचरितमानसका आरंभ करने हुए, सरस्वती, गणेश, शिव, पार्वती, गुरु, वाल्मीकि, मारुति और श्री-जानकीजीकी वन्दना करके अन्तमें अपने प्रभुकी वन्दना करते हैं। भाषाकी भूमिकामें भी भगवान्की वन्दना सबके अन्तमें है। विनती सबसे है, परन्तु इसी बातकी कि हम श्रीरघुनाथजीके यशोगानमें समर्थ हों। साधारण पाठक समझता है कि गोस्वामीजी विष्णुभासनाविशिष्ट स्मार्त्त हैं, क्योंकि वह सभी देवताओंकी प्रार्थना करते हैं। वह उनको भगवान् रामचन्द्रका अनन्य भक्त नहीं समझता, परन्तु यह भारी भूल है। जैसे रामचरितमानसमें वह “करहु कृपा हरि जस कहउ”, पुनि पुनि करउ निहोरि” कहते हैं वैसे ही वह “विनयपत्रिका” में भी सभी देवताओंसे रामकी भक्ति ही मांगते हैं। वह देवताओंका कोई ऊंचा पद नहीं समझते। वह देवताओंको “सदा” कहते हैं। देवताओंके राजा इन्द्रकी उपमा कहीं कौएसे कुत्तेसे देते हैं। रामकी कथामें आदिसे अन्ततक देवताओंके चरित्रका चित्रण ऐसा नहीं है कि कोई कह सके कि गोस्वामीजी “अन्य देवता-भक्त” थे। वाणी, विनायक, शिव-शिवा, गुरु, मारुति आदि गोस्वामीजीके निकट देवता नहीं हैं, यह भगवान्की विभूति है। शिव और विष्णुसे तो वस्तुतः इतनी एकता है कि राम शिवके और शिव रामके भक्त और उपासक हैं। गणेशजी तो आदिदेव ही हैं। वाणी तो भगवद्भक्ता महा-

विभूति ही है। गुरु महाराज तो नररूप हरि स्वयं हैं। माहति-
की घटोलेत जब श्रारधुनाथजीके दर्शन होते हैं तो माहति भी
'परम भाग्यत है। वह कोई देवता नहीं है। अन्नःपुरमें प्रवेश
करनेके सभी द्वार हैं, सभी पूज्य हैं। इनमें और देवतामें उतना
ही अन्नर है जिनना इनमें और मनुष्यमें।

ब्रह्मा विष्णु शिव यह त्रिमूर्ति ब्रह्माण्डके स्रष्टा पाता
सहर्ता है। प्रत्येक ब्रह्माण्डकी त्रिमूर्ति अलग है। यह अखिले-
श्वरके ही अनेक रूप हैं। परन्तु इनसे परे भी अखिलेश्वरका
सच्चिदानन्द सगुण रूप है, जो

कोटि विष्णु सम पालनकर्ता, कोटि रुद्र सत सम सहर्ता
है जिसके अंग मात्रसे नाना ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते
हैं, जिसके रूपका भगवान् शिव स्वयं ध्यान धरते और उपासना
करते हैं, जिसके नामाश्रयका मुमुक्षुओंको उपदेश करते रहते
हैं। उन्ही भगवान् रामचन्द्रकी उपासना गोस्वामीजीको इष्ट है।
ऐसा मानते हुए भी गोस्वामीजी शिव और विष्णुके ईश्वरत्व-
में किसी प्रकारकी अपूर्णता नहीं मानते। भगवान्का अंश
भी पूर्ण ही होता है।

ॐ पूर्ण मदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।

गोस्वामीजीकी उपासना अखिलेश्वरकी ही है, और अनन्य
है। अनन्य उपासना भी ऐसी नहीं है जिसका किसी अन्य
देवता वा भगवद्बिभूतिकी उपासनासे विरोध हो।

सो अनन्य आसि जाहिके मति न, टरै-हनुमत्त,

मैं सेवक सचराचर रूपरासि भगवन्त ।

सीयराममय सब जग जानी । करउ प्रनामु जोरि जुग पानी ।

रामका अनन्य उपासक सारे विश्वको प्रभुमय देखता है

और सबके आगे इसी भावसे सीस झुकाता है। वह किसीसे रामभक्तिके सिवा कुछ नहीं मांगता। वह स्वर्गको तुच्छ समझता है, मुक्तिका निरादर करता है, उसका लक्ष्य केवल एक ही है

“जेहि जोनि जनमउँ करम वस तहँ रामपद अनुरागजं ।

✽ - ✽ ✽ ✽ ✽

“अर्थ न धर्म न काम रूचि राति न चहउँ निरवान,

जनम जनम रति रामपद यह वरदान न आन !”

यद्यपि भक्तिभावन भगवान् कहते हैं कि “करोड़ों ब्रह्म-हत्या लगी हो और शरण आवे तो भी मैं नहीं त्यागता, जोव ज्योंही मेरे सन्मुख होता है, करोड़ों जन्मोंके पाप मैं नष्ट कर देता हूँ” तौ भी भक्त कहता है।

“क्रीजे सोको जमजातनामई,

राम तुमसे सुचि सुहृद साहेवाहि मैं सठ पीठि दई ।”

भक्त तो अपने पूर्वपापोंके फल भुगतते हुए भी भगवान्के ही चरणोंमें अनुराग चाहता है। उसका आदि, मध्य और और अन्तिम उद्देश्य केवल एक ही है—वह है रामचन्द्र-जीके चरणारविन्दमें प्रीति। यद्यपि अपनी ओरसे भक्तकी कामना इतनी ही है तथापि उसे भगवान्की प्रतिज्ञाओंका भारी भरोसा है।

सकृदेवप्रपन्नाय तवास्मीति चगच्छते,

अभयं सर्वं मूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ।

अपि चेत्सदुराचारो भजते मामनन्यभाक्

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति

चौन्तेयप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति

यही चतुराई है कि वह भगवत्स्मरणानुराग हो चाहता है। एक बार भगवत्स्मरण जाकर फिर वह सदाके लिये अभय हो जाता है। उसके पूर्व अपरुश्रमों का नाश हो जाता है। वह पहलेसे धीरे धीरे ऊंचे उठने उठने इस अभयपदार एक-दम पहुँचता है और भगवान्‌को प्राप्त कर ही लेता है।

परन्तु भगवान्‌के सन्मुख चही होता है जिसपर भगवान्‌की भारी कृपा होती है। जोत्र यदि तनिक सा भी भगवान्‌का स्मरण करता है तो भक्तभावन उसे अत्यधिक स्मरण करने हैं। वह एक कदम उनकी आर जाता है तो भगवान्‌ सौ कदम आगे आकर उसे शरणमे ले लेते हैं। जगत्त्रिताको गोद भक्तको सदा बुलाती रहती है। परन्तु इन सबका रहस्य है भगवत्कृपा। “उर प्ररक रघुवस विभूषन”। हम अपनी दैनिक लक्ष्मणमें भी तो उसीका ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है। उसे ही मनाते हैं कि हमें सत्य मार्गपर ले चले और सत्यका हमें दर्शन करावे।

गोस्वामीजीने उपासनाकी विधियोंका अनेक स्थलोंमें रम्य निर्देश किया है। भगवान्‌के मुखारविन्दसे श्रीरामगीता और नवग्रह भक्तिमे तो इसका वर्णन है ही पर सबसे अच्छा वर्णन वाल्मीकिजीके मुखसे चौदहो स्थान बताते हुए कराया है। इसी प्रसंगमे श्रीमद्भागवत्‌में उल्लिखित

श्रवण कीर्त्तनं विष्णोः स्मरण पादसेवनम्
अर्चन वन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्

गायत्री सबका यही भाव है।

१ ॐ अग्नेनय म्रपथा गये अस्मान् विद्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

* * * * *
ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्
तत्त्वंपूज्यपावृणु सत्यं धर्म्मार्थं दृष्टये ।

नवध्रा भक्तिका भी सन्निवेश है। वाल्मीकिजीने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चा, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदनके साथ साथ दर्शनाभिलाषाको श्रवणके पीछे ही स्थान दिया है। भगवद्दर्शन एक भारी रहस्य है, जो भक्तकी उत्कट अभिलाषाका परिणाम होता है। गोस्वामीजीने मनुसतरूपाके प्रकरणमें इसका बहुत ही मधुर और अनुभूत वर्णन किया है। गोस्वामीजीने कही स्वयं अपने अनुभवकी चर्चा नहीं की है क्योंकि, ऐसी चर्चा वर्जित है, परन्तु गोस्वामीजीकी जीवनीकी घटनाओंका मनुवाला प्रकरण अन्तःसाक्षी है। फिर अवतारकी दशमें दशार्थ और कौशल्या, रानिया, वसिष्ठ, पुरवासी सभीके दर्शनोंका अपूर्व वर्णन है। विश्वामित्र, अहलया, जनक, पुरवासी, जनकनन्दिनी, सभाके राजन्य, परशुराम, निपाद, केवट, जंगली मनुष्य, मार्गके ग्रामीण नरनारी, भारद्वाज, वाल्मीकि आदि ऋषिमुनि, अत्रि, सुतीक्ष्ण, अगस्ति, शरभंग, शूर्पणखा, राक्षस, गोध, शबरी, नारद, हनुमान, अन्य सभी वानर ऋक्ष, कहातक कहें जिन जिनने प्रथम बार दर्शन किये उनके पूर्वपुण्य और सद्यःप्राप्त दशाका गोस्वामीजीने प्रसंगानुकूल वर्णन किया ही है। शिव और भुशुण्डि तो दर्शनोंके बड़े प्यासे दिखाये गये हैं जो मायाकी असंख्य ठोकरें खा खाकर भी नहीं उकताते और उस परात्पर मोहिनी छविपर सदा वारे जाते हैं। दर्शनोपरान्त माया भी कितनी गाढी है कि इतनी बड़ी भगवद्नुकम्पाकी सधबुधतक नहीं रहती। भगवान् की माया "सर्व विधि" है।

इन दसोंके सिवा मानसकारने स्थितप्रज्ञावस्था, शरणागति, निष्केवल प्रेम, निष्काम सदाचार, यह चार उपासनाएँ भी सम्मिलित की हैं। गोस्वामीजीकी अपनी उपासना इन चौदहों रत्नोंकी अपूर्व खादु और तोषदायक खिचड़ी थी। उनकी जीवनीमें दूसरी और चोज ही क्या थी। रामचरितमानस

इसी विचारसे भक्ति और उपासनाका ही विशिष्ट ग्रंथ समझा जाना चाहिये ।

गोस्वामीजी कीर्त्तनको इतना महत्त्व देते थे कि उनकी जितनी रचनाएँ हैं सभी गानेके लिये अत्यन्त उपयुक्त हैं । रामचरितमानसको चतुर गानेवाले जिस राग-रागिनीमें चाहें गाते हैं, परन्तु इतनी अनुपम गानयोग्य रचना होते हुए भी, गांधर्व-विद्या-निष्णात गोस्वामीजीने गीतावलीकी भी रचना की । विनयके ऐसे पद रचे कि भगवान्को रीझकर उनकी दरखास्त मज़ूर ही करनी पड़ी और अपने करकमलसे सही करनी पड़ी । गानेमें एक सूक्ष्म शक्ति है जिसका अनुभव स्थूल बुद्धिवालोंको नहीं हो सकता । गाना देवताओंको और भक्तभावन भगवान्को अत्यन्त प्रिय है । सो भी केवल गाना नहीं, बल्कि हृदयके सच्चे भाव, प्रेमके गभीर उद्गार, यदि उस गानेके शब्द और अर्थ हों तो वह तो स्वर्गीय गान है जिसके जवाबमें सहृदयकी एक एक तंत्री वज्र उठती है, जिसका अनुनाद त्रिलोककी सीमाओंको पार कर अखिल विश्वमें गूँज उठता है । यह गाना गोस्वामीजीकी उपासनाका बड़ा भारी अंग है जिसका विकास और पोषण गोस्वामीजीने बड़े कौशलसे किया है । दर्शनकी उत्कट इच्छाके अनन्तर वाल्मीकिजी कीर्त्तनको ही प्रधानता देते हैं और यह उचित ही है ।

स्थिरबुद्धि वही हो सकता है जिसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर उपासनासे ऐसे निर्मल हो गये हैं कि विमल ज्ञानका प्रकाश अपने आप होने लगता है, फिर उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है । इसी अवस्थाका विशेष वर्णन, भगवान्ने गीताके दूसरे अध्यायके अन्तमें किया है ।

शरणागतिमें आत्मनिवेदनका कुछ अन्तर्भावसा प्रतीत होता है, परन्तु जहाँ आत्मनिवेदन ज्ञानी भक्त, स्वेच्छासे समझ-बूझकर करता है, वहाँ आर्त्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी अपने अपने

मनोरथोंकी सफलतामें और सभी दिशाओंसे निराश होकर अन्तमें भगवान्की शरणमें आते हैं। वह आत्मनिवेदन नहीं करते प्रत्युत वह तीनों तापोंसे पीड़ित होकर या तो अपनी रक्षाके लिये भाग आते हैं अथवा काम क्रोध लोभ मोहकी यातनाओंसे बचनेके उद्देश्यसे शरणागत होते हैं।

यद्यपि प्रेमका अन्तर्भाव सभी प्रकारोंमें है, तथापि केवल प्रेमाभक्ति भी एक पृथक् भाव है जो इन्द्रियो और शरीरोंसे परे आत्माकी अन्तरतम दशा है, जो वर्णनातीत है तो भी साधन-द्वारा ज्ञेय और बोधगम्य है।

निष्काम सदाचार तो गीताकी एक मुख्य शिक्षा है। जितने कर्म करे भगवान्के लिये करे और उनके फल भी भगवान्की ही अर्पण करे। जितने काम करे उनमें कर्त्तव्यवृद्धि रहे, स्वार्थ-वृद्धि न रहे। भक्तके किये हुए काम फिर भी सत् हो, अच्छे ही हो, भूलसे भी जगत् वा व्यक्तिके लिये अनिष्टकारक न हों।

गोस्वामीजी कलियुगमें एक असांप्रदायिक सार्वभौम भक्तिके प्रकाशक महाभागवत हो गये हैं। वह प्रचारक न थे। सच्चे भक्त, पहुँचे हुए लोग, प्रचारक नहीं होते। ज्ञानका और सत्यका प्रचार सृष्टिका उद्देश्य नहीं है। सृष्टिका उद्देश्य तो है मायाका बना रहना, प्रचारका विलकुल उलटा। जो प्रचार करते हैं उनकी क्रिया स्वभावविरुद्ध है। इसीसे इस लोकमें तो उन्हें सफलता नहीं होती और परलोकमें अपने कर्मोंके अनुसार दुःख-सुख भोगकर फिर अप्रचारक स्थूल शरीर धारण करते हैं।

इसीलिये गीता आदि रहस्य-ग्रन्थोंकी तरह श्रीरामचरित-मानसमें भी गोस्वामीजीने मना किया है कि यह कथा शंठ, हठी, भगवद्भक्तिविरोधी, मन न लगानेवालेसे न कहो। यह कथा उसीसे कहो जिसमें श्रद्धा-विश्वास हो, जो भगवान्के सन्मुख हो, जिसपर उनकी कृपा हो। आज ऐसे सम्प्रदायों और

मन भी चल रहे हैं जो मानसकी निन्दा करते नहीं अघाते, यद्यपि इस निन्दासे कोई लाभ नहीं उठाते प्रत्युत् औरोंको भ्रममें डालकर आप उनकी अधोगतिके लिये उत्तरदायी बनते और दोहरे दडके भागी होते हैं।

आपु गये अरु घालहिं जानहिं ।

भिन्न भिन्न उद्देश्यो और दृष्टियोंसे यो तो साधारणतः रामचरितमानस घर घर पढ़ा जाता है, परन्तु सभी पढ़नेवाले एक सा लाभ नहीं उठाते ।

कर्म कमडलु कर गहे तुलसी जहँ जहँ जाय

सरिता सागर कूप जल बूद न अधिक समाय

यहा पाठ करनेवालेकी पाननाके अनुसार ही रामचरित-मानस फल देता है। इस विचित्र ग्रन्थके सहारे वर्णमाला सीखनेके लाभसे लेकर भुक्ति और मुक्तिक लोग कमा लेते हैं। सचमुच रामचरितमानस कही तो प्रकाशकोंको या रोजगारियोंको अर्थ दे रहा है, तो धर्मप्राणोंको धर्म सिखा रहा है, काव्यमर्मज्ञोको लोकोत्तर आनन्द दे रहा है और मुमुक्षुओंको भक्तिमार्गसे ज्ञान और तदुपरान्त मोक्षनक भी पहुँचा रहा है। ऐसे विरले हो ग्रन्थ हैं जाँ इस प्रकार चारों पदार्थोंके देने वाले हैं। गोपालदासजीने सच ही लिखा है

रामायन सुरतरुकी छाया ।

दुख भये दूरिनकट जो आया ।

२१—मानसके दार्शनिक विचार

‘कोउ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल पबल करि मानै
तुलासिदास जो तजै तीनि भ्रम सो आपुन पहिचानै ।’

उपासनाके प्रकरणमें हम यह दिखा आये हैं कि ईश्वरके सम्बन्धमें स्वयं मानसकारके क्या विचार हैं। मानसकार दार्श-

निक नहीं हैं, वह अनुभवी हैं। उनका ज्ञान प्रत्यक्ष है, तर्क और वादपर अवलम्बित नहीं है। तर्क और वाद साम्प्रदायिकताकी नेत्र हैं, परन्तु उनसे सत्यके पूर्ण रूपका कभी दर्शन नहीं होता और साम्प्रदायिकता स्वयं सत्यको अपनी मायाके आवरणमे छिपा लेती है। यह संभव है कि देखनेमे गोखामीजीकी उक्ति और युक्ति तर्कके कांटेपर बावन तोला पाव रत्ती न उतरे क्योंकि तर्कका सुभीता एक-देशीयतामें ही है और वाद अपने पक्षके पोषणपर ही दृष्टि रखता है। गोखामीजी किसी विशेष सम्प्रदायके अनुयायी न थे। उन्होंने स्वयं कोई पंथ चलाया भी नहीं। वह साम्प्रदायिकताके बड़े विरोधी थे। इसलिये उनके दार्शनिक विचार जिन शब्दोंमें प्रकट हुए हैं वह जहाँ अत्यन्त सरल और सुबोध हैं, वहाँ ऐसे लचीले भी हैं कि प्रत्येक सम्प्रदायका अनुयायी सहजमें मनमाना अर्थ निकाल लेता है। गीता उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रंथोंकी शब्दावली भी ऐसी ही लचीली है।

ईश्वर माया और जीवमें अन्तर कई स्थानोंमें बताया गया है। पहले तो शिवजीकी भूमिकामें इसका कुछ विवेचन दिया गया है। फिर आरण्य कांडमें लक्ष्मणजीके प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान्ने समझाया है। भृशुडिकी शिक्षामें तो इस विषयकी अच्छी व्याख्या है। रामचरितमानसके पाठकके लिये किसी और ग्रंथमें इस विषयके विशेष अनुशीलनकी आवश्यकता न पड़नी चाहिये।

संसारको कोई तो सत्य मानता है, कोई झूठ। कुछ लोगोंका कहना है कि धूपछाँहकी तरह संसार झूठ और सत्य दोनोंके मिश्रणसे बना है। परन्तु दृष्टि-भेदसे सभी बातें ठीक हैं अथवा एक भी ठीक नहीं, सभी भ्रम है। जिस तरह न जाननेसे रस्सीमें साँपका भ्रम होता है, और जाननेपर रस्सीकी असली-यत प्रकट हो जाती है उसी तरह जगत्के नाम और रूपसे जिसको हम जानते हैं वह वस्तुतः जगत् नहीं है, ब्रह्म ही है, हमें

जगत्का धोखा होता है। इसी धोखेका नाम है "माया"। अब यत्रि नाम और रूप अथवा दृश्यकी असत्यनापर दृष्टि कीजिये तो जगत् मिथ्या है। यह एक सम्प्रदाय कहता है। परन्तु रस्सीकी सत्ता तो वास्तविक है। रस्सीके होनेमें सन्देह तो है ही नहीं। सापका होना ही भ्रम था। उसी तरह यदि जगत् वस्तुतः वासु-देव है, वह दीलना ही जगत् है, तो जगत्की वास्तविक सत्ता मिथ्या नहीं है सत्य ही है। इस प्रकार दृश्यके विचारसे झूठ और वस्तुसत्ताके विचारसे सत्य होनेके कारण जगत् झूठ भी है, सत्य भी। परन्तु जिल घड़ी सांप है उस घड़ी रस्सी नहीं है और जब रस्सी है, साप नहीं है। दोनोंका भाव एक ही देश काल और वस्तुमें लंभव नहीं है। हम सत्य और झूठ दोनोंका होना इसी तरह समझ सकते हैं कि आभासमात्र असत्य है परन्तु आभासका मूल कारण जो सत्ता है उसकी सत्यतामें भी सन्देह नहीं है। परमात्माको न जाननेसे झूठ होते हुए भी संसार सत्य ही भासता है। ज्योंही परमात्माका ज्ञान हो गया जगत् इस तरह खो जाता है जैसे जाननेपर सांपका भ्रम या जागनेपर सपनेका भ्रम। परन्तु असत्य होते हुए भी यह भ्रम बड़ा दुःखदायी है। सांप या सपना लाख झूठ हो पर जबतक जानते या जागते नहीं तबतक सांपके भय या सपनेकी यातनासे छुटकारा नहीं मिलता। इस दुःखदायी भ्रमसे, इस मायासे, छुटकारा पानेका एकमात्र उपाय भगवान्की कृपा है।

मायाका मूल रूप यही है। परन्तु माया अत्यन्त विषम है, बड़ी चलवनी है, उसके जालमें ही संसार है। उसके परदेके उघड़ जानेमें ससारका विनाश है। प्रवृत्तिका कारण, अथवा स्वयं प्रवृत्ति माया है। निवृत्तिका कारण, अथवा स्वयं निवृत्ति तत्त्वज्ञान है। अविश्वास और अज्ञान मायाके ही रूपान्तर हैं। लोग मुंहसे कहते हैं कि सर्वज्ञ ईश्वरको हम मानते हैं और डरते हैं परन्तु यह भी माया है, क्योंकि वह कहते भर हैं, वस्तुतः नहीं

मानते। वह झूठ कहने हैं, क्योंकि यदि वह सर्वज्ञ ईश्वरको मानते और डरते तो पाप तो उनकी कायासे हो नहीं सकता था। तर्कशास्त्री उसे तर्कसे सिद्ध करना चाहते हैं परन्तु तर्कणाके यंत्र बुद्धि और विवेक मायासे ऐसे आवृत हैं कि बुद्धिको पता नहीं लगने पाना कि सत्य और तत्त्व क्या है। जब किसी प्रतिज्ञाको एक सिद्ध करता है तो दूसरा उसका खंडन कर डालता है। इसीलिये संसारमें सर्ववात्सिम्मान ईश्वरकी सत्ता तक नहीं है।* जिस किसीको तत्त्व बताया गया उसको जुमान वन्द कर दा गयो, वह इनने ऊंचे चला गया जहां बुद्धिकी पहुँच नहीं है, वह इतनी दूर पहुँच गया जहां जिज्ञासाकी पुकार नहीं पहुँच सकती। वह तो जानते ही स्वयं परमात्मा हो जाता है। फिर वह मायाके परदेको सत्रके लिये क्यों उधाड़े, क्योंकि परमात्माका यह तो उद्देश्य ही नहीं है। जो मायाके परदेको उधाड़नेके लिये ज्ञानका प्रचार करना है प्रकृतिके विरुद्ध चलना है मुँहकी खाता है, संसार उसका अपमान करता है, उसकी सुनता ही नहीं, उसे वावला कहता है। भारी भारी महात्माओंकी ऐसी ही गति हुई है। उनके अनुयायी आज उनके नामसे उनकी शिक्षाकी दुर्गति कर रहे हैं, उलटा अर्थ लगाते हैं, और उलटी राहमें लोगोंको चलाते हैं। जिन लोगोंने प्रकृतिके अनुकूल काम किया वडे अगाध विद्वान् समझे गये, उनकी बात सबको सहज ही समझमें आ गयी, उनके अनुयायी असंख्य हो गये। मायाको यथार्थ समझना ब्रह्मको समझना है। जिस तरह ब्रह्मज्ञान सर्वसाधारणके समझनेकी चीज नहीं उसी तरह माया भी सबके समझनेकी चीज नहीं है। जहांतक इंद्रियां हैं मन है, और इनके विषय हैं वहांतक माया है। मन बुद्धि अहंकार

* भारतवर्ष सदामे पारलौकिक रहस्योंकी खानि रहा है। अन्य युगोंमें प्राप्त परम्परागत ज्ञान भी लोग माया और कर्मके प्रभावसे मूलने जाते हैं। युगोंसे जानी और अनुभूत बातोंपरसे भी विश्वास उठता जा रहा है।

भी उसी मायासे निर्मित हैं। इनको मायासे परेका ज्ञान कैसे हो सकता है? जड़-चेतन, देह और जीव सभी मायाके अन्तर्गत, मायाके अधीन हैं। ईश्वर मायाधीश है, वह मायाके अधीन नहीं है। तो भी अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित अपनी मायासे वह अवतरित होता है। संसार उसकी मायाका खेल है। विश्व उसकी लीला है, विश्वेश्वर खेलवाड़ी है। वही सत्य है, और संसारके दुखसुख झूठे हैं। परन्तु "जदपि असत्य देत दुख अहई"। इस दुखसे छुटकारा तभी है जब जीव भगवत्सन्मुख होता है, और यह भगवत्कृपापर ही अवलम्बित है।

जीव तो भगवान्की पराप्रकृति है, उनका अंश है, अविनाशी है। अपराप्रकृति मायाके बस होकर बंधा हुआ है। न अपनी अकल्पित जानता है, न मायाका रहस्य जानता है, न ईश्वरका उसे ज्ञान है। वह यदि यह समझ जाय कि मैं क्या हूँ तो मायाका परदा तुरन्त फट जाय। बहुरूपियेका पता लगा नहीं कि उसका धोखा उड़ा। मायाके ही उलझनमें पड़कर उसे अपना रहस्य भूका रहता है। वह भगवान्की लीलाका चट्टा-बट्टा इती फेरमें बना रहता है। यहां खेलनेवाला, खेलका सामान और क्रिया सब एक ही है, परन्तु खेलके उद्देश्यसे इनमेंसे हर एकका अलग अलग होना अनिवार्य है।

ईश्वर मायाधीश है। वह अपनी इच्छासे मायाको चादर भले ही ओढ़ ले, परन्तु माया उसके अधीन है। उसीके इशारेपर नाचती है। भगवान्की सृष्टिकी ओर प्रवृत्ति ही माया है, यह जीवको भगवान्से दूर कर देती है। जिस तरह माया धीरे धीरे अपना पसारा फैलाती है, उसी तरह भगवद्भक्ति धीरे धीरे इसी पसारेको भकके लिये समेटती है और निवृत्तिमार्गपर उसे चलाती है, उसे भगवान्के समीप लाकर मिला देती है। माया भगवान्की फैलायी है, और उनकी इच्छा पूर्ण करती है, परन्तु भक्ति तो उनकी इच्छाके प्रतिकूल नहीं चलती। वह तो संसार-

को रक्षा करती हुई कृपा-भाजन भक्तको भगवत्के समीप लाती है। इसीसे भक्ति भक्तभावन भगवान्को भाती है, उन्हें अत्यन्त प्यारी है। माया केवल कौतुक रचनेमें सक्षम है पर जीवको सदा दूर ही करती है। भक्ति कौतुककी रक्षा करती हुई भक्तको ला मिलाती है।

राम सच्चिदानन्दघन हैं, अज्ञ हैं, विज्ञानरूप हैं, बलघाम हैं व्यापक और व्याप्य दानों हैं, अखंड हैं, अनन्त हैं, अखिल हैं, अखिलेश्वर हैं, अमोघशक्ति हैं, निर्गुण हैं, मन-वचनादि इन्द्रियोंसे परे, समदर्शी, अनवद्य, अजीत, निर्मल, निराकार, निर्मोह, नित्य, निरंजन, प्रकृतिसे परे, परमानन्द, सबके हृदयमें वाननेवाले, निरीह, विरज अविनाशी ब्रह्म हैं। सूर्यके लिये जैसे रात्रिका अभाव है वैसे ही रामके लिये मोहका अभाव है। ज्ञान-विज्ञानरूपी प्रभात वहाँ क्यों होने लगा? यह वाते तो जीवके लिये हैं। राम ज्ञान-विज्ञानसे उसी तरह परे हैं जैसे अज्ञान वा मोहसे। उनके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप हैं। सगुण और निर्गुण दोनों ही भावोंसे परे भगवान्की सत्ता है, परन्तु वह दोनों ही रूप धारण करनेमें समर्थ हैं। जो जिस भावसे भजता है उसी भावसे वह उसे प्राप्त होते हैं।

कूटस्थ, अक्षर, ईश्वरका अंश, चैतन्य रूप, "अमल सहज सुखरासी" जीव, मायावश जड़-चेतनमें गांठ पड़ जानेसे, बन्धन-उलझ जाता है। झूठा होते हुए भी इस बन्धनके छूटनेमें जड़ कठिनाई है। बस इसी गांठसे जीव संसारी हो गया। जितने उपाय करता है सबसे जगत्के बन्धनमें अधिकाधिक उलझता जाता है। गांठके खुलनेका उपाय भी ईशके अधीन है। उसकी कृपा हो तो अज्ञानान्धकारको दूर करनेको ज्ञानका दीपक जलाना संभव हो सकता है जिसकी विधि विस्तारसे मानसकारने दी है। परन्तु अत्यन्त कठिनाईसे जलाये हुए ज्ञान-दीपकके बुझते देर नहीं लगती। ज्ञानका मार्ग कृपाणकी धारा

है, इसपरसे फिसलकर गिरते देर नहीं लगती। इस कठिनाईके साथ ही ईशकी कृपा इसका मूल है। भक्तिके लिये भी मूल कारण ईशकी कृपा है। भक्तिके मार्गसे पतनका तनिक भी भय नहीं है। “स्वल्पमप्यस्य धम्मस्य त्रायते महतो भयात्”। भक्तिसे ज्ञान अपने आप आता है। “श्रद्धावाह्लभते ज्ञानम्”। एक ओर जहा ज्ञानके लिये भक्ति अचूक साधन है, वहाँ दूसरी ओर जीवको निवृत्तिमार्ग पर ले जाकर भगवान्से मिलानेके लिये अमोघ उपाय है। जब हरिकृपा ज्ञान और भक्तिदोनोंका मूल है, तब भक्ति जैसे सुगम साधनको छोड़ ज्ञानके जोखिमवाले मार्गका कौन अवलम्बन करना चाहेगा? ज्ञान निर्गुण उपासनाकी ओर झुकता है और भक्तिका तो लक्ष्य सगुण उपासना है। गीतामें भी कहा है

“क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्”

निर्गुण उपासना कठिन है। ज्ञान केवल जाननेका नाम नहीं है। ज्ञानका लक्षण गीतामें जिस विस्तारसे दिया हुआ है उसका गोस्वामीजीने अत्यन्त संक्षेपमें दिग्दर्शन किया है।

“ज्ञानं, मानं जहँ एको नाहीं

देखै ब्रह्म समान सब माहीं

गीतामें “अमानिन्धमिदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्” से लेकर “अध्यात्मज्ञानित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थं दर्शनम्” तक ज्ञानके उक्षण दिखाये हैं। गोस्वामीजीने “अमानित्वम्” से आरम्भ करके कैसे कौशलसे “देखै ब्रह्म समान सब माहीं” में अन्तके गाव दे दिये हैं। ज्ञानके अन्तगत अमान, अदम्भ, अहिंसा, ज्ञाना, ऋजुता, स्थिरता, आचार्योपासना, शौच, आत्मनिग्रह, वेपथविराग, अनहंकार, पीड़ाओंका सहन और उनकी उपेक्षा, असंग, समदर्शिता आदि सभी सद्गुण हैं। परन्तु सबसे बड़ी तीज है “मयि चानन्यथी गेने भुक्तिरव्यभिचारिणी” भगवान् ज्ञानीमें

भक्तिको अनिवाच्य समझते हैं। भक्तोंमें "ध्यानी प्रभुहि विसेष
 पियारा" परन्तु "तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकः भक्तिर्विशिष्यते" वह
 भी भक्तिकी विशेषतासे। साराश यह कि भगवत्कृपा प्रधान
 ठहरी। उससे यदि भक्ति आयी, तो भक्त मारणा जान पीछे
 पीछे आवेगा, क्योंकि "तेहि आधीन ज्ञानविज्ञाना।" यदि ज्ञान
 आया तो उसके साथ ही अनन्यभक्ति होनी चाहिये। भक्तिके
 पीछे ज्ञानका आना अनिवाच्य है, क्योंकि "श्रद्धावाँल्लभते,
 ज्ञानम्" नियम है। ज्ञानके पीछे भक्तिका आना अनिवाच्य नहीं
 है, क्योंकि "ज्ञानवाँल्लभते भक्तिम्" का कोई नियम नहीं है।
 ज्ञानी तो भगवान्के सयाने लड़के हैं, अनन्य भक्तिका साधन
 उनका कर्तव्य है। उन्होंने अपना कर्तव्य न पाला तो उसके
 लिये दोषी हैं। भक्त तो बोध चालक है। यदि उसे शीघ्र ज्ञान
 न हुआ तो उसका दोष नहीं। उसकी श्रद्धा उसे ज्ञान देकर ही
 रहेगी। उसको बोध करानेकी जिम्मेदारी तो जगत्पितापर है।
 यही भक्त और ज्ञानीमें अन्तर है। जैसे तो ज्ञान और भक्ति
 दोनोंका ऐसा सम्बन्ध है कि एकके बिना दूसरा अपूर्ण ही रहता
 है। भक्त ज्ञानी हुए बिना नहीं रह सकता। ज्ञानी भक्ति बिना
 कृतकृत्य नहीं हो सकता।

भारतवर्ष आत्माके क्रमविकासकी भूमि है। भारतेतर
 देशोंमें पारलौकिक क्रमविकासमें शीघ्रताका अनुभूति नहीं है।
 इसी देशपर भूः भुवः, स्वः महः आदि सप्तलोक हैं। यहींके
 श्रद्धावान् हिन्दू, देवयान और पितृयान मार्गोंसे लाभ उठाते हैं।
 दूसरे नहीं। इस विषयकी सत्यताका प्रत्यक्षानुभव सबको
 मरणोपरान्त होता है। इस पवित्र भूभागके लोगोंका उद्धार
 करनेके लिये और श्रद्धालुओंको सत्यज्ञान बतलानेके लिये राम-
 चरितमानसका अवतार हुआ। इस अनुपम ग्रन्थ रत्नमें अनेक
 पापियोंकी यमयातनासे रक्षा की है और करता रहेगा।

